

ویدا و قرآن

گلشن

شکایتیں چھوڑو - اپنا فرض پورا کرو -

مجھ سے کہا جاتا ہے کچھ ہی ہوسلمان ماننے کے نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سنا محض اس شیطان کی ایجاد ہے جس کا عکس یکدہ سر کے اندر نظر کر نہیں جدار کھتا آ رہا ہے ورنہ

دل را بہ دل رہیت دریں گنبد سپہر از سوئے کینہ کینہ۔ وار سوئے مہر مہر کے مطابق میرے سامنے نظارہ ہی اور ہے۔ ویداور قرآن کی باہمی مطابقت کا یقین ہونے کے بعد سے میں اپنی تحریر اور تقریر کے متعلق مسلمان بھائیوں سے بے تحشہ نہ رہا رکھ رہا ہوں۔ میرے کان میں آوازیں آتی ہیں۔

(۱) اگر یہی پوزیشن ٹھیک ثابت ہو۔ تو میں تعصب ہی کیا ہو سکتا ہے۔ باہم مل جاویں گے۔

(۲) اس قسم کی تحقیقات کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے (چھائی پر اتھ رکھ کر) ہم اس میں تعاون کیلئے حاضر ہیں۔

(۳) ایک آری بھائی مسلمان کہہ رہے ہیں کچھ شے کے بند ہیں رات بھر نیند نہیں آتی۔ اودہ ! ہم دیکھ کر کیا سمجھ رہے تھے۔

یہی معلوم ہوتا ہے۔ تیرہ صدی کے بعد آج قرآن کی اصل صورت ہمارے سامنے آتی ہے۔

(۴) ایک مسلمان بزرگ اگر آپ یہاں زیادہ نہیں ٹھہر سکتے تو میری عرض ہے یہ کام کرتے جاتے اور اس باہمی جھگڑے کو نشلیے۔ انا نوک

نوکھو۔ خدا کو دیکھو وہی آپ کو اس کا اجر دے گا۔

(۵) (ایک عمر رسیدہ مسلمان عالم) پبلک گفتگو کے دوران میں اپنے کسی بھی آیت کے پیش کردہ ترجمے کی غلطی کی وجوہات سن کر

پلا تان سر ملا کر غلطی کو قبول کرتے ہیں۔ اور مقابلے پر میرے رتبہ پر اعتراض کر کے جواب سنتے ہیں تو پھر سر ملا کر فرماتے ہیں بیشک

اس طرح تو یہی رتبہ صحیح ہے۔

(۶) ایک معترض مسلمان) دوران لکچر میں سماج منتری سے وقت مانگتا ہے۔ اچانک کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ منتری و پردھان سے

یہ ذکر سن کر جلسے کے بعد میں رکتا اور اس بھائی کو بلواتا ہوں مگر منتری ہمو دے آکر شاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں نے اعتراض کیلئے

وقت نہ مانگا تھا۔ بلکہ سن کر یہ ادا کرنے کیلئے واقعی ماسٹر صاحب کا ترجمہ ٹھیک ہے۔ ہمارے ترجموں میں نقص ہیں مگر افسوس

یہ امر بہت دیر بعد معلوم ہوا۔ جب حالات بگڑ چکے ہیں۔ کاش کہ آریہ سماج پہلے اس طرح تحقیقات کرتا وغیرہ وغیرہ۔

اس قسم کی آوازیں یقین دلاتی ہیں کہ کوئی بھی قرآن مجید اور حضرت محمد صاحب کا سچا بھکت مسلمان ترجموں کے متعلق تعصب

و طرفداری سے کام نہیں لے سکتا۔

کتاب کی اشاعت کے متعلق دیر کی شکایت صحیح نہیں ہوگی۔ میں اپنی جی جان کی بازی لگائے اس مشن کی تکمیل میں مصروف

ہوں۔ محض جلد دوم کی اشاعت کے واسطے میں لگا رہنے سے ہر مہینے اور خرچ کو گوارا کر کے میں آٹھ ماہ سے باہر تک نہیں گیا

جنگ و جدل کا زمانہ۔ پبلک میں دھرم یا مذہب کے متعلق دھپسی کی کمی۔ کاغذ کی غیر معمولی گرانی۔ پیشگی گراہوں کی تعداد کی کمی

بقایا بچنے میں گراہوں کی تسلی۔ سب کے ہوتے ہوئے ہر ممکن جدوجہد کام کی تکمیل کیلئے ہو رہی ہے۔ اگر اتحاد اور حق پسند عوامین

ذرا بھی خاص توجہ فرمائیں اور اپنا فرض پورا کریں تو بہت مردانہ و خدا کے مطابق اتنا بڑا کام چند ماہ میں ہی تکمیل پا سکتا ہے۔

(العاقل تکلیفۃ الاستارہ)

لکھن

تَبَارَكَ الَّذِي أَنزَلَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ

اوم

وید اور قرآن

جلد دوم

حصہ اول مطابقت تعلیم وید قرآن کے ۱۰ سے ۱۲ باب تک
حصہ دوم ویدک تفسیر قرآن مجید کے پارہ سیکول و تک الرسل

مُصَنَّف
لکھنؤ میں آریو پدیشک

ملنے کا پتہ

ویدک پستکالیہ آریہ سماج بر لائسنس دہلی

قیمت تین روپے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِذَا تَدَابَّرَ
يَسْرُدُهُمْ إِلَٰهًا لَّنَبَشِّرْهُم بِأَهْلِ الْمُتَّقِينَ وَتَزِيدُهُمْ قَوْلًا مَّا لَّا

مطبوعہ دیال پرنٹنگ پریس دہلی

حکم وید وید میں آریو پدیشک
آیات قرآنیہ ویدک پستکالیہ

فہرست مضامین وید اور قرآن حصہ اول جلد دوم

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	نام مضمون	صفحہ	نمبر شمار	نام مضمون	صفحہ
۲۵۶	اول۔ سورۃ البقرہ	۱	بہاول باب وید اور ملائکہ	۲۲۶	۱	دوسواں باب ورن وید	۱۸۹
۲۶۲	سورۃ آل عمران	۲	دیکھ دو توتا داد	۲۲۸	۲	وید وکت ورن	۱۸۹
۲۱۳	سورۃ النساء	۳	قرآنی ملائکہ	۲۲۹	۳	قرآن کی تعلیم	۱۹۰
۲۶۵	سورۃ المائدہ	۴	خدا سے بحث کر نیوالے ملائکہ	۲۳۱	۴	برہمن ورن کی مہا	۱۹۱
۲۶۴	آدم کے دو بیٹوں کا قصہ	۵	آدم کو سجدہ کر نیوالے ملائکہ	۲۳۳	۵	رفع اختلاف	۱۹۳
۲۶۷	سزائے قتل	۶	ملائکہ لفظ رشتوں کیلئے	۲۳۵	۶	آیات بنیات	۱۹۴
۲۶۸	شہادت ال دیر ہنگاری	۷	جبریل فرشتہ	۲۳۶	۷	عقل کا تقاضا	۱۹۵
۲۶۹	نیکار اور اس کا گوشت	۸	جبریل کے دشمن	۲۳۷	۸	موقعہ محل کا تقاضا	۱۹۶
۲۸۱	ہمیشہ کی عید	۹	اور فرشتے	۲۳۸	۹	آیات مال بعد کا مفہوم	۱۹۷
۲۸۳	سورۃ الانعام	۱۰	احادیث کے اشباہ	۲۳۹	۱۰	برہمن ورن کی ضرورت	۱۹۸
۲۸۳	توہمات باطلہ	۱۱	ایک مسلم عالم کی شہادت	۲۴۰	۱۱	برہمن ورن کا عملی قیام	۱۹۹
۲۸۴	حلال اور حرام کی صاف	۱۲	قرآن مجید کی پوزیشن	۲۴۱	۱۲	پتے اور چھوٹے برہمن	۲۰۰
۲۸۴	صاف تو صبح	۱۳	تیرھواں باب	۲۴۲	۱۳	کھتری ورن کی ضرورت	۲۰۱
۲۸۵	حرام اور حلال کے متعلق ایک	۱۴	ترک باطل قبول حق	۲۴۳	۱۴	اس انتظام کا اصل مدعا	۲۰۲
۲۸۵	علمی نکتہ	۱۵	سچا برت	۲۴۴	۱۵	تین ہزار اور پانچ ہزار فرشتے	۲۰۳
۲۸۸	سورۃ الاعراف	۱۶	قرآنی عہد الہی	۲۴۵	۱۶	دیکھ راج و ظہر	۲۰۴
۲۹۰	سورۃ الانفال	۱۷	بے روزگاری سچائی	۲۴۶	۱۷	قرآن کی راج و دیا	۲۰۵
۲۹۰	سورۃ ہود	۱۸	فتح سچ کی ہوتی ہے	۲۴۷	۱۸	کھتری کا ضبط	۲۰۶
۲۹۱	حضرت ابراہیم اور تھنی پوجا	۱۹	تکذیب باطل کا عملی کام	۲۴۸	۱۹	جنگ کی غرض	۲۰۷
۲۹۲	سورۃ ابراہیم	۲۰	اول نہایت پرستی و شرک	۲۴۹	۲۰	دیش ورن	۲۰۸
۲۹۵	سورۃ النہج	۲۱	دوم اہلیت مسیح	۲۵۰	۲۱	شور ورن	۲۱۳
۲۹۵	سورۃ النحل	۲۲	سوم۔ خود غرض علماء کی مذمت	۲۵۱	۲۲	گیا رہواں باب۔ برہمچریہ	۲۱۴
۲۹۹	سورۃ الحج	۲۳	چارم۔ توہمات باطلہ	۲۵۲	۲۳	وید مریدا	۲۱۵
۳۰۳	متفرق	۲۴	پنجم۔ شراب اور جوا	۲۵۳	۲۴	قرآن میں برہمچریہ مریدا	۲۱۶
۳۰۵	طماطر و طم طیر	۲۵	ششم۔ توہمات و غیرہ میں	۲۵۴	۲۵	رحمہوں کے متعلق برہمچریہ	۲۱۷
۳۰۷	مروجہ تذیج بقریا	۲۶	جزدی علم	۲۵۵	۲۶	محسن اور محضہ	۲۱۸
۳۰۷	گومیدہ یکسہ کی تردید	۲۷	چودھواں باب گوشت خوری قربانی	۲۵۶	۲۷	غیر مسافحین	۲۱۹
۳۰۷	اسلامی لشکر پیر اور تازیانہ	۲۸	وید کا فرمان	۲۵۷	۲۸	لامتخذی اخدان	۲۲۰
۳۰۹	کی شہادت	۲۹	اجتماع ضیق	۲۵۸	۲۹	زنا اور اس کی سزا	۲۲۱
۳۰۹	جلداول کا سواکت	۳۰	دھک ہنسار	۲۵۹	۳۰	تحقیقات اور اصلاح	۲۲۲
۳۰۹	مقابلہ ٹوٹ باتیں	۳۱	قرآن میں حد کا ہنسار	۲۶۰	۳۱	آداب خانہ داری	۲۲۲

فہرست مضامین وید اور قرآن مجید دوم - جلد دوم

صفحہ	نام مضمون	صفحہ	نام مضمون	صفحہ	نام مضمون	صفحہ	نام مضمون
۲۶۳	رمضان کے فوائد	۲۳۳	تین صفات	۲۰۳	قبلہ یا مسجد الحرام	۱۹۳	قبلہ یا مسجد الحرام
۲۶۳	چاند	۲۳۴	خط استدلال	۲۰۵	ہر دے مندر	۱۹۴	ہر دے مندر
۲۶۳	وقت کا حساب	۲۳۴	محض غیر معقول	۲۰۶	سلسلہ مضمون	۱۹۵	سلسلہ مضمون
۲۶۴	انسان کیلئے خاص سبق	۲۳۵	یک نہ شد دوشد	۲۰۷	خط تاویلات	۱۹۶	خط تاویلات
۲۶۴	دھرم میدھ	۲۳۶	تردید گوشتخوری	۲۰۷	اول غرائب القرآن کی تاویل	۱۹۷	اول غرائب القرآن کی تاویل
۲۶۵	جہاد تبلیغی یا جنگ ہے	۲۳۷	آیات قرآنی سے ثبوت	۲۱۰	دوم حاکم النفس کی تاویل	۱۹۸	دوم حاکم النفس کی تاویل
۲۶۸	قتل خونریزی مقصود نہیں	۲۳۸	چلیج کا مطلب	۲۱۳	سوم بیان القرآن کی تاویل	۱۹۹	سوم بیان القرآن کی تاویل
۲۷۱	بہ قرض محال	۲۳۹	پروردگار اعلان	۲۱۴	چہارم تفسیر القرآن سرسید صاحب کی تاویل	۲۰۰	چہارم تفسیر القرآن سرسید صاحب کی تاویل
۲۷۲	حج اور عمرہ	۲۴۰	سنہ	۲۱۵	پنجم ترجمان القرآن کا بیان	۲۰۱	پنجم ترجمان القرآن کا بیان
۲۷۵	اسلام کا حج سے تعلق	۲۴۱	اللہ کا نام محض بہانہ ہے	۲۱۶	قبلہ	۲۰۲	قبلہ
۲۷۶	حج کا مقصد	۲۴۲	مستثنیٰ صورت	۲۱۷	تبدیل قبلہ کی غرض	۲۰۳	تبدیل قبلہ کی غرض
۲۷۷	سچی دعا	۲۴۳	کتاب الہی کی سند	۲۱۸	تقلید جھک فی السام	۲۰۴	تقلید جھک فی السام
۲۷۸	کامیاب اور ناکام حاجی	۲۴۴	نیکی کیا ہے	۲۱۹	رسول کا خاص وصف	۲۰۵	رسول کا خاص وصف
۲۷۸	الہدیٰ	۲۴۵	رسمی یا نامائشی نیکی	۲۲۰	لیعرفون انباءہم	۲۰۶	لیعرفون انباءہم
۲۷۸	نیک	۲۴۶	سچا عمل	۲۲۱	چارے ترجمے کی خوبی	۲۰۷	چارے ترجمے کی خوبی
۲۷۹	فروعی اختلافات	۲۴۷	اعلیٰ اخلاق	۲۲۲	انسان کا امتحان	۲۰۸	انسان کا امتحان
۲۸۲	حج کے بنیادی احساسات	۲۴۸	قصاص	۲۲۳	سنو ش اور تب	۲۰۹	سنو ش اور تب
۲۸۲	شدید العقاب	۲۴۹	عالمگیر قانون	۲۲۴	قانع لوگوں کی پہچان	۲۱۰	قانع لوگوں کی پہچان
۲۸۵	علم حق اور الہام الہی	۲۵۰	تحفیف اور رحمت	۲۲۵	صفا اور مروہ کا طواف	۲۱۱	صفا اور مروہ کا طواف
۲۸۸	انسانی جماعت کی گراوٹ	۲۵۱	خیالی تکیے	۲۲۶	اصولی مبالغت	۲۱۲	اصولی مبالغت
۲۸۹	بین آیات	۲۵۲	اصلاح یا انتقام؟	۲۲۷	حج اور عمرہ	۲۱۳	حج اور عمرہ
۲۹۰	معجزہ ایمان	۲۵۳	وصیت	۲۲۸	رواج	۲۱۴	رواج
۲۹۱	برکت ایمان	۲۵۴	منسوخ نہیں	۲۲۹	تطوع خیر	۲۱۵	تطوع خیر
۲۹۲	و مذہبی تاریخ پر اجمالی نظر	۲۵۵	روزہ	۲۳۰	کتمان بدعت کی سزا	۲۱۶	کتمان بدعت کی سزا
۲۹۳	ستیارہ پر کاش کا بیان	۲۵۶	ایصام اور شہر رمضان	۲۳۱	سب سے بڑے لعنتی	۲۱۷	سب سے بڑے لعنتی
۲۹۴	انسانی جماعت	۲۵۷	ایصام اور شہر رمضان	۲۳۲	توبہ	۲۱۸	توبہ
۲۹۴	ہمت مردان مدد خدا	۲۵۸	ایصام اور شہر رمضان	۲۳۳	معبود حقیقی کا ثبوت عین البقین	۲۱۹	معبود حقیقی کا ثبوت عین البقین
۲۹۵	خرچ کا سوال	۲۵۹	ایصام اور شہر رمضان	۲۳۴	خدا کی ہستی	۲۲۰	خدا کی ہستی
۲۹۶	جہاد بھنے جدوجہد	۲۶۰	ایصام اور شہر رمضان	۲۳۵	شرک	۲۲۱	شرک
۲۹۷	شراب و خمر	۲۶۱	ایصام اور شہر رمضان	۲۳۶	جھوٹے گورو اور چلیوں کا حشر	۲۲۲	جھوٹے گورو اور چلیوں کا حشر
۲۹۸	عیسائی مذہب اور شراب	۲۶۲	ایصام اور شہر رمضان	۲۳۷	قانون غذا	۲۲۳	قانون غذا
۲۹۸	دیک دھرم اور شراب	۲۶۳	ایصام اور شہر رمضان	۲۳۸			
۲۹۹	یتیموں سے سلوک	۲۶۴	ایصام اور شہر رمضان	۲۳۹			
۳۰۰	نیکو چیتیں بھی ایمان کی شرط	۲۶۵	ایصام اور شہر رمضان	۲۴۰			

نمبر شمار	نام مضمون	صفحہ	نمبر شمار	نام مضمون	صفحہ	نمبر شمار	نام مضمون	صفحہ
۲۸۱	حلی تعلقات	۳۰۱	۳۱۲	۱۔ بقودیکے گو شہر گاہی قائم	۵	۳۶۰	دو قسم کی آیات	۳۶۰
۲۸۲	حیف	۳۰۶	۳۱۳	مقام ہے	۶	۳۶۰	محکم اور مشاہدہ	۳۶۰
۲۸۳	۱۔ طریق مباشرت	۳۰۶	۳۱۳	روحوں کی فضیلت	۷	۳۶۲	اصل مفہوم سمجھا نہ گیا	۳۶۲
۲۸۳	عورت بھاری ہوتی ہے	۳۰۸	۳۱۳	۱۔ سچے مذہبی مشنری	۸	۳۶۸	دعائے اتحاد	۳۶۸
۲۸۴	قد موالا نفیکم	۳۰۸	۳۱۴	عبداللہ ابن مریم	۹	۳۶۸	استقلال	۳۶۸
۲۸۵	۱۔ روشنی طبع تو بہن ہلاکت	۳۰۹	۳۱۵	عبداللہ ابن مریم	۱۰	۳۶۹	تروید باطل و اشاعت حق	۳۶۹
۲۸۶	سوامی دیواند اور طریق	۳۰۹	۳۱۶	شفیع	۱۱	۳۷۱	موجودہ قیامت	۳۷۱
۲۸۶	گرمجھا دہاں	۳۰۹	۳۱۷	دین میں جبر	۱۲	۳۷۲	مخالفین حق اور ان کا حشر	۳۷۲
۲۸۶	نیوک	۳۱۰	۳۱۸	غلط الزام	۱۳	۳۷۳	مذہبی تفریق اور دینی غرض	۳۷۳
۲۸۸	انی سترم	۳۱۱	۳۱۹	طاغوت	۱۴	۳۷۳	اہل کفر کو سبق	۳۷۳
۲۸۹	اولاد کا نکتہ نگاہ	۳۱۱	۳۲۰	قبول حق و ترک باطل	۱۵	۳۷۴	قابل اعتراض روایت	۳۷۴
۲۹۰	یہودہ قمیں	۳۱۲	۳۲۱	تحقیق التماسخ	۱۶	۳۷۵	دیوتا کون اور اس کے کون	۳۷۵
۲۹۱	قواعد طلاق	۳۱۳	۳۲۲	خدا کی ہستی کا یقینی ثبوت	۱۷	۳۷۶	۱۔ اللہ کا ہی پوربنا	۳۷۶
۲۹۲	طلاق کے بعد	۳۱۴	۳۲۳	مفسرین کی جلائیئے طبع	۱۸	۳۷۸	واعظ حق کا فرض	۳۷۸
۲۹۳	نکاح بیوگان	۳۱۴	۳۲۴	سوسال کا ایک دن	۱۹	۳۷۸	اہل کفر کی خاص پہچان	۳۷۸
۲۹۴	حافظ علی الصلوٰۃ	۳۱۵	۳۲۵	چار پرند اور تنازع	۲۰	۳۷۹	اہل مذہب	۳۷۹
۲۹۵	الصلوٰۃ الوسطی	۳۱۵	۳۲۶	مخیرات	۲۱	۳۷۹	رضوان برین اللہ	۳۷۹
۲۹۵	۱۔ بے سمجھوں کی تاویل	۳۱۶	۳۲۷	خیرات راہ حق میں	۲۲	۳۸۰	اسما	۳۸۰
۲۹۶	حلالہ کی بدعت	۳۱۶	۳۲۸	دان کا بہائم	۲۳	۳۹۰	والتبتین	۳۹۰
۲۹۷	قرآن کا اصل منشاء	۳۱۷	۳۲۹	سچے دانی	۲۴	۳۹۰	سنہری زبانہ	۳۹۰
۲۹۸	طلاق حیض میں جائز نہیں	۳۱۷	۳۳۰	فضول خیرات	۲۵	۳۹۱	اتحاد کی برکتیں	۳۹۱
۲۹۹	مرد کی عورت پر نفی	۳۱۷	۳۳۱	دان کا اعلیٰ درجہ	۲۶	۳۹۲	تعاون عدم تعاون	۳۹۲
۳۰۰	طلاق اور دیکھ دھرم	۳۱۷	۳۳۲	حق حلال کی کمائی	۲۷	۳۹۲	گناہ سے نفرت	۳۹۲
۳۰۱	جنگ طاوت و جالوت	۳۱۸	۳۳۳	دان دئے دھن نہ گھٹے	۲۸	۳۹۲	رسول کیا نصیحت دے	۳۹۲
۳۰۲	راہ حق میں جی جان کی پوری	۳۱۸	۳۳۴	وان سے کلیان	۲۹	۳۹۳	زمین آسان کا فرق	۳۹۳
۳۰۳	اصولی تعلیم یا تاریخی	۳۱۹	۳۳۵	خیرات سے تبدیل مذہب	۳۰	۳۹۳	تنازع کے خلاف جذبہ	۳۹۳
۳۰۴	عزرا کو قرض دینا	۳۱۹	۳۳۶	وان کے خاص مستحق	۳۱	۳۹۳	مومن کی دوستی کا فرسے	۳۹۳
۳۰۵	بادشاہ کا انتخاب	۳۲۰	۳۳۷	ویدک دان مریدا	۳۲	۳۹۵	دھرم کی دیدی بر	۳۹۵
۳۰۶	علی قابلیت	۳۲۰	۳۳۸	رہنما	۳۳	۴۰۰	۱۔ آدم اور نوح	۴۰۰
۳۰۷	خاص جید گیاں اور ان کا اصل	۳۲۰	۳۳۹	سودر یا کا صحیح مفہوم نہیں	۳۴	۴۰۱	آل ابراہیم و آل عمران	۴۰۱
۳۰۸	حقیقت کی جھلک	۳۲۰	۳۴۰	صلوات	۳۵	۴۰۲	عزیم اور اس کی والدہ	۴۰۲
۳۰۹	تجملہ الملیکتہ	۳۲۱	۳۴۱	قرض	۳۶	۴۰۳	عزیم	۴۰۳
۳۱۰	نہرے امتحان	۳۲۱	۳۴۲	قانونی اخلاقی و دینی	۳۷	۴۰۴	بورٹھا اور بانجھ	۴۰۴
۳۱۱	دیو اشترنگرام	۳۲۲	۳۴۳	خاتمہ سورہ و دعا	۳۸	۴۰۵	نقشبندی مسیح	۴۰۵
۳۱۲	اس جنگ کی غرض	۳۲۳	۳۴۴	خلاصہ	۳۹	۴۰۹	خدا کی فیصلہ	۴۰۹
			۳۴۵	کا ذکریم سورہ فابکر سے دوسرے درجہ پر	۴۰	۴۰۹	علی انسان تھا	۴۰۹
			۳۴۶	سورہ آل عمران	۴۱	۴۱۱	مباہلہ	۴۱۱
			۳۴۷	خدا کے کامل اور اس کا علم	۴۲	۴۱۱	خطرناک تاویل	۴۱۱
			۳۴۸	الطبی القیوم	۴۳	۴۱۱	کج بختی	۴۱۱
			۳۴۹	کتب مقدس کی پوزیشن	۴۴	۴۱۴	اتحاد خالص تو حید	۴۱۴
			۳۵۰	فرقان	۴۵	۴۱۷	شرک منافی اتحاد	۴۱۷

دسواں باب۔ ورنہ پوچھنا

فرید میں چاروں نون کا دو حان ہے۔ اول برہمن جس کا کام دھرم اور دیباگی اشاعت کرنا ہے۔ دوسرے کشتری جن کے ذمہ حفاظت وغیرہ کا کام ہے۔

۱- وید وکت ورن

نمبر ۷۷۷ یعنی تجارت اور کھیتی والے اور چوتھے شروع ہوئے تیار

ہیں۔ بجز وید ادھیائے منتر ۱۱ میں۔ برہمن کو مکھ سے کھشتری کو بھجیا سے۔ ویش کو ارو سے اور شودر کو پاؤں سے تشبیہ دی گئی ہے۔
(۱) اور اس استعارے سے ان چاروں درجوں کی صفات اور افعال نہایت عالمانہ طور پر واضح کر دیئے ہیں۔ اور بھی انیک
منتروں میں اس تقیم پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور منود وغیرہ میں درجوں کی صفات وغیرہ کی تفصیلی بیان کی گئی ہے۔ اور گو اس اصول
کی لطافت کا احساس آج کل بہت کم علماء کو ہے۔ تاہم غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ کل ملکوں اور قوموں میں عملی طور پر اس
کی صداقت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ پادری۔ واعظ۔ بھکشو۔ مبلغ وغیرہ نام برہمن ورن کا کام کرنے والے کے ہیں۔ پادشاہ۔ راجا
نٹری۔ فوجی وغیرہ الفاظ کھشترہ ہرم کے نمائندہ ہیں۔ تاجر کا شتکار۔ ٹریڈر۔ ایگری کلچرل وغیرہ ویش ورن کا ہتھ دیتے
ہیں۔ اور مینیجر۔ کلین۔ فلام۔ خدمتگار وغیرہ شودروں کے نام ہیں۔

قرآن میں اس تقیم کو خدا کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت ۱۶۸ تا ۱۶۹ میں ہے

۴۔ قرآن کی تفہیم

ہم نے ان کو دنیا میں الگ الگ گروہوں میں دوڑوں، میں تقسیم کیا۔ ان

میں صالح (برہمن) ہیں۔ اور ان کے علاوہ دوسرے (غیر برہمن) ہم لے سکھ دکھ دونوں طرح سے ان کو آزماتا ہوں۔ کہ یہ دھرم
ماہی حالت کی طرف رجوع نہیں۔ مگر ان کے ایسے ناقل جانشین ہوتے کہ کتاب الہی کے مالک ہی بن بیٹھتے۔ اور لگے دینی
طل بٹورنے اور یہ کہنے کہ ہمیں سب کچھ صاف ہے۔ لہذا کچھ بھی دینی شے ملی۔ ہضم کیا ان کو کتاب الہی والے عہد کا خیال
نہیں۔ کہ ہم حق بات کے سوائے خدا سے کوئی بات منسوب نہ کریں گے۔ اور اہل امی کتاب کے علم پڑھتے پڑھاتے رہیں گے
اور کیا یہ اتنی بھی عقل نہیں رکھتے۔ کہ متقی لوگوں کے لئے پر لوک یا دارالآخرت ہی بہتر ہے۔ -۲-

ब्राह्मणोऽस्य दुःखमासीद् ब्रह्म राजन्यः कृतः ।

अहं तदस्य यद्वैश्वः पद्व्यांश्च ब्रह्मो अजायत ॥ ११ ॥

وَقَطَعْنَاهُ فِي الْأَرْضِ أَمْحَاءَ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبِأَنفُسِهِمْ كَانُوا تُفْسَدُونَ ۝

ان آیتوں سے حسب ذیل امور عیاں ہیں۔

اول۔ خدا کا حکم ہے۔ کہ انسانی جماعت میں ورن یا قابلیت کے مطابق کام کی تقسیم ہو۔

دوم۔ اس تقسیم میں ایک دین کو صالح یا برہمن کہتے ہیں۔ اور دیگر دو ورن بھی ہیں۔ جو غیر یا نان برہمن حصے میں شامل ہیں۔

سوم۔ خدا کی طرف سے نیکی کے بدلے میں جو سکھ ملتا ہے۔ اس سے انسانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ اور وہ زیادہ مستعدی سے دہرم کے راہ پر چلتے ہیں۔ اور ہدی کرنے میں جو دکھ ملتا ہے۔ اس گبرائی سے بچ کر بھلائی کی طرف آنے کا موقع ملتا ہے۔ سو دونوں طرح کا مدعا یہی ہے۔ کہ دہرم کی طرف رجحان رہے۔ اور صالح لوگوں پر بھی دونوں طریقوں کا استعمال ہونا رہا اور ہوتا ہے۔

چہارم۔ باوجود اس کے صالح یا برہمن لوگ گرتے گئے۔ جتنے کہ ان کی اولاد ایسی ناخلف ہوئی۔ کہ روحانیت یا علمی کمالات سے غافل ہو کر بیچ اور عدنی دنیوی اغراض کی دلدادہ ہو گئی۔ اور جس بھی طرح سے ہو سکا۔ من گھڑت باتوں سے لوگوں سے ٹکے بٹونے لگی۔ پنجم۔ اگر ان کو کوئی خیال بھی ملتا۔ کہ ایسے عمل کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہم برہمن ہیں۔ ہمارے لئے سب کچھ معاف ہے۔ یہ قول سامرکتھ کو نہیں بدش گوسائیں۔ اس طرح کی باتوں سے یہ خوب مال مارتے رہتے۔

ششم۔ دہرم کے مطابق برہمنوں کا فرض یہ ہے۔ کہ وہ کتاب الہی یعنی وید والے اس عہد کو پورا کریں۔ کہ سوائے مسیحائی نے جو الیور کی طرف سے ہے۔ اس کے نام سے کبھی کوئی بات نہ سناؤں۔ اور اسے پڑھتے پڑھاتے رہیں۔

ہفتم۔ ان کے اس اعلیٰ کام کا مواضع کیا ہو۔ اس کے لئے یہ واضح کیلئے۔ کہ وہ دینی فواید کو سچ سمجھیں۔ بے غرض (شکم) خدمت کریں۔ تو ان کو پوپ لوک یا عاقبت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ مگر

ہشتم۔ انہوں نے اوروں کے کتاب الہی کے پڑھنے کا حق ہی غضب کر لیا۔ اگر ان آیات پر غور کیا جاوے۔ تو صاف واضح ہوتا ہے کہ جو کچھ سوامی ویانا۔ اور آریہ سماج کی پوزیشن تھی۔ وہی پوزیشن آنحضرت کی تھی۔ اور جو کچھ آریہ سماج نے تجزیہ حاصل یا محسوس کیا۔ وہی کچھ آنحضرت نے محسوس کیا۔ اور جو کچھ ہم نے بھارت ورش میں سمجھا یا۔ وہی آنحضرت اور ان کے پیروؤں نے عرب والوں کو سمجھایا۔

سورہ آل عمران آیت ۹۵-۹۶۔

۳۔ برہمن ورن کی جہاں

اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَکَّةٍ مُّبَارَکًا وَمَعْدِی
لِلْعَالَمِیْنَ ذِیْرِ اٰیٰتٍ بَیِّنٰتٍ وَّامَّا مَقَامُ اِبْرٰہِیْمَ ؕ وَوُضِعَ الذَّلٰ

كَانَ اٰمِنًا وَّلِلّٰهِ عَلَمٌ النَّاسِ رَجَّ اَلْبَیْتِ مِّنْ اَسْطٰرَ اِلٰہِیِّیْنَ

تحقیق انسانوں کے لئے سب سے مقدم جو حصہ یا درجہ وضع ہوا۔ وہ اس کی طرح ہے۔ جو گردن میں دیکھ والا حصہ ہے بڑی فضیلت والا جہانوں کے لئے موجب ہدایت۔ ۹۵۔ اس میں علمی آیتیں یعنی ابراہیم والا مقام ہے۔ جو اس میں داخل ہوا۔ ثنائی یا امن پا گیا۔ اور جتنے الوہ اس درجہ تک پہنچے کا قصد کرنا اللہ واسطے کافر ہے۔ ۹۶۔

ان آیات میں وید کے دو داکیوں کی ویہا کیا ہے۔ ایک تو اس داکید کی کہ

ब्रह्मा देवानो प्रथमो बभूव

عالموں میں سب سے اول برہما ہے۔ باب سوم میں ہم واضح کر آئے ہیں۔ کہ ابراہیم لفظ کا اصل مقصود برہما ہے۔ اور ویدک دہرمی لوگ چاروں دیدوں کے عالم کو برہما کہتے ہیں۔ اور یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ جو انسان کو مل سکتا ہے۔ سو سب سے

مقدم درجہ کو ہی بابرکت موجب پادشہ ہدایت اور علمی آیات کی وجہ سے مقام ابراہیم کہا ہے۔ اور کل انسانوں کو ترغیب و تحریص دی گئی ہے۔ کہ استطاعت حاصل کرو۔ کہ اس پدوی تک پہنچو۔
دوسرا دیکھ جس کی ان آیتوں میں دیکھا گیا ہے۔ یہ ہے

ब्राह्मणोऽस्य सुवर्मासीत

یعنی برہمن وراثت پرش میں مکھ ہے۔ یا یہ کہ جیسے انسانی جسم میں سر والا حصہ سب سے اوپر اور خوبوں کا مجموعہ ہے۔ ویسا ہی کل انسانی جماعت یا کائنات میں برہمن قابل اور قابل تعلیم ہے۔

الغرض ہو بہو دید والی جہاں ہی برہما اور برہمن کی قرآن میں مذکور ہے۔

۴۔ رفع اختلاف

آیات محور بالا کا ترجمہ دیگر مفسر صاحبان نے اور ہی طرح کی ہے۔ مثلاً ایک ترجمہ یہ ہے یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا ہے۔ وہ مکان ہے۔ جو کہ مکہ میں ہے۔ جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے و اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنا

ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ سچلہ ان کے ایک مقام ابراہیم ہے۔ اور جو شخص اس میں داخل ہووے۔ امن والا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا ہے۔ یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی۔ دوسرا نمونہ یہ ہے۔ لوگوں کے واسطے جو پہلا گھر بنایا گیا۔ وہ مکہ میں ہے۔ مبارک ہے۔ اور جہاؤں کے واسطے موجب ہدایت ہے۔ اس میں آیات بیانات ہیں مقام ابراہیم ہے۔ اور جو اس میں داخل ہوا امن میں آگیا۔ اور اللہ کے واسطے ان لوگوں پر جو اس گھر تک جانے آئے تک کی طاقت رکھتے ہوں۔ حج فرض ہے۔ وغیرہ۔ مفسرین کے باہم کم و بیش فرق اردو الفاظ اور نیز اصل مفہوم کے متعلق تو عام طور پر پایا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے جو ترجمہ کیا ہے۔ وہ سب سے مختلف ہے۔ مگر ہمیں یقین ہے۔ کہ یہ ہی صحیح اور اصل مفہوم ہے۔ جس کے لئے حسب ذیل وجوہات ہیں۔

اول۔ اول بیت سے مراد یہاں اینٹ مٹی وغیرہ کا بنا ہوا مکان مقصود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مکہ والا خانہ کعبہ انسانوں کے لئے سب سے پہلا گھر بنا ہوا۔ یہ کوئی شخص دعوے یا قبول نہیں کر سکتا۔ خانہ کعبہ تو کہاں مکہ شہر سب سے پہلا شہر نہیں۔ اور عرب پہلا ملک نہیں۔ اور خود مکہ شہر اور عرب کا ملک خانہ کعبہ سے پہلے تھا۔ اور اس میں انسانوں کے لئے گھر بھی تھے۔ اگر یہ کہا جاوے۔ کہ بیت سے مراد عبادت گاہ ہے تو بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ مسئلہ طور پر پیدائش سب سے اول بت میں ہوئی۔ اس کے ساتھ سطح سمندر پر بھارت وریش کا ظہور ہوا۔ اور اسی طرح رفتہ رفتہ دیگر ممالک پانی یا سمندر میں سے ظاہر اور آباد ہوتے رہے عرب کا بہت بعد کا خبر تھا۔ اور خود قرآن کی شہادت ہے۔ کہ شروع سے ہی نبی یا دشی لوگ ہوتے اور راہ ہدایت دکھاتے آ رہے ہیں۔ اور عبادت گاہوں کا بھی انسانوں کو الہامی علم ملنے کے بعد عبادت کے لئے ہر ملک میں ہونا مسلم ہے۔ اور یہ امر محال بلکہ ناممکن ہے۔ کہ قرآن جیسی راست بیان کتاب مکان یا عبادت گاہ کے لحاظ سے ایسی خلاف واقعات کہے۔ کہ مکہ والا گھر سب سے پہلے وضع ہوا۔

دوم۔ آیت میں مکہ کا لفظ بھی نہیں۔ اور قرآن کہیں نہیں بتاتا۔ کہ مکہ دراصل مکہ کا پہلا نام تھا۔ نہ کسی اور طرح بلکہ سے مکہ مقصود ثابت ہوتا ہے۔ اور دینی یا عالمیہ تعلیم کی حامی کتاب کو تاریخ یا جغرافیہ کی شہادت سے واضح کرنا بھی اس کی توجہ میں کرنا ہے۔ اور جب بیت کے معنی یہاں گھر نہیں۔ تو مکہ سے مراد کسی شہر کی کس طرح ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی آل عمران آیت ۹۶ میں بتایا ہے کہ

محکم آیات قرآن ام الکتاب کی ہیں۔ چونکہ اس میں لہجہ کے لفظ سے کل انسانی جماعت کا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اور ایسے تعلق والی آیت لازمی طور پر ام الکتاب کی ہونی چاہئے۔ اور ام الکتاب سے مخصوص مقام یا زبان کا بیان مقصود نہیں ہو سکتا اس لئے کہ لفظ کا اصل مفہوم سمجھنا ہوگا۔ اس کے لئے لغات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ شہادت ملتی ہے۔

بکت۔ بکتہ۔ بازداشتن و مزاحمت کرنا، دیکھنا (گردن)۔ راجح جلد ۲ صفحہ ۱۶۱
جن لوگوں نے بکتہ کو بکتہ کے قائم جانا۔ وہ بھی مصدری معنی کے لحاظ سے ہی دہرہ بتاتے ہیں۔ کہ لغات میں بکتہ اس کو کہتے ہیں۔ جو مخالف کی گردن توڑے۔ چونکہ تمام مخالف مکہ کے مقابلے میں ذلیل ہوتے رہے۔ اور آج تک کوئی اس پر تسلط نہیں ہو سکا۔ اس لئے مکہ کا نام بکتہ ہے۔ لیکن اگر ایسا مانا جاوے۔ تو یہ نام تاریخی واقعات کا نتیجہ ہوگا۔ اور قدیم نام مکہ ہی ہوگا۔ پھر تاریخی ثبوت بھی اس کا کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ لغوی معنی مخالف کی گردن توڑنا بھی صحیح نہیں۔ محض روکنا و مزاحمت کرنا ہیں۔ اور بکتہ میں ب حرف جار ہے۔ اور مجرد بکتہ ہے۔ یہ اسم ہے۔ اور اس کے معنی عنق یا گردن کے بنا ہو نہیں سکتے۔ بکتہ کا ف مشدودہ والا ہر اسکا بکتہ بکتیت سے اشتقاق ماننا صحیح نہیں۔ لیکن مانا جاوے تو اس بکت کے معنی بھی درستی یا تنبیہ کرنا ہے۔ اور اگر غلبہ پانا اس کے معنی ہیں۔ تو وہ حجت یا بحث میں غلبہ پانا ہے۔ جس سے درستی یا اصلاح مقصود ہے۔ گردن توڑنا نہیں۔ چنانچہ آیت میں یہی ہدایت ہی اس سے منسوب ہے۔ اور وہ دید میں برہمن سے منسوب ہے مکان ہدایت نہیں دیتے۔ پس نہ اے اس کے کہ بیت کے معنی درجہ یا حصہ اور بکتہ کے معنی گردن کیا جاوے۔ اور ام الکتاب دید سے اس محکم آیت کی اصل تلاش کی جاوے۔ اور کوئی بات مقول نہیں ہو سکتی۔ اور وہ تعلق ہم نے جو پہلے ہی دید کے دو دو ایکہ دے دیئے ہیں۔ ان سے صاف طور پر واضح اور ظاہر ہو رہا ہے۔

یہ سوال کہ بیت کے لغوی معنی گھر کے ہیں۔ حصہ یا درجہ نہیں۔ اسو اس اعتراض کی وجہ محض یہ ہے۔ کہ قرآن کے فاص لطیف اور علمی طرز بیان پر غور نہیں کیا گیا۔ ورنہ سورۃ النور کی آیت ۳۸ میں صاف طور پر بیت لفظ انسانوں کے مفہوم میں بیان ہوا ہے۔ آیت ۳۷ میں اللہ کا نور ہی ارض و سما میں تباکہ کہا ہے۔ کہ یہ ان گھروں میں روشن ہوتا ہے۔ جن کے متعلق اللہ کا حکم ہے۔ کہ ان کی فضیلت قائم رکھی جاوے۔ اور ان میں اللہ کے نام کی یاد ہو۔ اور صبح اور شام اس کی تسبیح و تقدیس ہو۔ یہ کہہ کر ۳۹ آیت میں واضح کیا ہے۔ کہ یہاں وہ انسان بیت سے مراد ہیں۔ جن کو دنیا کا کوئی لین دین وغیرہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔ وہ عبادت کرنے اور زکوٰۃ دینے اور موت کے وقت سے ڈرتے ہیں۔ آیات کے الفاظ یہ ہیں
فِي بُيُوتٍ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيْهَا اَسْمَاءُ لَا يَمَسُّهُنَّ اِلٰهٌ شَيْءٌ ۚ فَيُخَوِّضُهُنَّ فِيْهَا وَيُغْلِبُهُنَّ ۚ لَا يَخْصَمُ الْخَصَمَانِ فِيْهَا شَيْءٌ ۚ وَتِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتٰبِ الَّتِي تَنْبَيِّنُ لَكَ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّكَ تَعْقِلُ

اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جن بُیوت کا آیت ۳۸ میں ذکر ہے۔ وہ ہیں محض وہ انسان جو کسی بھی دنیوی غرض سے یاد الہی یا دینی کام وغیرہ کو نہ نہیں چھوڑتے وہی ان فی قالب کی عظمت یا اس کے اشرف ہونے کی اصلیت کو جانتے ہیں پس بیت کے لئے انسانی جسم یا جماعت کا کوئی حصہ یا درجہ مراد لینا عین منشاء قرآن کے مطابق ہے۔ اور یہ دید کے کلام کو صحیح طور پر سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں (صبح و چراغ) طارق و ستارہ نیز جبل یا سبیل کے لفظ سے کئی جگہ رسول یا علم الہی مراد لیا ہے۔ جبل سے بڑے بڑے عالم اور طاقتور لوگ مراد لئے ہیں۔ بقرہ سے دید کے گوشتہ کی تعلیم میں من وغیرہ کی مراد لی ہے۔ تب اس امر میں کسی طرح بھی شک نہیں ہو سکتا۔ کہ آنحضرت جسم کے حصوں کی مشابہت سے دروں کی تقیم کو سمجھ کر آیت نہ پر بحث میں بیت سے مراد

یا برہمن کے اعلیٰ درجہ کوئی ہر گز نہیں ہے۔ اور اس کو عید کی طرح مکہ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔

آیت کے دوسرے الفاظ بھی اسی مفہوم پر موزونیت سے چپچاپا ہوتے ہیں۔ برکت یا فضیلت والا بھی یہاں ابراہیم یا برہمن ہے۔ کل جہانوں میں ہدایت دینے والا بھی برہمن ہے۔ اور اس سے تشبیہ پانے والے گردن والے حصے میں ہی آیات بیانات ہیں بعض کہہ دیتے ہیں کہ مقام ابراہیم اس میں ہے۔ لیکن اول تو آیات کا لفظ اور مقام ابراہیم کا لفظ یہاں مفہوم کے لحاظ سے یکجان ہیں۔ آیات کو ہی ابراہیم کا مقام کہا گیا ہے۔ لیکن آیات حق ہے۔ اور مقام واعظ پس جب تک مقام ابراہیم خاص صفات کا مجسمہ نہ ہو۔ تب تک یہ مطابقت ہو نہیں سکتی۔ پھر آیات وہ ہیں۔ جو کچھ باریک ریز سمجھا دیں یا سبق دیں۔ لیکن وہ چھٹی سی جگہ جسے خاندہ میں مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ نہ ہدایت دے سکتی ہے۔ نہ کوئی علمی ریز پہنچاتی ہے۔ یہ کام رسول یا نبی کا ہے۔ نہ حضرت جیسا بوجہ شخص اور قرآن جیسی توحید کی ترجمان کتاب مکان یا انسان کی دکالت نہیں کرتی۔ جو قرآن عبادت کے لئے ست کی قید کو اڑاتا ہے۔ اور اس کے خدا کے کسی حقوق ہستی سے کہ مسخ و غیرہ تک کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو خاص جگہ کو اتنی اہمیت دے۔ یہ ناممکن ہے۔ ہاں علمی تشبیہ کے لحاظ سے ابراہیم کا درجہ ہر گز قرآن کے بہ طریق حسن سب سے افضل واضح کیا ہے۔ اور اس کو جس گردن سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں آیات بیانات عجزاً موجود ہیں۔ دید کہ دہریہ رشیدوں نے نہایت قابلیت اور کمالیت سے ان علمی رموز کا بیان کیا ہے۔ جو برہمن کی کھکنے سے شرح ہوتی ہیں۔

پہلی نشانی مکہ والے حصہ میں یہ ہے۔ کہ اس میں آنکھ۔ ناک۔ کان اور زبان اور چمڑے کی سب گہان اندریاں ہیں۔ جو اس ہدایت پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ برہمن میں خصوصیت کے ساتھ گیان ہونا چاہیئے۔

دوسری نشانی یہ ہے۔ کہ کھدالے حصے میں کرم اندری محض زبان ہے۔ اور اس سے یہ سبق ملتا ہے۔ کہ برہمن کا کام زبان سے اپدیش دینا ہے۔ جیسے گورونانک جی کا کہنا ہے۔ کہ چھوڑ دو زبان کو دے اپدیش۔ ناک تیس پنڈت کو سدا آدیش۔

تیسری نشانی یہ ہے۔ کہ کھدالا حصہ ظاہری نشان کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ برہمن میں دنیوی نمود شان و شوکت یا دولت کا تعلق نہیں۔ اس لحاظ سے اس میں دیراگ کی صفت ہوگی۔

چوتھی نشانی یہ ہے۔ کہ یہ حصہ سب سے اوپر ہے۔ اسی طرح برہمن انسانی جماعت میں سب سے اعلیٰ اور قابل تعظیم ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے۔ کہ گیان اندریوں میں سے جس طرح آنکھ سب سے اوپر ہے۔ اور دور سے دیکھتی ہے۔ کوئی اور طاقت اتنی دور تک مار نہیں کر سکتی۔ اسی طرح برہمنوں میں بھی وہ اعلیٰ ہیں۔ جو آنکھ کی طرح راستہ دکھاتے۔ ورٹھو گردن سے بچتے ہیں۔ چھٹی نشانی یہ ہے۔ کہ تعظیم دینے کے لئے سر کی ہی جھکایا جاتا ہے۔ اسی طرح سچی تعظیم اور اس کے استحقاق کا صحیح احساس برہمن کو ہی ہو سکتا ہے۔

ساتویں نشانی یہ ہے۔ کہ انسانی زندگی کے لئے سر کی سب سے مقدم ضرورت ہے۔ گردن کی نہیں۔ کہ اس کا خاتمہ ہو نہیں۔ اسی طرح انسانی سوسائٹی کے لئے دھرم اور علم والے طبقہ کی سب سے مقدم ضرورت ہے۔ اگر برہمن اور سنیاسی گرجا دیں۔ تیری سائی کی تباہی ہی تباہی ہوتی ہے۔

آٹھویں نشانی یہ ہے۔ کہ خدراک جس سے تمام جسمانی اعضا نشوونما پاتے اور طاقتیں قائم رہتی ہیں۔ منہ کے اندر پہلے ڈالی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ تمام اشیاء کے استعمال کا صحیح علم برہمنوں کے ہواں ہے۔ اسی طرح دوسروں کے لئے جس طرح منہ کے ذریعہ خوراک تمام اعضاء تک پہنچتی۔ اور جدا جدا قسمیں دیتی ہے۔ ساتھ ہی برہمن کے لئے یہ امر اختیار ہی نہیں۔ بلکہ خطرناک ہے۔

جس طرح منہ میں پہنچی ہوئی غذا منہ میں رہ نہیں سکتی۔ اسی طرح برہمنوں کی فطرت ہی یہ ہو گئی کہ ان کا علم بغیر دوسروں کو فائدہ پہنچانے
انہیں دم نہیں لینے دیکھا۔

نویں نشانی دماغ کی ہے۔ جو سردالے حصے میں ہے۔ نظام جسم کا انحصار اسی پر ہے۔ دماغ میں خلل آنا انسان کو پاگل بنا دیتا
ہے۔ اور اس کی سلامتی سے تمام اعضا کا باہمی ربط ضبط قائم رہتا ہے۔ اسی طرح انسانی سوسائٹی کا نظم و نسق برہمن اور سنیسی
وغیرہ کی حالت پر منحصر ہے حتیٰ اگر راجہ وغیرہ کا کام بھی درحقیقت انہی کی قابلیت سے کامیاب ہو سکتا ہے۔

دسویں نشانی یہ ہے کہ کان بھی اتنی ہی بلندی پر ہے۔ جتنی پر آنکھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ
علم انسان روحانی آنکھ سے مراقبہ میں پاسکتا ہے۔ اتنا ہی اعلیٰ علم شرقی کے اندر پاتلے یعنی شرقی کے شبدوں کے ہی ارتعاش کا انکشاف
سامانی میں ہوتا ہے۔

گیارہویں نشانی یہ ہے کہ زبان ایک ہے۔ اور کان ناک آنکھ کے سوراخ دو دو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش دینے
سے ہی زیادہ خیالی برہمنوں کو شرقی کو سننے اس پر من کر کے سچ جھوٹ کی تمیز کرنے اور حقیقت کا علم بالمشافہ پانے کا رکھنا چاہیے
بارہویں نشانی یہ ہے کہ آنکھ اور کان چھاننا دیکھنا اور بلندی اور فوں کی کیا ہے۔ وہاں آنکھ فرشتہ میں ہے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ برہمن کا نصب العین سننے اور دیکھنے میں علم بالمشافہ تک پہنچے گا ہی ہوگا۔

تیرہویں نشانی یہ ہے کہ آنکھ اور کان کی بلندی سے کم بلندی پر ناک ہے۔ جو خوشبو اور بدبو کی تمیز کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ
ہے کہ شرقی اور علم بالمشافہ کے ماتحت ہی سچ اور جھوٹ کی تمیز ہو گئی۔

چودھویں نشانی یہ ہے کہ زبان جو ان سب سے نیچے ہے۔ یہ سبق دیتی ہے کہ علم بالمشافہ۔ شرقی اور حق و باطل کی تمیز
کے ماتحت ہی اپدیش دینا ہی برہمن کا کام ہے۔

پندرہویں نشانی یہ ہے کہ چمڑا یا چھوٹے والی اندری جس طرح مٹھی سردالے حصے میں ہی نہیں۔ سارے جسم میں ہے
اسی طرح برہمن کا علمی تعلق تمام انسانوں سے ہو گا۔ کھتری۔ ویش اور شودر تک سے یہ تعلق رہنا لازمی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح
سے غور کرنے والے جتنی ہدایتیں چاہیں اس گردن والے حصے سے اخذ کر سکتے ہیں۔ یہی مقام ابراہیم یا برہما کہے۔ کیونکہ وہ بھی ہدایت
عجسم ہے۔

اس کے علاوہ آیات کا لفظ منتر کے لئے ہے۔ اور بینات کا لفظ صریح اور مسلمہ حدائقوں یا ساری نیچر میں ظہور پذیر
تواہین کے لئے ہے۔ جو ہر شخص کو ظاہر اور پر نظر آ سکتے ہیں۔ اور سچا علم دیتے ہیں۔ پس آیات بینات کے معنی علمی آئینیں ہیں
اور چونکہ علم یا گیان حقیقت میں محض وید لفظ کا ارتعاش ہے۔ اس لئے آیات وید کا صحیح ترجمہ وید منتر ہے۔ اور برہما یا ابراہیم
کا درجہ وید منتروں پر عبور حاصل کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ لہذا اس معنی کا تعلق بھی ویدک تعلیم سے ہی ہے۔ خود قرآن کا فرمان
ہے کہ خالص ابراہیم کا اپنی کلاموں میں امتحان لیا۔ وہ اس میں پورا اترا۔ تب خدا نے فرمایا۔ میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اور
اگر آیات بینات کا ترجمہ گیان اندریاں کیا جادے۔ تو براہ راست وہ گردن والے حصے میں ہیں ہی غرضیکہ ہر لحاظ سے آیات بینات
اور مقام ابراہیم بالکل ہم مطلب ہیں۔

آیت کے لگے الفاظ پر اگر عقلندی سے غور کیا جادے۔ تو دلائل سے بھی مذکور
بالا مضمون کی تصدیق ہوتی ہے۔ مَن دَخَلَ تَانَ اَمِنَّا جوہن میں داخل ہوا۔

عقل کا تقاضا !

امن پاکیا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہاں اس چھوٹی سی جگہ کا بیان نہیں۔ جسے خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ امن کا تعلق اگر جسم تک محدود رکھیں۔ تو اس مقام میں داخل ہونے سے کسی کی بیماری یا اشانتی دور نہیں ہو سکتی۔ نہ زمین سے پناہ لینے کے لئے اس میں کوئی داخل ہوتا ہے۔ پس یہ امن اطمینان قلبی ہے یا روحانی شانتی اور اس کا تعلق سچے علم سے ہے۔ جو برہم یا برہمن یا ابراہیم کا خاصہ ہے۔ اگر جسمانی تعلق مقصود ہوتا۔ تو تمام بیماریوں اور کمزوریوں کو اس میں پناہ دینے کو کافی جگہ اور انتظام ہونا چاہئے۔ اور یہ کیا جاتا۔ اگر یہ کہا جاوے۔ کہ مکہ کے علاقے میں ہدائی کرنے والے نہیں پہنچ سکتے۔ یا اسے مندوب نہیں کیا جاسکا۔ تو اول تو تاریخ کے رو سے یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ فتانی مقام ابراہیم کے متعلق نہ رہیگی۔ بلکہ اس علاقے سے مندوب ہوگی۔

ان الفاظ کے بعد یہ لفظ ہیں۔ **لِّلّٰہِ عَلٰی النَّاسِ حُجَّۃٌ اَبَدِیَّةٌ**۔ یہاں یہ مطلب نہیں۔ کہ اس بیت سے خانہ کعبہ مراد لیا جاوے۔ کیونکہ اناس کا لفظ تمام انسانوں سے منسوب ہو سکتا ہے، اور جو قرآن سچی توحید کا علمبردار ہے۔ وہ کل انسانوں کے لئے خدا کی طرف سے خاص جگہ کا حج لازمی نہیں کر سکتا۔ سچے عالم اور عامل رسولوں اور نبیوں کے فیضان صحبت کی تحریک کی بات جدا ہے۔ مخصوص مقام کی زیارت کی ہدایت خاص اعراض کے لئے انسان دے سکتے ہیں۔ خدا تو اطمینان قلب کے لئے ہر جگہ کی تحریک کرے گا۔ جہاں سے فیضان علم و عمل حاصل ہو۔ پھر حج اَبَدِیَّة کے معنی ہیں۔ اس مقام کا قصد کرنا۔ اگر حج کسی مقام کا ہوتا۔ تو کہا جاتا۔ کہ سب انسان پہنچیں۔ یہ نہ کہا جاتا۔ کہ **مَنْ اَسْنَطَاعَ الْاِیْرَ رَشِیْلًا** یعنی جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ کون انسان ہے۔ جو کسی خاص جگہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ دو متمدد سواری سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو غریب بیدل بھی جاسکتے ہیں۔ حتیٰ کہ بیمار اور نادار بھی اور در کی مدد سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر یہی مطلب ہوتا۔ کہ مقام ابراہیم میں داخل ہونے سے امن نصیب ہوتا ہے۔ تو **الْعِزَمِ** مسلمان اپنا سب کچھ خرچ کر کے بھی سارے انسانوں کو امن نصیب کر چکے ہوتے۔ پس حقیقت یہ ہے۔ کہ ہدایت اور ترغیب دی جا رہی ہے۔ کہ اس اعلا علمی درجہ کو جو حاصل کر سکے اس کا قصد کرے۔ یہ خدا واسطے کا فرض ہے۔ اور نیز علمی و روحانی استطاعت کے حاصل کئے اس کی تعمیل نہیں ہو سکتی۔

یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ کہ آیت زیر بحث کا کس مضمون یا موقعہ محل سے تعلق ہے۔ سو کئی رکوع پہلے سے الہامی اور انسانی مذاہب کی بحث چھڑ رہی ہے۔ آنحضرت تحف الداد اور اس کے سچے الہام کو ملتے ہیں۔

۷۔ موقعہ و محل کا تقاضا !

اور اس کا سب سے پہلا دلیل حضرت ابراہیم کو قرار دیتے ہیں۔ مسیح یا کسی اور نبی یا تورات اور انجیل کی ملت ابراہیم پر ترجیح دینا تو کہاں اس کے مطابق ہونے سے ہی ماننے کے لائق سمجھتے ہیں۔ اور ایک طرف توصیف کہتے ہیں۔ کہ ابراہیم پہلے ہوئے۔ تورات اور انجیل سب ان کے بعد کی ہے۔ اور دوسری طرف مسیح کی ملت کی عقلی دلائل سے تردید کرتے۔ اور سب نبیوں کو ایک ہی سچے سدھانتوں کا معتقد مانتے ہیں۔ اور اہل مذاہب پر الزام لگاتے ہیں۔ کہ یہ لوگ غلط اعتقاد پھیلانے۔ حتیٰ کہ کتاب میں کچھ ہوتا ہے۔ سناتے کچھ ہیں۔ نام خدا کا لیتے ہیں۔ مگر وہ بات خدا کی نہیں ہوتی۔ اخیر میں اصل کفر کو لازمی طمرہ پر سرانے کا بیان کر کے اس سورۃ میں پہلے یہ کہا۔ کہ دہرم یا نیکی کہنے کے لئے اپنی بیماری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور خدا جانتا ہے۔ کس نے کیا خرچ یا قربان کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس امر کا اشارہ کیا ہے۔ کہ یہ جو کہا جاتا ہے۔ کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل پر کل غذائیں حلال تھیں۔ باستثنائے اس کے جو یعقوب تے اپنی ذات کے لئے حرام کر لی تھیں۔ اس کہنے سے ایک تودہ خدا کے متعلق قانون الہی کی اپنی خلاف ورزی پر پردہ ڈالتے تھے۔ دوسرے اس سے گزشتہ نبیوں کا باہمی اختلاف یا دہرم میں ترمیم تسخیر کا نقص عاید ہونا تھا۔ اس

لے آنحضرت نے چیلنج دے کر انہیں تورات کی رو سے چھوٹا کیا۔ اور کہا اب نبی کوئی خدا کے نام سے ایسی غلط بیانی کرے گا۔ تو بڑا
کتاب ہوگا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اس پرچہ درج ہے۔ جو خدا سے ہے۔ وہی سنتہ ابراہیم ہے۔ پس اسی کی پیروی کرو۔ ابراہیم ہی پکا موجد
حق اور مشرک نہ تھا۔ چنانچہ کتب کے بعد آسمان نے ابراہیم کی نصیحت کا ثبوت دیا۔ اور آیت نہایت سن کر قدیم انہی کتاب وید میں جو
برہما کو سب سے آواہ اور متمم رہو کیا گیا تھا۔ اور برہمن کہ کتب سے تشبیہ کی گئی تھی۔ اس کی طرف توجہ دلا کر اپنے دھرم کی صداقت
ثابت کی ہے۔ غرض کہ کسی جگہ کا مضمون سے تعلق ہی نہیں۔

نہ صرف سادہ مضمون ماقبل آیات بالور سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے جن

۸۔ آیات بالعد کا مفہوم

کا مطلب یہ ہے کہ اسے لوگوں کا خدا کی آیتوں کا شمار نہ کرو۔ نہ جان
بو کہ باتیں بنا بنا کر راہ خدا پر چلنے والوں کے مزاحم بنو۔ اور اسے

حق کو قبول کرتے والو تم اپنی کتاب کے اس فرقہ کی بات نہ مانو۔ تمہیں پھر کفر کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اور تم بھلا کفر کی طرف جا ہی
کیسے سکتے ہو۔ تمہیں تو خدا والی آیتیں سنائی جا رہی ہیں۔ رسول تمہارے درمیان ہے۔ اور راہ راست یاد دہم پر ہوتا ہی وہی ہے جو
الہ تعالیٰ پر ہی مضبوط اعتقاد رکھتا ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ خدا کا ایسا تقویٰ رکھو۔ جو تقویٰ کا حق ہے۔ اور اس کے دم تک
اسی کے فرمانبردار رہو۔ تمام کے تمام الہ تعالیٰ کی رسی یعنی دھرم کہ مضبوط پکڑو۔ فرقہ بندی نہ کرو۔ خدا کی الہامی علم والی نعمت
کی ہی اشارت کرو۔ دیکھو تم حق کو قبول کرنے والے سب دلوں میں باہم عداوت رکھتے تھے۔ مگر اب تم میں اس دے محبت کا جذبہ
پیدا کر دیلے۔ اور اس کی اس علی نعمت کی بدولت تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ مانو تم دکھ یا نارنجھم کے گڑھے میں گر نہ پالے
تھے۔ کہ اس نے اپنی عنایت سے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ سب خدا کا اپنی شان دکھانا۔ جس سے تم سبق لے سکتے ہو۔

پس آیات بالور میں بھی مکہ کا تعلق نہیں۔ دین الہی یا ملت ابراہیم کا ہی تعلق ہے۔ اور اس سے ہر گز تفرق نہ ہو۔ صاف
ظہر پر برہمن ورن کے اوصاف اور اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ دیکھئے۔

آل عمران آیت ۷۹ میں مذکور ہے کہ اے نبی! تمہاری امت کی سزا جزا دینے والا

۹۔ برہمن ورن کی ضرورت

خدا سے ہر گز تفرق نہ کرو۔ اور اس سے ہر گز تفرق نہ کرو۔ آیات الہی سے

انکار کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ آیت ۹۸ میں یہ اشارہ ہے کہ جہاں لوگ
آیات الہی سے لوجہ اپنی جہالت کے منحرف ہو رہے ہیں۔ وہاں خدا غرض عالم پر ہر گز تفرق نہ کرو۔ ان کو حق پر چلنے سے
روکتے ہیں۔ ان کی ایسی بات کا ہی تقاضا ہے کہ رسول لوگوں کو خبر دے کر رہے ہیں۔ کہ اسے حق پرستو! اچھے لوگوں کی
بہادری سے کفر کی طرف مت جاؤ۔ بالخصوص اب کہ میں تمہیں صاف طور پر حکام الہی سنارہا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ
حق خدا سے ڈرو۔ اور مرتد دم تک پیچہ دین پر قائم رہو۔ حق کو قبول کرنے اور اس پر قائم رہنے کا عہد الہی وہ مضبوط
رسی ہے۔ جو کھینچنے والی نہیں۔ باقی سب سنت و تہذیب اور فرقہ بندی سے بڑھ کر تھوڑا ہے۔ خدا کا الہامی علم جو اعلیٰ
ترہی نعمت ہے۔ اسی کا دنیا میں پورا راز ہے۔ یہ توفیق و توفیق کی طرف دھرم کو مکتی ہے۔ دیکھو! تم اے مسلمانو! تم
پہلے کس طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ مگر اب ایک کتاب کی بدولت تم سب کے دل مل گئے ہیں۔
اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہو۔ اس طرح کی غلط فہمیوں کا علاج کرتے ہو۔ کہ گمراہی اور خیر غرض

عالیوں سے بچانے کے لئے سچے واعظوں کی یا برہمن ورن کی اشد ضرورت ہے (۱)

چنانچہ آئندہ آیات میں عملی سکیم پیش کرتے ہیں (آیت ۱۰۲)

تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے جو نیکی کی طرف راغب

کرسے۔ مشروع کاموں کے کرنے کی ہدایت دے۔ اور غیر

۱۰۔ برہمن ورن کا عملی قیام

مشروع سے منع کرے۔ اور یہی ہیں جو ہر ہم ار مہذ کام کو کھش نامی پھل پانے والے ہیں۔ (۲) (۱۰۴) تم ان لوگوں کی

پیر دی نہ کرو۔ جو باہم فرقہ بندی پیدا کرتے یا علمی دشمنی پا کر اختلاف پھیلاتے ہیں (۳) اس کے آگے آیت ۱۱۰ میں کہا ہے۔

لوگوں کے لئے جو امتیں یا ورن بنائے گئے ہیں۔ ان میں تم لوگ بہترین ورن والے ہو۔ جو مشروع باتوں کی تہا

دیتے اور غیر مشروع سے روکتے ہو۔ اور اللہ پر توکل رکھتے ہو۔ (۴)

ان حوالہ جات میں برہمن ورن کا اعلیٰ فرقہ بھی واضح کیا گیا ہے۔ اور جیسے وید برہمن کو مکھیہ یا سب سے اونچا مانتا ہے۔

ویسے ہی یہاں بہترین امت انہیں کہا گیا ہے۔

سورۃ الانعام رکوع ۵ میں مشرک اور موحد نام دو فرقے کا ذکر کر کے اخیر میں سوال کیا گیا ہے۔ کہ بتاؤ ان دونوں میں

سے امن کا مستحق کون ہے۔ جو اب غیر مشرک کے حق میں دے کر رکوع ۱۰ کی پہلی آیت میں کہا ہے۔ کہ ایسی حجت کی بناء پر ابراہیم

کا درجہ خدائے حکیم و علیم نے اس کی قوم پر اونچا کیا تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیئے جن میں سے ہر ایک نے ہماری

ہدایت پائی تھی۔ اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی تھی۔ اور اسی کے سلسلہ میں داؤد سلیمان ایوب یوسف موسیٰ ہارون

جیسے نیک عملوں کے نیز ذکر کیا بھیجا۔ جیسے اور ایساں کہ ہدایت ملی۔ یہ سب خارج تھے۔ سافق ہی اسمعیل نے یسوع۔ یونس۔ لوط

میں سے ہر ایک کو اہل جہان پر فضیلت دی وغیرہ یہ کہہ کر آیت ۷ میں کہا ہے۔ ”یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب

حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ پس اگر لوگ انکار کریں تو کریں۔ ہم نے تو اس کے واسطے ایک قوم (ورن) کا ذمہ لگا

وہو اس باب

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَكْفُرُونَ بِالْبَيْتِ اللَّهِ وَاللَّهِ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ آمَنَ

بِعُتُونَهَا عِوَجًا وَأَنَّهُمْ شَمَكَلَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا أَمْرًا مِنَ الَّذِينَ أَدْنَى الْكِتَابِ يَرْدُكُمْ

بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا ۚ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ عَلَيْكُمْ آيَةُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا

رَحْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

۲۔ وَلَمَّا كُنْتُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُقْتَدِرُونَ

۳۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

۴۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ

آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۵

رکھتا ہے۔ جو اس کام سے انکار کرنے والی ہیں (۱)

یہاں تمام گزشتہ بیوں کا ایک ہی اہامی کتاب سے تعلق بتایا گیا ہے۔ اگر وہ کہے علاوہ کتاب لفظ سے تعلق ہوتا۔ تو محض تورات اور انجیل کے متعلق دو بیوں کا ذکر ہوتا۔ اس کے علاوہ کتاب اور حکمت اور نبوت کا ملنا ان تمام بابوں۔ رہنماؤں یا راہنمائیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ جو علمی طور پر لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ اور یہ ہر دور سے ہوتا ہے۔ اس لیے انجیل میں الصلیح کیا گیا ہے۔ اس سے انکی (۸) آیت میں کہتا ہے یہی وہ ہیں جو کورسند نے ہدایت دی تھی۔ پس تو بھی ان کی ہدایت کو اپنا کر دینا ہے۔ کہیں اس کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ یہ تو تمام جہاں کے لیے بھلائی اور نصحت کا کام ہے (۲)

اس آیت سے جب ذیل میں پر روشنی ہوتی ہے۔ اول یہ کہ آنحضرت نے بھی اپنی گزشتہ ہادیوں کے سلسلے میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ دوم یہ کہ پیچھے داعیوں کا کام ہے غرضانہ سپرٹ سے ہوتا ہے۔ رسول صاحب فرماتے ہیں کہ تمام جہاں کی ہمت اور یہود کے کام یعنی تبلیغ حق کے لیے معاوضہ طلب کرنا اس کام کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے حکام بجاوے سے اس کو جاری رکھا۔ سوم یہ کہ جو بھی پیچھے برہمن کے فرض کو پورا کرتا ہے۔ وہ صالح ہے۔ اسی امر کو آل عمران رکوع ۱۷ آیت ۵ میں اس طرح واضح کیا ہے۔

حقیق ابراہیم کے قریبی لوگ وہ ہیں۔ جو اس کا اتباع کہتے ہیں۔ اور یہ نبی ہیں۔ اور اہل ایمان اور اللہ الیہ اہل ایمان کا ولی ہے (۳)

گویا ابراہیم کی اولاد پیچھے دہرم کے عالم اور پیچھے داعیا یا نبی لوگ ہی ہیں۔ یہ وجہ علمی اور عملی شناگر دی کے۔ انہی لوگوں کے متعلق اعراف ۱۸ میں کہا ہے۔

”بما رسی مخلوقات میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق بات کی ہدایت کرتا۔ اور حق سے ہی انصاف کرتا ہے (۴)
سورة التوبة - ۱۲۲ میں ہدایت ہے کہ

لوگوں کو یہ مناسب نہیں۔ کہ سب کے سب ٹکلیں ہیں۔ کیوں نہ ایسا کیا جاوے۔ کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ دجیدہ اور اہل ایمان ہیں غور و فکر کرے کہ نکلیں۔ اور جب اپنے لوگوں کی طرف لوٹیں۔ انہیں گناہ سے ڈرائیں۔ تاکہ وہ محتاط ہوں (۵)

یہ حکم سچے ایدیشوں کے تیار کرنے کے لیے بعض بان پرست آئرم کی عظمت کا منظر ہے۔ گھروں سے کہ محض دینی تعلیمات

- ۱- اُولَئِكَ الَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَاحْكُمُوا فِيهِمْ اِنْ تَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَقَدْ وَكُنَّا بِمَا تَعْمَلُونَ بِالْكَافِرِينَ ۵
- ۲- اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيمَا نَدَبُوا قَدْ قُلْنَا لَكَ اَسْأَلُكَ عَلَيْهِمْ اَجْرًا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۵
- ۳- اِنَّ اَوَّلَى الْاُولَادِ بِالْاُولَادِ اَلَّذِينَ اتَّبَعُوْكَ وَهَذَا النَّحْوُ وَالنَّيْتُ امْتَوُوا وَرَبُّ الْمُؤْمِنِينَ ۵
- ۴- وَصَلُّوا عَلَيْنَا اَمَّا يَوْمَ يَمُنُّوْنَ بِالْحَقِّ وَرَبُّهُم بِمَا يَكْفُرُوْنَ ۵
- ۵- وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لَيَفْسُقُوْا فَاِنَّهُمْ قُلُوبًا قَانَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ رَّجُلٌ يَّشْفَعُ لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۵

کو سبھنا اور غور و فکر کرنا اور اس امر میں بہت حاصل کر کے اپنے دلوں میں آنا اور انہیں تبلیغ حق سے مستفیض کرنا۔ یہ وہود پرک
اشہد مراد ہے۔ اگر کم سے کم اس امر کو تسلیم کرنے میں کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ آنحضرت کا بہت عائد تھا کہ ایرافیر انفقو خیرا سب
نہ ہی پلیٹ فارم کے نئے کاربن جاویں۔ بلکہ آپ محض قابلیت حاصل کرنے کے بعد دعا غلط ہونے کا شورہ دیتے تھے۔ ساتھ ہی
یہ امر بھی ظاہر ہے۔ کہ جہاں بھی انفرادی لفظ سے حفاظت دین کے لئے نکلنے کی ترغیب قرآن میں دی ہے۔ اس کا تعلق اشاعت حق کے
لئے جنگ سیف کرنے سے نہیں۔ بلکہ ملحق جنگ سے ہے۔

۱۱۔ سچے اور جھوٹے برہمن

دفعہ ۱۰ میں اس امر کا بھی بیان موجود ہے۔ کہ سچے اور جھوٹے برہمن
میں کیا فرق ہے۔ تاہم اس کے متعلق جہاں اور مخصوص اشارہ دینا ہی
ضروری ہے۔ آل عمران رکوع ۸ میں مختلف قسم کے منافقین جن کا بیان

ہے۔ انہی آیت میں ایک خود بخود بیان ہے۔ کہ وہ اپنی زبان سے کتنا ہا کا تعلق جوڑتے ہیں۔ تاکہ تم لوگ جھوٹے
کتاب الہی کی ہی تعلیم دیتے ہیں۔ مگر ان کی بات کتاب میں ہوتی نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں۔ یہ بات خدا کی طرف سے ہے۔ حالانکہ
وہ خدا کی طرف سے ہوتی نہیں۔ اس طرح وہ دہرہ دانستہ خدا کے متعلق کذب بیانی کرتے ہیں۔ رکوع ۱۱ میں ایک لوگوں
کو تفرقہ انداز اور سچے اصولوں کا علم ملنے پر بھی اختلاف پھیلانے اور عذاب عظیم پانے والے کہا ہے۔ اور ان کو سیاہ
رنگ کہا ہے۔ اور سچے براہمنوں اور اعداء عقلمندوں کو ہر کہیں سرخ وادرجنت کا مستحق بتایا ہے۔ انہی لوگوں کے متعلق کہہ
دے (نام ۸۹) کہ لوگ مائیں نہ مائیں تبلیغی کام کے لئے ہم نے جس دین کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ اس کام سے انکار نہیں
کر سکتا۔ مطلب یہ کہ تبلیغ حق سچے برہمن کا فطری خاصہ بن جاتا ہے۔ اعراف ۱۶ میں ان لوگوں کی غفلت سے شرح
بیان کی ہے۔

سب سے زیادہ (مذہب) کے متعلق گناہ کرنے والوں کو سبھی نے کے متعلق بعض لوگ اعتراض کرتے تھے۔ کہ جنہیں خدا سے
عذاب ہی ملتا ہے۔ انہیں نصیحت کرنے سے کیا فائدہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں نہ کہیں۔ تو ہم پر خدا
سے الزام آئے۔ اور یہ بھی خیال ہے۔ کہ ممکن ہے بھی سدھر جائیں (۱)

اگلی آیت میں یہ ذکر ہے کہ برہمن جو نصیحت کرتا ہے۔ اسے لوگ بھول جاتے ہیں تو خدا انہیں عذاب دیتا ہے۔ مگر نصیحت
کرنے والے کو دگھ سے نجات دیتا ہے (۲)

سچے برہمنوں کی فضیلت تانے کے لئے جھوٹے برہمنوں کو آل عمران رکوع ۸ کی آیت ۸ و ۹ میں یوں سمجھا ہے کہ کسی انسان
کو سورتوں نہیں۔ کہ خدا اسے حکمت اور نبوت دے۔ تو وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا کو بھوڑو۔ بلکہ
اس کہے کہ بتائی راہ نہ ملے بن جاؤ اس لئے کہ تم کتاب الہی پڑھاتے ہو اور اس لئے کہ اسے پڑھتے ہو۔ (۳)

۱۔ اذ قالت امّہ منہم ولم تحنن تو ما ان الله مرادہ عذبتہم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكرو ولعلہم يتقون
۲۔ فلما نسوا ما ذكروا به ارجعنا الذين ينهون عن الشورى و اخذنا الذين ظلموا عذابا يعيسى بما كانوا يفعلون
۳۔ ما كان لبشر ان يوقى الله الكتاب والحكمة والشورى ثم يقول للذین کونوا عبادا لی من دون الله ولکن
کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الكتاب والحكمة وینالکم تدرسون

واقعی جو علم انسان کو ملا۔ کتاب الہی کے ذریعے ملا۔ کوئی بھی پڑھے۔ اور کوئی بھی پڑھاوے۔ سچی علم کتاب الہی والا الہی ہے۔ اور اس کتاب اور اس کی بدولت دانائی اور پھر نبوت یعنی وعظ و تلقین حق کی ذمہ داری کا غرور خود غرضی احسان فراموشی اور حماقت ہے۔ اس لئے ہر عالم کو اپنی ذات کو وعظ حق میں بے تعلق جتنا کہ مدد ایت الہی دینی چاہئے۔ کہ ربانی یعنی خدا کے بندے بن جاؤ۔

اس سے اگلی آیت میں اس امر کو اور بھی واضح کیا ہے۔

اور نہ ہی وہ یہ کہیں گے۔ کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب مان لو۔ کیا وہ تمہارے اسلام قبول کرنے کے بعد تم کو کمز کی بات کہیں گے؟

آل عمران کے بارہویں رکوع میں آٹھویں آیت تک برہمن ورن کا

۱۱۔ کھشتری ورن کی ضرورت

بیان کر کے آیت ۹ میں کہا ہے۔ کہ اہل ایمان کو چاہئے۔ کہ سوا سے

ایماندار لوگوں کے کسی کو اپنا اندرونی جزو قبول نہ کریں۔ کیونکہ

غیر مومن یا اناریہ لوگ ہمیشہ نقصان پہنچاتے اور ذہبتیں دیتے ہیں۔ ان کی باتوں سے ہی یہ نتائج اخذ ہو سکتے ہیں۔ اور ان کے دلوں میں توڑ جاتے کیا برے منصوبے کام کر رہے ہیں۔ آیت ۱۰ میں افسوس کے ساتھ اپنے اس احساس کا اظہار کیا ہے۔ کہ کہاں مومنوں کے دل میں ان کی محبت اور ان کے سدھار کی خواہش اور کہاں ان کی سر دھیری۔ کہاں ان کا نقص کتاب الہی کے جزوی تعلیم پر اعتقاد اور کہاں مومنوں کا کل کتاب الہی پر ایمان۔ یہ ملنے پر اگر یہ بھی کہیں۔ کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو بھی صحیح نہیں۔ خلوت میں یہ دانت پیس پیس کر مومنوں کی ذلت کے مشورے کرتے ہیں۔ مومنوں کے سکھتے ان کو دکھ ہوتا ہے۔ اور ان کے دکھ سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ اب سوال ہے۔ ان کا تدارک کیسے کیا جاوے۔ اس کا جواب آیت

۱۱ میں یہ دیا ہے۔ کہ ان کے مقابلے میں صبر اور بردباری سے کام لینا ہی مناسب ہے۔ ہزار مقصوبے کریں۔ مومنوں کا جو اہل تقویٰ ہیں۔ کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ خدا ان کے عملوں کو جانتا اور ان کو ہمارے دینے والا ہے۔ لیکن سب انسان ایسے صابر اور بردبار نہیں ہو سکتے۔ اس لئے خدا کی طرف سے برہمن ورن ان کی زندگی میں پلٹا دینے کی کوشش کر لے گا۔ لیکن ہر حالت میں وقت پر برہمن والا پائے ہونا بھی ممکن نہیں۔ ظالموں کی روک تھام کے لئے جسمانی مقابلہ کے بغیر بچاؤ ہونا محال ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسی حالت کے لئے رکوع ۱۳ میں کھشتری ورن کی ضرورت ہے۔ وید کا فرمان راکھش اراتی اور دیو لوگوں کی زیغ کنی کرنے کا ہے۔ اور وہ یا تو علمی طاقت سے ہوتا یا جسمانی سے منہ کہتا ہے۔ جاتی دیش اور تکتی سے پاپیوں اور راکھشوں کو الگ کر دے۔ اور راجہ کا فرض ہے۔ کہ ان دشمنوں کو فوج اور پولیس کے ذریعے ڈنڈ دے کر ان کا قلع قمع کرے۔ اور جیسے صبح سب سے پہلے برہمن گیکہ یعنی عبادت الہی اور مطالعہ کتاب مقدس فرض ہے۔ ویسے ہی سچے رمل

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَالَةَ وَالنِّسَاءَ أَرْبَابًا ۚ أَيُّكُمْ بِاللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَنِيكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بَدَلًا لِلْبَحْمَاءِ
مَنْ آفَوْا هِمَّتُمْ ۚ وَمَا شِئْتُمْ صَدَقُوا ۚ لَهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۚ
وَلَا تُحِبُّوا نَفْسَكُمْ وَتُحِبُّوا نَفْسَكُمْ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا الْقَوْلُ قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَيْتَكُمْ إِلَّا نَامِلًا مِّنَ الْخَيْطِ وَقُلْ
بَغِضْتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ أَنْ تَسْأَلَكُمْ حَسَنَةً تَسْأَلُونَ ۚ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ
تُصِيبُوا وَتَقُولُوا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ الْفُتَيَّا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

یا مبلغ کافر ضل ہے۔ کہ جہانی مزایا جنگ سیف کی اشد ضرورت کا احساس ہو۔ تو مؤمن یا آریہ لوگوں کو ویسے ہی سویرے بذریعہ ہدایت واضح کر دے کہ کس کس موقع پر جنگ سخت ضروری ہو سکتا ہے۔ نبویؐ المومنین متعاہد لیل قتال کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ جنگ کی ضرورت کے مقول کی خبر دی جانی چاہئے۔ اور اس ہدایت کا مدعا یہ ہے کہ یہ موقع کھشتی ورن کے جوہر دکھانے کا ہے۔

رکوع ۳۱ کی دوسری آیت میں یہ الفاظ قابل غور ہیں۔

اِذْ هَمَّتْ ثَلَاثُ فِئَتٍ مِّنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا

۱۲۔ اس انتظام کا اصل مدعا

اس کا مطلب یہ ہے کہ کھشتی ورن کی ضرورت کا احساس

دیکر وہوں کا یہ مطالبہ کرتا ہے کہ امن جاری رہے۔ مفسرین قرآن نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا ہے کہ دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں۔ اور دو گروہ کون سے ہیں۔ اور ہمت ہارنے کا یہاں مفہوم کیا ہے۔ اور کیا وجہ ہو کر ان کو ایسا خیال ہوا۔ ان امور کے متعلق مختلف قسم کے بیان دیئے جا رہے ہیں۔ الفاظ قرآن سے نہ کسی ایسے بیان کی تفسیر ملتی ہو سکتی ہے کہ کوئی کر سکا ہے۔ اس لئے وہ ساری تاویلات بالکل غیر متعلقہ ہیں۔ اور ہم ان کے لئے تفسیر آیت کا موقع ہی موزوں سمجھ کر یہاں یہ واضح کرنا کافی سمجھتے ہیں کہ ظاہر فتن کے معنی جو دو گروہ ہیں۔ وہ برہمن اور ویش ہیں۔ کہ جو جوہر بنو عاد بنو سلمہ یا اور لوگ مضمون چل رہا ہے۔ ورن دیو سفاک کا۔ اور وہ بھی کھشتی ورن کا۔ اور اس کا انتظام اس غرض سے کیا گیا ہے کہ برہمن اور ویش لوگ بلا کھٹکے اپنے اپنے کام جاری رکھ سکیں۔ برے آدمیوں سے سوسائٹی کا نظام درست رہے ہونے کی صورت میں برہمن اطمینان اور امن سے علمی تجسس و اشاعت کا کام نہیں کر سکتے۔ اور ویش بھی ہر وقت اٹھ جانے کے خطرے کی وجہ سے اطمینان سے تجارت نہیں کر سکتے۔ اس لئے ان دونوں ورنوں کا آئندہ کسی ممکن بد انتظامی کے دقیقہ کے لئے خیال ہونا ضروری ہے۔ رخصت ہٹ سے ہے۔ جو اس غم یا فکر کے لئے ہے۔ جو آئندہ کی کسی تکلیف کے خیال سے ہو۔ اور تفسلاً کے لغوی معنی ہیں۔ ہواں شدن آب پانی کا چاری ہونا اور اس کا ہا محاورہ مفہوم اس کا قائم رہنا ہے۔ پس قرآن بجا طور پر فرماتا ہے کہ برہمنوں اور ویشوں کا مطالبہ قیام امن کو پورا کرنا ہی کھشتی ورن کا مدعا ہے۔

باب اول میں جہاد کے مضمون پر بحث کرتے ہوئے ہم نے کہا

تھا۔ کہ جنگ بدر کا سورۃ الانفال کی آیات سے کوئی تعلق

نہیں۔ اور نہ عملاً بدر کے مقام پر جنگ ہوا۔ سورۃ الانفال

۱۳۔ تین ہزار اور پانچ ہزار فرشتے

کی کسی آیت میں اشارہ یا کنایہ سے بھی بدر کے مقام کا ذکر ہے۔ لیکن سورۃ آل عمران رکوع ۳۱ آیت ۲ میں کہ ہے۔

وَلَقَدْ بَوَّسْنَا لَكَ تِلْكَ الْأَنْفَالَ بِمَا كُنْتَ تَعْمَلُ

ہے۔ کہیں یہاں بدر کا لفظ ہوتا۔ اس بات کو کسی طرح ثابت نہیں کر سکتا۔ کہ سورۃ انفال میں بھی جنگ بدر کا ذکر ہے۔ بالخصوص

اس لئے بھی کہ وہاں اب ہزار فرشتوں کا ذکر ہے۔ جنہیں وہاں مروجین یعنی رہنما کہا ہے۔ اور یہاں تین ہزار اور پانچ

ہزار فرشتوں کا ذکر ہے۔ جنہیں منترین اور مستوین کہا ہے۔ پس انفال والا بیان قطعاً جہاد ہے۔ اور مفسرین کا اس

سے جنگ بدر کا مفہوم لینا اس آیت والے فقرہ کے خلاف ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس آیت میں جو بدر کا مقام

ذکور ہے۔ وہاں تو جنگ جو اسی ہوگا۔ سو یہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ بیان یہ ہے کہ اللہ برہمن اور ویش کا نگہبان ہے۔ اور

ان مومنوں کا اللہ پر ہی توکل ہے۔ لہذا جب ان لوگوں کو ناموافق حالات کے علم سے اندیشہ ہوا تو رسول نے لوگوں کو آگاہ کر دیا۔ کہ ہر مذمت پر برہمن کا اپدیش ہی محفوظ نہیں کرنا۔ کھشتریوں کو جنگ سے بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ آپ کے اپدیش پر تین ہزار دالہر حفاظت کے لئے مستعد ہو گئے۔ اور رسول نے مومنوں کو کہا کہ خدا کا شکر بجا لاؤ۔ کہ تین ہزار سیدھے ہوئے دالہر آپ سے اس نے تمہاری مدد کی ہے۔ اور اگر صبر اور استقلال سے کام ہو تو پانچ ہزار سیدھے سبائے بہادر تیار پاؤ گے۔ اس میں بھی علی لڑائی کا کوئی ذکر نہیں۔ بلکہ آیت ۶ میں صاف کہہ دیا ہے کہ

یہ شخص خدا نے تمہارے لئے خوشخبری کا سامان بنایا ہے۔ اور محض اس لئے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ملے وہ مطلب یہ کہ کھشتریوں کے حفاظتی مشن کے لئے بدر کے مقام کی مثال دی ہے۔ کہ حالات ناموافق اور نازک ہونے پر جب کھشتر ہرم کے عملی ظہور کا انتظام ہوا۔ تو مومنوں کو اس سے خوشی اور اطمینان نصیب ہوا۔ اور رسول چونکہ خدا کے متعلق انتہائی خلوص عقیدت رکھتا ہے۔ کہ یہ مدد صرف اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ جو غالب کل اور صاحب مکت ہے (۴)

پھر آیت ۷ میں اور بھی واضح کر دیا ہے کہ اس انتظام کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کافر جادو یا ذلیل و خوار ہو کر مرست جادو بن جائیں۔ اگر یہ بیان ہوتا۔ کہ اتنے کافر مرست یا محض یہ بیان ہوتا۔ کہ کافرنا کام لوٹ گئے۔ تو علی جنگ کا یہ نتیجہ سمجھا جاتا۔ لیکن یہاں تو انتظام کی غرض بتائی ہے۔ اور نتیجہ دو قسم کا ممکن بتایا ہے۔ اور پھر ۹ و ۱۰ آیت میں ہی بتایا ہے۔ کہ اے نبی یا انسان کچھ بھی نتیجہ ہو۔ نیز اس میں کچھ دخل نہیں۔ یہ محض خدا کا کام اور اسی کی شان ہے۔ خواہ وہ ان کے سدھر جانے سے ان پر توجہ کرے۔ خواہ ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں عذاب دے (۵)

ویدک وزن ویو ستھا میں گو برہمن اور کھشتری کے دو جدا جدا وزن ہیں۔

۱۴۔ ویدک راج دھرم

لیکن اندرونی غرض دونوں کی ایک ہے۔ اور صفات میں بھی برہمن اور

کھشتری کی مطابقت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ برہمن میں بدھی وغیرہ

اندرونی اور اصول کو صحیح و سالم رکھنے یا مضبوط کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اور کھشتری جسمانی اور مالی حفاظت کے انتظام اور سوسائٹی کے بیرونی تقاضوں کے تدارک یا بد امنی وغیرہ کی روک تھام کا ذمہ دار ہے۔ برہمن بھی پورا ایک عین عالم وید ہونا چاہئے۔ اور کھشتری کے لئے جس دنیا میں وہ رہتا ہے۔ شاستروں کا عالم ہونا ضروری ہے۔ دونوں ہی ضبط نفس کے پابند ہیں۔ اور برہمن کے کام میں کھشتری معاملہ ہے۔ اگر راجا امن قائم نہ کر سکے۔ تو برہمن کا پرچار یعنی تبلیغ حق و شاعت علم کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں گویا اپنے اپنے مخصوص طریق پہنچنے کا وجہ و جہد کر رہے ہیں۔ کہ سچی انسانیت کی سفر کے کانٹے دور کر کے روح کو نجات کی منزلیں منقصہ تک پہنچے ہیں۔ دھرم ۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸ میں یہ آیت دی ہے کہ اے باہم متر تار رکھنے والے لوگو! علم پر اپنے قول و فعل کا برابر رکھنے والے عالم بن کر آؤ۔ ہم آپ ہی آپ کے

۱۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَنْظُرُنَّ مَا تَكْمُلُ بَیْطُ

۲۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

۳۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبُ غَلَبًا فَتُقَبِّلَهُمْ فَيُثَبِّتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ۝ كَذَلِكَ يَمْشِي الْآمُوشِيُّ أَوْتِيَابَ عَائِثٍ ۚ إِذْ يُبْعَثُ بِهَرْمٍ فَاتِلُهُمْ ظِلْمُونَ ۝

بند ہو جن سب مل کر بتوں سے رکشا کرنے کے قابل (پکڑ دھکیں) سو راجہ کے لئے گوشاں رہیں (۱)

اس میں صاف ہدایت ہے کہ سو راجہ کے لئے گوشش کرنے کے حق دار لوگ ہیں جو باہم متفق ہوں۔
سچے علم کی صفت سے موصوف ہوں۔ اور ساتھ ہی ان کے دل ان کی زبان اور ان کے اعمال اس علم کے مطابق ایک ہوں
ایسے ہی لوگ اپنی متحدہ گوشش سے پکڑ ورتی راجہ یا سکتے ہیں۔

گویا ہر انسان اپنے آپ کو ضبط میں رکھے کہ اپنی ذات پر سو راجہ حاصل کرے۔ تب وہ اپنے جیسے دوسروں سے مل کر وسیع سلطنت
پر راجہ کرنے کا حق دار ہوتا ہے۔

منوادھیائے ۲ میں ہے کہ کھشتری بھی فاضل برہمن کی مانند عالم اور تربیت یافتہ ہے۔ اپنی تمام سلطنت کی
حفاظت ٹھیک طور پر کرے۔ (۲)

منو ۷۔ ۳۴ میں کہتا ہے کہ کھشتری لوگ چاروں دھرموں کی تعلیمات سے واقف اور حکمت کے متعلق تین علوم
یعنی علم تحریر۔ انصاف و اطلاق نیز عوام الناس سے گفتگو کرنے کے طریق کے ماہر ہو کر راجہ سمجھا کے ممبر یا سمجھاپتی بن سکتے
ہیں۔ (۳)

اس سے اگلے نسلوک میں کہا ہے کہ راجہ سمجھا کے ممبر اور سمجھاپتی اپنے حواس کو منسوب کر کے اپنے فرائض میں رکھیں۔ اور ہمیشہ
دھرم پر عمل کریں۔ اور دھرم سے بچیں۔ مقررہ وقت پر لوگ کی بھی مشق کریں۔ کیونکہ اپنے اندرونی حواس پر قابو پانے کے بغیر کوئی
شخص باہر کی سلطنت پر اپنا جج معنوں میں تسلط جما نہیں سکتا۔ اس طرح کے سینکڑوں حوالہ جات سے وید وکت راجہ ویدیا
کے اصل اصولوں کا علم ہو سکتا ہے۔

سورۃ البقرہ رکوع ۳۲ میں قرآن میں بھی وید کی تعلیم کے مطابق ہی راجہ
ویدیا کا بیان ہے۔ جس طرح برہمن اور کھشتری دونوں کا فرض
ہے کہ اپنی زندگی اور اپنی علمی و جسمانی طاقت کو اوروں کی خدمت

۱۵۔ قرآن کی راجہ ویدیا

کے لئے وقف رکھیں۔ سہی برہمن اپنی جان تک اپنے والے ظالم انسان کو بھی دکھ یا سزا دینے کی خواہش نہیں رکھتا۔ محض
اس کی ہمدی کو پٹا لینے کا خواہش ہے۔ اور سہی کھشتری اپنے راجہ کے لئے اسے اور تمام انسان کی حفاظت کے لئے بھی اپنی
جان تک گناہ سکتا ہے۔ اسی اصول کے زیر اثر قرآن اس رکوع کی پہلی آیت میں تعلیم دیتا ہے کہ برہمن اور کھشتری کو
موت کا ڈر چھوڑ دینا چاہئے۔ کہا ہے کہ ہزاروں لوگ موت کے ڈر سے اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگ نکلتے۔ لیکن خدا کا حکم

आपद्वानीय चक्षसा मित्र वयं च सूर्यः ॥

व्यचिष्टे बहुपात्र्ये यतो महि स्वराज्ये ॥

ब्रान्न प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेन यथा विधि ।

सर्वभारस्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥

वैवेद्वैम्यस्त्रयो विद्याद्वंद्वनीति च ॥ ३ ॥

आनीद्विकी चान्न विद्याद्वंद्वनीति च ॥ ४ ॥

جو موت کا تھا۔ وہ دوسری جگہ بھی پورا ہو کر رہا۔ پس موت کا ذکر فضول ہے۔ بالخصوص جب خدا نے پھر زندگی دے دی ہے۔
تو موت کی چٹنا کیوں۔ بلکہ ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرنا انسان کا کام ہے (۱)
یہ کہہ کر دوسری آیت میں کہا۔ کہ راہ حق میں جنگ کرتے رہو۔ ست سمجھو۔ کہ اس میں ہمیں نقصان ہوگا۔ خدا سنتا اور
جانتا ہے (۲)

یہ یقین رکھو۔ تمہاری جدوجہد کا معاوضہ تمہیں پورا پورا ملیگا۔ اس معاوضہ کے اصول کو تیسری آیت میں یوں بیان
کیا ہے۔ کہ راہ حق کی جدوجہد کیا ہے۔ گویا خدا پر فرض حذ ہے۔ وہ ایسی شاں کے مطابق نیکی کا بہت گنا معاوضہ دیتا ہے۔ جیسے
ایک دانہ گایج سینکڑوں دانوں کا پھل لاتا ہے۔ انسان! دنیا میں جو کہیں تنگی ہے۔ اور کہیں فراخی ہے۔ اسے انسان
سے نہیں خدا سے مان۔ اور اسی نے ان کو ہی تو اپنا مرجع جان (۳)

مطلب یہ کہ برہمن اور کھنتری وغیرہ اپنے فرض کی تکمیل میں جی جان کی بازی لگاتے رہیں
جو تھی آیت میں اس جدوجہد کی کامیابی کا گڑ بتایا ہے۔ ویدک تعلیم کے مطابق برہمن مدن کا کام تو آغاز عام کے شیوں
پر دید نازل ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ بعد میں جب انسانوں میں کچھ گراوٹ آئی۔ جسمانی حفاظت کے لئے جی
انتظام کرنے کو راج سمجھائی اس سماج میں پچھ برہمن پر ہتھوں کی رائے و تجربہ سے قایدہ اٹھا کر راجا کا چٹاؤ ہوا۔ چنانچہ
راج تلک پر و ہرت ہی دیتے آئے۔ جیسے وشنٹ جی نے رام چندر جی کو راج تلک دیا۔ اسی کے مطابق اس چوتھی برہمن
میں ایک بحث لکھی ہے کہ بنی اسرائیل (آریہ جاتی) کی جماعت نے موسیٰ کے لحد ایک بی کو کہا۔ کہ ہمارے لئے راجا شتیت تھے
(اسے راج تلک دیجئے) تاکہ ہم راہ حق میں جنگ کر سکیں۔ مٹی نے کہا ایسا تو نہ ہوگا۔ کہ تم پر تلک کا جو فرض لگے۔ تم
جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہماری عقل ماری ہے۔ راہ حق میں جنگ نہ کریں۔ جبکہ اپنے شہروں اور اپنی اولاد تلک کو
چھوڑ آئے ہیں۔ مگر جب ان کے لئے جنگ کا حکم ہوا۔ تو یہ سناٹے فیل تو راد کے سب پھر گئے (۴)
اصول یہاں یہ بتایا ہے۔ کہ ہم ہم نہ پیر ہو یا علم کیا جنگ نہ سنا۔ یہ کے علی حوالہ ہونے کے لئے سمجھاتی یا راجا کا ہونا لازمی
ہے۔ اسی انتظام سے مجموعی طاقت مطلوبہ جدوجہد میں کام کر سکتی ہے۔ اس کے بعد پانچویں آیت میں مذکور ہے کہ
طاوت بعد بحث کے راجا چنا گیا

نہی کہتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طاوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اور اس ہوا طاوت ہم پر کیے حکمران ہو سکتا ہے

۱۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي خَرَجْنَا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَّاءُ الْمَوْتِ مَ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا قَدْ تُمْرُوْنَ
اَحْيَا هُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰى النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝
۲۔ وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝
۳۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْهُ اَكْثَرُ ۝ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَيَاْتِي تَرْجُوْنَ ۝
۴۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي اِسْرَآءِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّنَا لَھُمْ اَبْعَثْ لَنَا مَدَا تَقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ قَالْ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰیكُمْ الْقِتَالُ اَلَّا تَقَاتِلُوْا قَالُوْا مَا لَنَا اَلَّا نَقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ
اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَاءَنَا قَاتِلًا عَلٰیھُمْ الْقِتَالُ تَوَلّٰوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْھُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

اس سے زیادہ کچھ مستحق ہیں۔ اسے کچھ مال و دولت تک بھی میسر نہیں۔ نبی نے جواب دیا۔ خدا نے تم پر اسے بڑی فضیلت دی ہے۔ اور اسے راجا چاہیے اس لئے کہ اس میں علم اور جسمانی صحت و میل و دل کے لحاظ سے سب پر فوقیت دی ہے۔ سو پتہ خدا موزوں سمجھتا ہے۔ اپنا ملک دیتا ہے۔ کیونکہ وہی تمام وسعت والا اور علم کل سے بھرپور ہے۔ بحث کا مطلب یہ ہے کہ راجا کے انتخاب میں مادی دولت کی صفت کو نہ دیکھنا چاہئے۔ بلکہ علمی صفت دیکھنی چاہئے اور جسمانی حالت موجودہ زمانہ کے فکراؤں کی نسبت وید اور قرآن کے مطابق آدرش راجا ایسے ہی ہوتے چاہئیں۔ جو بکر ماجرت کی طرح خزانہ استعمال میں ہو و عام کے لئے کریں۔ اور خود اپنے کمرے کے لئے چٹائی اور پانی کی ٹھلیا کو کافی سمجھیں۔ بنیر اس آدرش کے صحیح معنوں میں پر جا محفوظ نہیں رہ سکتی۔ چونکہ طاقت ان صفات میں فوقیت رکھتا تھا۔ ہذا مالی غریب کے ہوتے ہوئے بھی وہ پادشاہ بنا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا رہا ہے۔ کہ ہر راج وغیرہ انسان کے لئے بھلا لالچ کرنے اور جھگڑے وغیرہ سے نہیں ملتے۔ بلکہ انصاف اور نرمی سے جسے ان کا مناموزوں ہوتا ہے۔ انہیں ہی خدا سے ملتے ہیں۔ یہ قول سعدی یہ خدا کا عطیہ ہے۔

سے ایں سعادت برور باز و نیت تازہ بخشہ خدائے بخشندہ

چھٹی آیت میں طاقت کے علمی صفت کے کمال کا بیان کیا گیا ہے۔ کہا ہے کہ اس کے پادشاہ ہونے کی خاص الخاص علامت یہ ہے کہ وہ ثبوت تمہارے پیش کرتا ہے۔ جس میں تمہارے رب والی تسکین اور آل موسیٰ و ہاروں والے ترک کا بقیہ ہے۔ اور جسے دشمنے یعنی رشی اور عالم لوگ اٹھاتے ہیں۔ بلاشبہ سچے مومنوں کے لئے یہ سب سے بڑھکر آیت یا کشش کی چیز ہے۔

اس رکوع میں عموماً اور اس آیت میں خصوصاً کئی لفظ معانی کے لحاظ سے بحث طلب ہیں۔ مگر ان کو بیان کرنا محض طوالت کا موجب ہوگا۔ آیات کی تفسیر میں ہم نے ایک ایک لفظ پر واضح اور مفصلہ کن بحث کر دی ہے۔ یہاں محض یہ بتانا کافی ہے کہ اس آیت میں ثبوت سے مراد لکڑی کے صندوق کی نہیں۔ بلکہ طاقت کے من کی ہے۔ جس میں رب والی تسکین یعنی آنا کو شائقی و بدخواہی کا بیان ہے۔ وہ یہ کہ منتر میں آتا ہے۔ جس طرح رتھ کے پیچھے کے دھڑے میں آ رہے پروئے جاتے ہیں۔ اسی طرح رکت جو سام اور اتر و نام ویدیشیہ سنگھپ من میں جوڑے ہوتے ہیں۔ اور موسیٰ اور ہاروں کی ادا کے ترک کا بقیہ یعنی ثروت وغیرہ یا سمرتی گرتوں کا علم بھی اس میں ہے۔ مگر با طاقت شرتی سمرتی کا ماہر عالم اور جسمانی طاقت میں بھی بٹائی تھا۔

بائبل میں طاقت کا قصہ جس طرز پر بیان ہوا ہے۔ وہ بھی اصل حکام کو نہ سمجھنے والے مترجموں کی بدولت نہایت

۱۔ وَقَالَ لِهَارُونَ اِنَّكَ تَكُونُ مَلِكًا قُلْ بَصَرَكَ اَنْتَ يَكُونُ اَمْلَكَ عَلَيْكَ وَتَكُونُ اَمْلَكَ بِمَلِكٍ مِنْهُ وَتَكُونُ اَمْلَكَ بِمَلِكٍ مِنْهُ قَالَ اِنَّ اَمْلَكَ اَصْطَفَا عَلَيْكَ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَاجْبَرُوا اللَّهَ يَوْمَئِذٍ مَلِكًا مِنْ اَمْلَكَ وَاللَّهُ قَابِضٌ عَلِيمٌ
۲۔ وَقَالَ لِهَارُونَ اِنَّكَ تَكُونُ مَلِكًا قُلْ بَصَرَكَ اَنْتَ يَكُونُ اَمْلَكَ عَلَيْكَ وَتَكُونُ اَمْلَكَ بِمَلِكٍ مِنْهُ وَتَكُونُ اَمْلَكَ بِمَلِكٍ مِنْهُ قَالَ اِنَّ اَمْلَكَ اَصْطَفَا عَلَيْكَ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَاجْبَرُوا اللَّهَ يَوْمَئِذٍ مَلِكًا مِنْ اَمْلَكَ وَاللَّهُ قَابِضٌ عَلِيمٌ

گمراہ کن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان کی ہرگز ہرگز تقلید نہیں کی۔ تاہم مفسرین قرآن نے بائبل کے الفاظ کا سہارا لیا ہے اور اس لئے اس آیت کی تاویل بہ طور ایک پیشگوئی کے کر دی ہے۔ کہ اس کے پادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہارے پروردگار کی بھیجی ہوئی تسلی (تذرات) ہے۔ اور نیز موسیٰ اور ہارون جو دیادگار چھوڑ مرے ہیں۔ ان میں کی کچی کچی چیزیں رکھی ہیں اس میں ہیں۔ وہ دبے رطے تمہارے پاس آجائیں گے۔ اور فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لئے کافی نشانی ہے۔

لیکن قرآن ایسی پیشگوئی کا سخت مخالف ہے۔ نہ یہ معقول مفہوم ہے کہ پادشاہ اب بنا دیں۔ اور خلافت بعد میں پوری ہو پھر آنحضرت تدریت کو تسکین بھی نہیں مانتے۔ نہ ریت اور انجیل سے پہلے کی ملت ابراہیم کو تسکین مانتے ہیں۔ اور اگر موسیٰ اور ہارون کی اولاد کی یادگار کی کچی چیزیں صندوق میں رکھی جائیں۔ تو اول تو وہ صد ہا شمار ہو سکتی ہیں۔ اور کسی کبھی صندوق میں ان کی سہائی محال ہو۔ لیکن اگر ایک دو معمولی چیزیں جائیں تو ان کا صاف بیان آیت میں بہ آسانی ہو سکتا تھا۔ پھر فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یہ بھی مہمل ہے۔ کہاں سے اٹھا کر لائیں گے۔ کتنے فرشتے ہوں گے۔ اور عام بے علم بوجھ اٹھانے والوں کو چھوڑ کر فرشتے اسے اٹھائیں۔ یہ کیوں اور عملاً فرشتوں کا اٹھا کر لانا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ بیان یہ ہے کہ جالوت والوں نے اس صندوق کو چھکڑے پر لاد کر طالت کے لشکر کی طرف ہانک دیا۔ کہ یہی مادہ فادہ ہے۔ لیکن بائبل میں یہ ذکر ہے کہ گائے کو رخت میں جوڑ کر صندوق کو پہنچایا گیا۔ پھر جالوت اگر اتنا غالب آیا۔ کہ وہ اسی صندوق کو چھین لے گیا۔ تو وہ اس کو خود بخود واپس کرے۔ ایسی حالت میں کہ جنگ بند بھی نہیں ہوئی۔ صبح نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑھ کر یہ امر قابل غور ہے کہ اب اس صندوق کا نہ کہیں وجود ہے۔ نہ اس کے ضائع ہونے کی تاریخ کا کہیں بھی علم ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صندوق واپس ملنے کے بعد یروشلم لایا گیا۔ اور حضرت سلیمان کے عہد میں بیت المقدس میں رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حالانکہ بعد کا زمانہ قریب کا ہے۔ پس لکڑی کا صندوق دراصل مقصود ہی نہیں۔ فرشتے یعنی رشی اور عالم لوگ جس تابوت کو اٹھاتے ہیں۔ وہ ان کا شیوہ سنگ پ من ہے۔ جس میں علم جمع رہتا ہے۔ کیا شرقی کا اور کیا سمرقی کا اور بنی نے طالت کے بجا طور پر خدا سے پادشاہ بنایا جائے کہ۔ اس قوم کے دلوں پر نقش کیا۔ یہی یہاں صحیح مفہوم ہے۔ اور بعد کے مطابق راجا بنانے کے لئے جو صفات دیکھنی چاہئیں۔ وہ بھی یہی ہیں۔ اختر وید کا نڈ ۶ اندواک ۱۰ درگ ۹۸۔ منتر ۱ میں کہا ہے۔

اے انسانو! جو شخص انسانوں میں سب سے زیادہ شان و شوکت والا ہو۔ جو دشمن کو جیت سکے۔ اور آپ ان سے مغلوب نہ ہو سکے۔ جو بادشاہوں میں سب پر حاوی اور غالب ہو۔ سچا کا اعلیٰ اختر ہونے کی پوری قابلیت رکھتا ہو۔ قابل تعریف اوصاف و افعال و عادات والا ہو۔ لائق تعظیم ہو۔ اس لائق ہو کہ لوگ اس کے پاس جائیں۔ اور پناہ لیں۔ جس کی سب آرزو کریں۔ اس کو میر جلیس اور پادشاہ بنانا چاہئے۔ (۱۰) بھر وید ادھیائے ۱۸ منتر ۹ میں اس مدعا کو اس طرح بیان کیا ہے

۱۔ इन्द्रो जयति न परा जयता अधिराजो राजसु राजयति ।

चक्रत्य इन्द्रो जयत्यधिराजो नमस्यो भवेह ॥ १ ॥

اسے ذی علم مدبران سلطنت اہل رعایا تم لوگ تمام روئے زمین کی ایک سلطنت ہونے کی غرض سے سب سے اعلیٰ مرتبہ کے منش سے ایسی حکومت کے مدعا سے جس میں بڑے بڑے عالم و فاضل شامل ہوں۔ نیز غایت درجہ کی جاہ و جہت رکھنے والی سلطنت اور دولت کی ترقی کے لئے بالاتفاق ایسے عہدیدار سمجھائیں راجہ کو جو ہر موقع پر رد و رعایت سے بڑی پورا عالم و با اخلاق ہو۔ سب کا دوست ہو۔ حاکم اعلیٰ التسلیم کے روئے زمین کو دشمنوں سے خالی کر دے۔

اس قسم کے تمام حوالہ جات سے پایا جاتا ہے کہ جسم و دل کی اعلیٰ صفات اور مہر و غیرہ ستیہ شاستروں کا علم اور نیک بینی کی اعلیٰ صفات ہی راجا کو رعیت کے طبقے سے تیز کرتی ہیں۔ اور نیز یہ کہ قرآن میں وید کے آدرش راج دھرم کو ہی لکھن رکھا گیا ہے

راجا کے اوصاف بتا کر تمام کھشتریوں کا مشترکہ وصف ضبط یا غالب لکھا گیا

۱۶۔ کھشتری کا ضبط

کار کو ع ۳۳ میں بتایا ہے جس کی پہلی آیت میں بتایا ہے کہ

طاوت نے پادشاہ ہو کر جنگ کے لئے فوج کشی کی۔ تو فوجیوں کو بتایا کہ خدا

نہر سے تمہارا امتحان لیتا ہے۔ دیکھو جو اس سے پی لینگا۔ وہ ہمارا ساتھی نہ ہوگا۔ اور جو اس کو نہ بان پر بھی نہ رکھے گا۔ وہ ہمارے ساتھیوں میں ہوگا۔ ہاں جو اپنے ہاتھ سے محض چلو بھرے لئے سنتا ہے۔ مگر بہشتنائے قلیل تنہا کے مدب لپنی لیا۔ اور جب طاوت اور اس کے ساتھی نہر سے گزر گئے۔ کہنے لگے۔ اس وقت ہم ہیں تو طاوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ مگر جن لوگوں کو خدا کے وصل کا خیال تھا کہنے لگے اکثر ایسا ہوا۔ کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں خدا کے حکم سے بڑی بڑی فوجیوں پر غالب آتی ہیں۔ نیز یہ کہ خدا خدا بریا مستقل مزاج لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ۱۔

اگلی آیت میں کہا ہے کہ یہ لوگ جب طاوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے۔ دعا مانگنے لگے۔ اے ہمارے خدا ہمیں استقلال عطا فرما۔ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور کامروں کے مقابلے پر ہمیں مدد دے۔ (۲)

ان آیتوں میں ویدک تعلیمات کو ط کوٹ کر بھری ہیں۔ اس دنیا کا نام سنسکرت سائنس میں بھوساگرا تاتا ہے۔ اس دنیا کے سامانوں کو بھوکے کی خیم ہشوں کو ترشنا کہا جاتا ہے۔ اور عموماً اس ترشنا رچی ندی میں پانی انسان بہتہ وغیرہ کھاتے ہوئے بیان کئے جاتے ہیں۔ اور اسی ندی سے طاوت کھشتری فوجیوں کو آزایا جانے کا اپدیش دیتا ہے۔ وید ہدایت دیتا ہے۔ کہ دنیا میں نیاگ بھاد سے اپنے سامانوں کو بھوکو۔ ان میں آسکت نہ ہو جاؤ۔ کرم یا نیک کام کرتے چلے جاؤ۔ پھل کا خیال یا لالچ نہ کرو۔ یہ تو ایشوری انصاف سے سب کو خود بخود دلورے انصاف سے ملیگا۔ کئی جگہ دنیا کو سرور یا تاب سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور اس میں کنولی کے پتوں سے جو پانی کے اوپر تھکے رہتے ہیں۔ اور پانی جن پر قابو نہیں پاسکتا۔ ان کی مثال سے انسان کو نصیحت کی جاتی ہے۔ کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے مت بنو۔ بلکہ پریشور کے بند۔ دنیا کے سامانوں کو محض جسم کے قیام کے

۱۔ فَمَا فَصَلَ طَاوَتٌ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْمَئِئْ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بَيْنَهُ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِطَاوَتٍ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّقْرَّبُونَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ قَالُوا قَلِيلًا مِّنْكُمْ عَلَيْنَا تَذَكُّرٌ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فَقَالُوا هَؤُلَاءِ إِلَّا أَفْرَاقٌ يَّجْعَلُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ حَبْلًا مَّتَىٰ لَئِنْ لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنَّا لَنَقْتُلَنَّهُمْ قَالُوا قُلُوبُ الْبَاطِلِينَ ۝

میں استعمال میں لاؤ۔ کھاؤ تو محض اتنا قننا صحت کے لئے ضروری ہو۔ اسٹری کا ہر گز ہو تو محض اس قدر کہ صبح معنے میں اگر کچھ دھان ہو۔ غرضیکہ محض الیشو کے احکام کی تعمیل کو نصب العین بناؤ۔ اس سے زیادہ مادی دنیا سے تعلق نہ رکھو۔ ہاں بھارت کے یکیش یہ صشر سمواد میں آتا ہے کہ جلا وطن ہوئے نکل۔ بہر یو۔ بھیم۔ اور جن چاروں باری باری پیاس نہ کھانے و پانی لانے کو ایک سو روپے پر پہنچے۔ تودہ سب مرنے گئے۔ اس لئے کہ اس سرور کے راجا کا قانون تھا کہ جو شخص اس کے سوا دلوں کا جواب دیتے بغیر سرور کا پانی پیئے گا۔ وہ مرنے جائے گا۔ چونکہ یہ چاروں کھائی پیاس سے بے تاب ہو کر یکیش کے سوالوں کے جواب کی بجائے پانی پینے پر مصر ہوئے۔ اور پی پیتے رہے۔ اس لئے وہ مرتے گئے۔ لیکن جب یہ صشر آئے۔ اور یکیش نے اسے اپنا قانون بتا دیا تو انہوں نے پانی پینے کو ملتی دیکھ کر جواب دیتے کہ مقدم فرم سمجھا۔ اور جب وہ جواب دے چکے۔ تو انہوں نے پانی بھی پیا۔ اور زندہ ہو گئے۔ اور پھر مزید عقائد اور گھٹنگ سے خوش ہو کر یکیش نے اس کے چاروں کھائی بھی زندہ کر دیئے۔ اس طویل گفتا میں دنیا کو تالاب کہا ہے۔ یکیش پریشور کو جو اس دنیا کا سچا راجا ہے۔ اور اس کا قانون یہ ہے کہ پہلے علم کو حاصل کرو۔ دنیا کا کیا کیا سامان کس کس غرض سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کے استعمال کے صحیح طریق کیا ہے۔ سب کچھ سمجھو۔ اور سچا میں سمجھ کر سچے شادی وغیرہ کرو۔ اگر سچے علمی سوالات کو حل کئے بغیر دنیا میں کر کے شخص بھوگ سرگیا۔ تودہ اس میں فرق ہو کر اپنے تیش تباہ کرے گا۔ اور ان سامانوں کو بھی بے قیمت کر دے گا۔ چنانچہ وہ دنیا میں الیشوری گئی۔ کو نظر انداز کر کے اس انسانی جماعت کو کہ اور وقت کا ہی شکار ہو رہی ہے۔ اور وہ سامان جو ہماری موت اور آرام کا موجب ہے۔ اس کو الیشو بن رہے ہیں۔ اور ہم روحانی موت مر چکے ہیں۔ جب کبھی دہانت وغیرہ ہوتے ہیں تو اس سوالوں کو علمی قابلیت بڑھا کر حل کرتے ہیں۔ انسانی جماعت میں بیون آجاتا ہے۔

غرضیکہ تالاب یا ندی یا سمندر کی مثال سے دنیوی خواہشات کے پانی پینے کو دیکھ کر بھوگ پریشور سے گمراہ یا گنہگار ہونے کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہی کچھ قرآن اس کو رفع کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ نہر کے پانی سے امتحان ہو گا۔ جو اس دشت و اس کے حل کو نہ پئے یا پیئے تو محض حاجت روائی کے لئے وہ تو سچا کھتری ہے۔ اور جو اس پانی کو پیئے۔ یعنی دیشیوں کا نیکہ اتی بن جاوے۔ وہ راجہ کے کام کا نہیں۔ شہوت پرست بن کر جو دیر سے آدمی کا نشان کرے۔ وہ جنگ کے قابل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ ذکر کر کے کہہ استثنائے چند کے سب نے پانی پی لیا کہ جب میراں میں سامان پھرنے کا وقت آیا۔ تو اس سے پہلے ہی یہ لوگ جواب دے بیٹھے۔ کہ ہمارا لوجود علم نہیں پڑتا ہم میں طاقت ہے۔ پر خدا اس کے جن خدائے سے فرجیوں نے خدا کے فضل کی خواہش سے اس ندی کا جل نہ پیا۔ وہ بہادری کا مجسم بن کر کہنے لگے۔ معذرت نہیں ہم کھڑے ہیں۔ بار بار کتھڑے سے لوگ الیشو کی عنایت سے بڑی بڑی فوجوں پر غالب آتے ہیں۔ سو انہوں نے جبکہ کھتریوں کی طرح لڑنے سے مستحکم اور دیکھ اور خدا سے دی مانگی۔ کہ ہمیں صبر۔ استقلال اور کافروں کے مقابلے پر مدد فرما کر اپنے غرض پر کہ خود غلبہ مجسم ہو کر پورے شام تک لڑا اور خدا سے دعا مانگنا ہی کھتری کا وصف ہے۔ اور ایسا کھتری ہی ہے۔ چنانچہ تیسری آیت میں ہے۔ کہ اس دھالوت نے خدا کے حکم سے اس دھالوت کو شکست دی۔ اور وہاں دھالوت نے بالوت کو مار ڈالا۔ غرضیکہ سچی فتح کے لئے کھتری کے آدرش دھرموں کا ہی قرآن میں بھی بیان ہے۔ اور جس طرح دیکھ دھرم میں دنیوی بھوگ میں مستغرق ہونے سے روکا جاتا ہے۔ کہ ان میں سکھ نہیں۔ یہ تو محض مرگ توشا بلایا ہے۔ یعنی جیسے دور سے سینے کو دیکھ کر ہرن پانی سمیٹتا اور دھڑٹا ہوا وہاں پہنچتا ہے وہاں پانی نہ پا کر ناش ہوتا۔ اور تالاب نہ پ کر رہتا ہے۔ اسی

اصل مدعا دیشیوں کے اس پر چھٹنے کا یہی ہے کہ کہیں حرام کی کمائی ان کے یہاں آنے جاوے۔
سوم۔ چوتھی آیت میں ہدایت ہے کہ وہ شخص ایسے فعل کریں جس سے خدا کی خوشنودی ہو کہ برائیاں دور ہوں۔ اور سوارگ
یا سکھ ملے۔ وہ سکھ کیا دیویدک اور کیا پرتھوی لوک، ہر کہیں موجود ہے۔ اور میسر ہوتا ہے۔ مگر شرط محض یہ ہے کہ متقی بنا
جاوے یعنی نیک اور پرہیزگار۔

چہارم۔ ان متقی لوگوں کے اوصاف کو پانچویں اور چھٹی آیت میں واضح کیا گیا ہے۔
۱۔ فراخی تنگی ہر حال میں مستقل مزاج رہنا۔ دہرم میں دھن صرف کرنا۔ کیونکہ تنگی میں بھی جب اصل سرمایہ سے اپنی ساری
ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ تو دہرم یا نیکی میں خیرات کو بند کیوں کیا جاوے۔ ایسا ہونے سے نہ تنگی اور دکھ کے بڑھنے کے ہی
سامان ہوں گے۔

۲۔ غصے کو دبانا۔ ۳۔ انسانوں پر درگزر کرنا۔ اور خدا کا پیارا بننا۔

۴۔ بُرا کام ہو جائے تو خدا سے اس کی دوری کے لئے دعا مانگنا۔ ۵۔ اپنے بیجا عمل اور جھوٹ پر ہند نہ کرنا۔ بلکہ نیک عمل
اور سچائی پر قائم رہنا۔

۶۔ گزشتہ تاریخ کا مطالعہ کر کے غور سے چکنا۔ یہ جان کہ ہماری ہستی ہی کیا ہے۔ ہم سے بہت زیادہ ثروت رکھنے والے
بے شمار لوگ گزر چکے۔ تو کیا ہم یا ہمارا مال و دولت ہمیشہ رہنے والا ہے۔

۷۔ ساتھ ہی یہ بھی نصیحت تاریخ سے پکڑو کہ جو جھوٹ پر چلے یا سچی کی تکذیب کرتے رہے۔ وہ عذاب الہی سے بد انجام
یا تباہ ہو گئے۔ اگر غور کیا جاوے تو اس رکوع میں منو سمرتی کے دہرم کے لکھشوں پر چلنے کی بھی صاف ہدایت ہے۔ غرضیکہ
کھیتی یا تجارت وغیرہ سے حق حلال کی کمائی کرنا دوسروں کی ضرورت بہم پہنچانا ہے۔ دہرم میں دھن کو لگانا بری کمائی
اور برے خرچ سے بچنا۔ اور خدا کے قانون اور نیک عالم لوگوں کی رہنمائی میں چلنا اور دہرم کے سارے لکھشوں کو مد نظر رکھنا
ویش کے فرائض میں داخل ہے۔

سورة البقرہ میں ہدایت ہے کہ

رکوع۔ ۲۳۔ اے اہل ایمان! اس کمائی میں سے راہِ حق میں خرچ کر دو جو تم نے کمائی ہے۔ یا جو ہم نے تمہارے لئے زمین
سے پیدا کی ہے۔ اور صحت یابے ایمانی پرستی ملاؤ ان سے بچنے کے علاوہ اس میں سے ایسی گتھی یا روپیہ چیزیں نہ وہ جو تم نیکتے
ہو۔ نوائے اس کے کہ چشم پوشی کرو۔ اور جان لو۔ کہ خدا غنی اور قابلِ تعریف ہے۔ (۱)

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ویش لوگ تجارت سے حلال کمائی کریں۔ اس میں دوسروں پر مہنگائی سے غلم نہ ڈھائیں
اور ساتھ ہی اس کے ایشور کی عنایت سے بذریعہ کھیتی جو آن اناج انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اس میں سے راہِ حق پر خرچ
کریں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں دان کے متعلق جو یہودی ہی باتیں ہیں۔ جو وید منو آدمی دہرم شاستر میں ہیں۔ یعنی دان
کیا نہ کو نہ دو۔ ان کو دو جو مستحق ہیں۔ اس میں مائی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر کر کے دو۔ پوشیدہ طور پر دو۔ دو

۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ ثَمَرِ مَا خَرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ آيَاتُنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِي إِلَّا أَنْ تُخْضِعُوا فِيهِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۵

ضرور۔ پر اس دان کا پھل یہ نہ ہو کہ اس سے تم تبدیل مذہب وغیرہ کی اغراض پوری کرو۔ بلکہ اس کا پھل ایشوری نیم کے مطابق نہیں بلکہ دان دسویں کے لئے نہیں۔ بلکہ اپنے لئے سمجھو۔ یعنی اللہ کی رضا جوئی۔ کہ جسے پھر دان بالخصوص ان کو دو۔ جو اشاعت حق میں رکھنا چاہتے ہیں وغیرہ۔ اس طرح سوچ سمجھ کر جو لوگ رات دن اپنی دولت وغیرہ کو فیض عام میں لگاتے ہیں۔ بڑا پھل پاتے ہیں۔ اور ان کے دیکھ دو دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہہ کر دے۔ ۸۳ میں کہا ہے۔

جو لوگ ربا خوار ہیں۔ وہ اس لذت میں ہیں کہ گناہ شیطانی نے انہیں چھو کر غیور بنا کر دیا ہے۔ یہ ان کے اس کہنے کا نتیجہ ہے کہ ربا تو بس بیع کی ہی مانند ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے۔ اور ربا کو حرام۔ پس جس کے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پہنچی۔ اور وہ باندا گیا۔ تو جو پہلے لے چکا۔ وہ اس کا یعنی اس کا مال اللہ کے سپرد ہے مگر جو پھر بھی ربا لیں۔ تو سمجھ لو۔ وہ دوزخی ہیں۔ وہ تو بس وہ ہیں کہ ہونچکے۔ خدا ربا کو دھانا۔ اور صدقات کو بابرکت کرنا ہے۔ وہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ (۱)

یہاں پھر ربا لفظ قابل غور ہے۔ ربا۔ ربو کے لغوی معنی ہیں۔ فزونی و فزون شدن۔ و بر آمدن بر بلندی و تالیہ و تافانہ (دصراح) یہ صحیح ہے۔ کہ غیر معمولی شریعہ خود بھی برتر ہو تری ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جائز سود بھی حرام ہے۔ ایسا ہو۔ تو قرآن تجارتی ترقی کو روکتے کا موجب ہو سکتا ہے۔ بانک کہ قرضہ دینے والا سود نہ لے۔ اور بانک اس روپیہ سے تجارتی کام جاری کرے۔ منافع لیتا رہے۔ یہ شرط انصاف نہیں۔ ایک شخص قرضہ لے کر عالی شان مکان بنوا لے۔ اور اسے دو گنے تین گنے دامن پر کسی مالدار کے ہاتھ بیچ دے۔ مگر قرض دینے والے کو کچھ نہ دے۔ یہ بھی محقول نہیں ہو سکتا۔ پس ربا کا اطلاق ضمن اس بڑھوتری پر ہو گا۔ جو مقروض پر ظلم ہے۔ غریب غرضمند کا کوئی انتظام نہ ہو سکے تو اسے سو روپیہ دے کر ڈیڑھ دو سو لکھوا لینا۔ اور میعاد کے اندر ادانہ ہونے پر اس المال میں اور زیادتی کروالینا یا سود کو ساتھ شامل کر کے سو دو سو دو چار ج کرنے لگنا۔ یعنی شریفیہ وغریب کی مصیبت کو زیادہ سے زیادہ شکست میں گھسیٹنے کا موجب بنانا ربا کا صحیح مفہوم ہے۔ سود کے معنی تو ہے منافع اور جب لین دین میں جائز منافع حلال ہے۔ تو روپیہ کے لین دین میں نفع کس طرح نظر انداز ہو سکتا ہے۔ پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ قرآن میں ایک جگہ تو ربا بمع لفظ کی ضد ہے۔ اور اس رکوع کی دوسری آیت میں صدقات کی ضد ہے۔ اس سے پایا جاتا ہے۔ ربا نہ تو جائز تجارت ہے۔ نہ حلال کمائی۔ خدا اسے مٹاتا ہے۔ اور صدقات میں برکت دیتا ہے۔ اس کہنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ ظلم کی کمائی سے کما بینہ التباہ ہوتا ہے۔ اور صادق کمائی یا خیرات سے کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ میرانم کمائی کی مثال آیت ۲۶۳ میں یوں دی ہے۔ کہ باپ بڑھا ہو گیا ہے۔ بیٹا معصوم ہے۔ اس نے اپنی کمائی سے بڑا باغ بنایا ہے۔ جو پھل پھول اور پھلہا رہا ہے۔ اور بڑھا ہو گیا ہے۔ بیٹا میرے بوجھ میں اس سے گدا کر کے میرا نام روشن کرتا رہیگا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دم وہ باغ آگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ دیکھ کی بات کیا ہو گی۔ پس نصیحت دی گئی ہے کہ جس اوزار کی

۱۔ الذین یأکلون الزبأ لا یقومون الذی یحبطہ الشیطان من بین یدین ذالک بالظہر والوا انما البیع
مثل الزبأ وحل الذی البیع وحرۃ الزبأ ذلک من جأۃ موعۃ من زبأ فی انفسہما ماسکت و آخر
الی اللہ ومن عاد فاولئک المصائب الشارۃ ہر فیہا شملہ دون ۵

خاطر ظلم کرتے ہو حرام کی کمائی سے تم انہیں کامیاب نہیں کر سکتے۔ پاپ کا بھانڈا بھر کر پھوٹتا ہے۔ آگ لگنے سے ساری کمائی اس وقت برباد ہو سکتی ہے۔ جب کچھ انسان بوڑھا ہو کر کمائی نہ کر سکے۔ اور بیٹا بھی بالکل انجان اور ناتواں ہے۔ اب نہ کچھ ہاتھ پے نہ کوئی کچھ کما سکے۔ اس مصیبت کا بھی بھلا کچھ ٹھکانا ہے یہ تو ہے مثال خراب کمائی کی۔ اسی طرح پاپ میں خرچ کر نیکی مثال دی ہے۔ کہ چٹان پر مٹی پڑی ہے۔ اس میں بیج بویا گیا ہے۔ تو جب سینہ برستا ہے۔ نہ مٹی بڑھتی ہے۔ نہ بیج دونوں بہ جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر حق حلال کی کمائی اور دان کو اس بلندی پر پہنچنے کا ذریعہ کہا ہے جس پر لگایا ہو ابارغ تیز سے تیز بارش سے بھی ضروری فائدہ پاتا ہے۔ اور ہلکی سے ہلکی بارش کو بھی جذب کر سکتا ہے۔ اور ایک ایک دانے کے سوسو دلنے ملتے اور ہر طرح کی برکت کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ پس رہا ظلم کی یا غیر مشروع بڑھوتری ہے۔ اور قرآن اس کی پر زور مذمت کرتا ہے۔ مفصل تو صحیح اس کی تفسیر میں موقع مناسب پر کی گئی ہے۔ یہاں محض اتنا کہنا کافی ہے کہ رہا کے متعلق اسلام میں اختلاف ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ اور رہا کی تفسیر ہم سے نہیں فرمائی۔ اسی سے اختلاف ہوا ہے۔ لیکن غور سے دیکھا جاوے۔ تو اختلاف کو قرآن بالکل مٹا دیتا ہے۔ مذہبی اور اخلاقی ترقی میں لین دین کے متعلق جو بڑھوتری مانع ہو سکتی ہے۔ وہ رہا ہے۔ بالخصوص ان آیات میں قرآن سود یا منافع کو تو لارنی سمجھتا ہے۔ بغیر اس کے تجارت کے لئے روپیہ کا لینا دینا کیسے ہوگا۔ ہاں رہا کو تجارت کی ترقی کے منافی ہونے سے حرام قرار دیتا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر سوسائٹی کی حالت اس قدر اعلیٰ ہو جاوے کہ لوگ اپنی دولت کو دوسروں کی مشکلات دور کرنے کے لئے بلا معاوضہ دیں۔ تو اس سے زیادہ کچھ بہتر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس صورت میں نام ان اناج مکان مولشی کے دام بھی دوسروں سے چارج کرینکا کوئی حق دار نہ ہوگا۔ غرضیکہ رہا کی مخالفت اور حلال کمائی اور دان کی ہدایت ویش ورن کے لئے کامیابی کی کلید ہے۔ ساتھ ہی آیت ۲۶۲ سورۃ البقرہ میں یہ بھی ہدایت ہے کہ خیرات کر کے احسان نہ جتاؤ۔ دینکی کردریا میں ڈال نہ دان لینے والے کو ایذا پہنچانا اپنا حق سمجھ بیٹھو۔ بلکہ اس سے بامروت اور شیریں زبانی سے بولو۔ اور دکھاوے کے لئے بھی دان نہ کرو۔ وغیرہ وغیرہ۔

۱۹۔ شودر ورن

دیدک دہرم میں بے علم طبقہ محض جسمانی خدمت کے قابل ہونے سے

برہمن۔ کھشتری اور ویش کی خدمت کرنے کے لئے ہے۔ اور اس سے

شودر کہتے ہیں۔ لیکن ان کو بھی ہدایت دینا اور ان کی ادا کو علم

وغیرہ کے حصول سے دوج بننے کا موقع دینا سوسائٹی کے مکھیا لوگوں کا کام ہے۔ عرب میں آنحضرت کے سامنے غلام

طبقہ شودروں کی جگہ میں تھا۔ اور وہ اس کو کارِ ثواب بتاتے تھے۔ کہ غلاموں کو آزاد کیا جاوے۔ چنانچہ قرآن میں

جہاں کہیں کسی مذہبی قانون کو ٹوٹنے پر انشخت کا ذکر آتا ہے۔ وہاں یتیموں یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ ایک

دو غلاموں کو آزاد کرنے کا بھی بیان ہے۔ یہ الفاظ دیگر غلاموں کو آزاد کرنا گناہ اور گراڈٹ سے بچانے کا موجب سمجھا

جاتا تھا۔ اور جیسے دیدک دہرم میں شودروں کے برہمن وغیرہ بننے کا اصول اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ ویسے ہی دین دہرم

میں غلاموں کے پادشاہ تک بننے کی ہی مثالیں موجود ہیں۔

گیارہواں باب۔ برہمچریہ

۱۔ وید مریدا

ویدک دہرم میں برہمچریہ برت کے پالنہ کرنیکی ہدایت سب سے مقدم ہے۔ انسانی زندگی کی چار اہم منزلیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی منزل برہمچریہ آشرم کہلاتی ہے۔ اس میں تمام دنیاوی کاروبار اور رشتہ داروں سے الگ رہ کر محض تحصیل علم میں لگنا ہوتا ہے۔ اس آشرم کے پورا ہونے کے بعد نشادی کے کچھ خانہ داری اگر بہت آشرم میں داخل ہوتے ہیں۔ اور محض سنتان اپنتی کے لئے خاص قواعد کی پابندی کے ساتھ استری پرش کا میل ہونے کے علاوہ کل دوران خانہ داری میں غالب الحواس رہنا ہوتا ہے۔ تیسرا آشرم بان پرستھ اور چوتھا سنیاں آشرم کہلاتا ہے۔ ان دونوں میں بھی کامل برہمچریہ رکھا ہی انسان کا فرض ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ویدقریباً ساری عمر میں ایک دہرم یا فرض کو مسلسل پالنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ فرض ہے برہمچریہ ست۔ اور یہ ہے بھی معقول اس لئے کہ انسانی جسم میں جو خون ہڈی جی مانس وغیرہ کی سات دہاتو ہیں۔ ان میں سے سب سے افضل ویریا یعنی ہے۔ اور اس ویریا سے جسم کے ہر عضو میں طاقت پہنچتی ہے۔ جسے اگر دعاغی طاقت پا کر انسانی عقل لطیف سے لطیف مضامین کو سمجھتی اور روح کو سچا علم اور سچی راحت پانے کے قابل بناتی ہے۔ جو لوگ اس لائن پر ویریا کا استعمال نہیں کرتے۔ وہ ویریا کو لذت نفسانی کے نیکہائی ہو کر فضول گزارتے ہیں۔ یا اس کو اولاد پیدا کر کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ انسان کے لئے اصل ہستی روح کی طاقت اور ترقی ہی سب سے زیادہ مفید اور مقصود ہے، اس لئے اسی طرف ویریا کی گنتی لے جانے کے لئے ایشور نے ساری آپ بھر کے لئے مقدم فرض ویریا کی رکھا کر کے اور وہ ریتا برہمچاری جتنے کو بتایا۔ اور مرد و عورت کے باہم ملنے کے موقعوں کو نہایت تنگ دائرے میں قید کیا ہے۔ ساتویں باب میں کتنے ہی وید منتروں کے حوالہ دے کر ہم نے سورگ کی جہاں بتائی ہے اور ثابت کیا ہے۔ کہ خانہ داری میں بھی ضبط جسم رہنے سے ہی سکون ملتا ہے۔ اور برہمچریہ کے تپ سے آخر نجات نصیب ہوتی ہے۔ وید کا فرمان ہے۔ برہمچریہ کے تپ سے ہی عالم بادیوتا لوگ موت پر فتح پاتے ہیں۔ برہمچریہ کے تپ سے ہی آتما اور اندریوں میں بل آتا ہے۔ اور برہمچریہ کے تپ سے ہی راجا راشٹر کی رکشا کر سکتا ہے۔ (۱)

منو ا دھیائے ۱۱ شلوک ۲ میں کہا ہے۔ کہ اوپنکنت یعنی اکند پانا کنت برہمچریہ کی شرط پوری کرنے والے ہی دینیو

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति ।

۱- ۱۹، ۲۴- ۱۹۱۵- ۱۹۱۶

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिण मिच्छते ॥ १४ ॥

ब्रह्मचर्येण तपसा देवः कुलमुत्पन्नतः ।

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराजसत् ॥ १६ ॥

دوبارہ حاصل کر کے شادی کرنے کے حقدار ہوتے ہیں

رگ - ۳ - ۵۵ - ۱۶ میں لڑکی کو

۳۱۵ - ۱۶ - ۵۵ - ۱۶ میں لڑکی کو

کے قابل بنایا ہے - (۳)

رگ - ۱ - ۱۷۹ - ۱ میں لڑکے کے لئے پورن برہمچاری ہونے کی شرط کا پورا ہونا ہی اسے شادی کا مستحق ٹھہراتا ہے (۴)

انھوں نے ۱۱ - ۳۲ - ۳۸ میں حکم ہے کہ کنیا برہمچاری رہ کر جو ان پتی سے پیدا کرے (۴)

اس قسم کے بے شمار حوالہ جات سے پایا جاتا ہے کہ دیہات مریدانہ کے مطابق دیہاداری میں داخل ہونے کی بنیاد

اور دنیا میں کامیابی پانے کا اصل ذریعہ برہمچاری ہے۔ اسی سے نحت طاقت، عمر اور راحت ملتی ہے۔ اور اسی فرض

میں غفلت کرنے سے بیزاری بیکاری دکھ اور موت نصیب ہوتی ہے۔

مہرشی دیانند بانی بھارتی ہیں کہ جس ملک میں برہمچاریہ - علم اور دیکھ دہرم کا چرچا عیاں کیا جائے رہتا ہے۔

ہر ملک خوش نصیب ہے

سورۃ النور آیت ۳ میں ہدایت ہے۔

۲ - قرآن میں برہمچاریہ مریدانہ

مسلمانوں (مردوں اور لڑکوں) کو کہہ دو کہ وہ نگاہیں نیچی

رکھیں۔ اور اپنے اندام نہانی (شرنگاہ) یا برہمچاریہ کی لکھا

کریں۔ یہی مومنوں کا سدا چارہ ہے (۵)

اس کے آگے آیت ۳۱ میں ہے مسلمان - عورتوں اور لڑکیوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اور اپنی شرنگاہ

یا برہمچاریہ کی حفاظت کریں (۶)

گویا دید کی طرح دونوں طریقوں کو بالمتقابل صاف الفاظ میں دید والی مریدانہ کو پانے کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں

کامیابی ہونے کے لئے دیکھ لڑکچہ سے جو ہدایات ملتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم ہدایت جس پر ہر کہیں ہر شخص بغیر کسی

خرچ کے عمل کر سکتا ہے۔ نگاہ کو نیچا رکھنا ہے۔ دیر کشمن کے متعلق رامائن کا مشہور ترین واقعہ کس بھارت باسی کو معلوم

۱ - वेदान् शीतवेदी वा वेतं वापि यथाकम्बम् ।

अविप्लुतवस्त्रययी शुद्धाशानमाविरोत ॥ २ ॥

۲ - आधेनवो धुनयन्ता नशियीः सवर्षाः शशया अग्रमुधाः ।

नव्यानव्या युवतेना भवन्तीनिहहे वानमसुरन मेकम् ॥ २ ॥

۳ - पूर्वीरहं शरदः प्राश्नमाणा दोषावस्तो रुवसो जरयन्तीः ।

मिनानि श्रियं जरिमा तनु नामसु नू पत्नी वृजयो जगसुः ॥

۴ - ब्रह्मचर्येण कल्प्यते युवानं विप्रस्ये पतिम् ॥

۵ - قُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ وَلِلَّهِ الْغَنَاءُ ۚ يُخْرِجُ مَن يَشَاءُ مِّنْ بَيْنِ أَعْيُنِنَا ذُرِّيَّاتٍ ۚ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

۶ - وَقُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ وَلِلَّهِ الْغَنَاءُ ۚ يُخْرِجُ مَن يَشَاءُ مِّنْ بَيْنِ أَعْيُنِنَا ذُرِّيَّاتٍ ۚ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

نہ ہوگا۔ رام کو چودہ برس کا بن ہاں ملتا ہے۔ پتی ورتنا سینا راج مخلوں کو لات مار کر اپنے پتی کا ساتھ دیتی ہے۔ لکھنم بھی اپنے بڑے بھائی کی خدمت کو افضل سمجھتا ہوا بھائی اور بھادر راج کیسے چلتا ہے۔ لیکن بن ہاں کا ایک ہی سال رہتا ہے۔ کہ را دن سینا کو چیرا لیا جاتا ہے۔ سینا اس مصیبت میں بھی اپنے اوسان نہیں کھدتی۔ زیور راتا مار کر بھینک جاتی ہے۔ رام کو سینا کی تلاش کرتے کرتے جب زیور ملتے ہیں۔ تو لکھنم سے سوال کرتے ہیں کہ سچا نو تو کیا زیور سینا کے ہیں۔ لکھنم ایک ایک زیور کو دیکھ کر اپنے آپ کو سچ پہچان کے ناقابل بناتا ہے۔ لیکن جب پازیب دکھائی جاتی ہے۔ تو کہتا ہے بے شک سینا مانا کی ہے۔ میں روزانہ کے چرنوں کو بننا کرتا ہوا انہیں دیکھتا رہا ہوں۔ (۱۱)

آہ! کیا غضب کا واقف ہے۔ راج مخلوں میں دیور اور بھادر راج رہتے رہے۔ جنگوں میں برسوں اکٹھے رہتے گذرے۔ مگر کیا مجال کہ دیور بھادر راج کے منہ کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ رامائن وید کی تعلیم کا علی پہلو اس سبق آموز واقعہ کی صورت میں پیش کر رہی ہے۔ سدا چار کی اس بندی تک رسائی یقیناً بہ سحر یہ کی عظمت کے پورے پورے احساس کا نتیجہ تھی۔ اور اس احساس کو عمل میں مضبوط طور پر قائم کرنے کا زیور نگاہ کو نیچا رکھنا مقام ہی وہ عمل ہے جو آریہ جاتی کو موجودہ دنیا کے سامنے بھی سر بلتہ اور سرفراز کر رہا ہے۔ اور وہی نیچ نگاہ والی تعلیم قرآن دے رہا ہے۔

سورۃ الرحمن میں ہشتی باغوں میں ایسی نیچ نگاہ والیوں کا ذکر ہے جن کو اپنے پتی سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہو جن نے وہ

آیت ۷ میں دوسری قسم کے باغوں میں بھی خیرات دیا حسان یعنی خوبصورت عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور آیت ۸ میں انہیں خود مختصرات دہنی الخیام یعنی خیموں میں باعزت رہنے والی خوبصورت عورتیں کہا ہے۔ اور آیت ۹ میں ان کے متعلق بھی یہی ذکر ہے کہ انہیں اپنے پتی سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں۔ یہ ہو ہو وہی مفہوم ہے جو دیکھ سا ہتھیہ میں کسی سے بندوہی گئی گھٹنے کی مانند کہنے کا ہے۔ یعنی یہ کہ بہ سحر یہ اکھنڈ ہے۔ اس قانون کے عمل میں تعرض یا شکست نہیں ہوتی۔

سورۃ الصفات میں بھی ان کے لئے قصرات انظر عین کا لفظ آیا ہے۔ اور نیچ نگاہوں کی صفت کو کا قفص یعنی سکنون کہہ کر آہنی خود میں محفوظ ہونے سے تشبیہ دیا گئی ہے۔ عام طور پر بعض سکنون کا ترجمہ محفوظ انڈے کیا جاتا ہے۔ لیکن قطع نظر صرفی غلطی کے قرآن کے عظمت اور عفت کے جذبہ کو ظاہر کرنے کے لئے بیض لفظ کو آہنی خود کے معنی میں لینا ہی موزوں ہے۔ جیسے حصہ اور حصہ لفظ میں برہمچاری اور برہمچاری کے چلن کو حصن یعنی قلعے کی طرح محفوظ کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی بیض سکنون میں آہنی خود ہی مناسب اور موزوں معلوم ہوتا ہے۔ انڈوں کے معنوں میں لینے سے آنکھ کی شکل کی تشبیہ کا ہی مفہوم آ سکتا ہے۔ عفت کی حفاظت کا مفہوم ظاہر نہیں ہوتا۔ ویسے کہ خود سے جس طرح تمام مخلوق کی دوک نظام ہوتی ہے۔ اسی طرح شرم دیا کا جذبہ نیچ نگاہ کے ذریعے عفت کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت ۲۵ میں بہشت کو ازدواج منظر یعنی نیک پاک بیویاں ملنے کا ذکر ہے کہ

ناہن جانامی کے پورے نا ہن جانامی کونھلے ،

نہ پورے تھے جانامی ، نیتھ پادما سیدھناہ

۳۔ رفیعہ فی قصرات الطراف لا یطعمہن انس قبلہم و لا جان ۵

زنا کرنا ہے۔ اور غیر مسافحین کے لفظ سے ہر دو فریق کو ہدایت ہے کہ وہ اس حرکت کے ارتکاب سے اجتناب کریں۔ شادی شدہ جوڑا بھی صحیح طریق گرجا دہان کے خلاف چلیگا۔ تو گناہگار ہوگا۔ جان کون ایم۔ ڈی مصنف سائینس آف اینولائف نے ان لوگوں کی بجا طور پر مذمت کی ہے۔ جو شادی کو شہوت پرستی کی لائسنس کے مفہوم میں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ شادی کا یہ مفہوم لینے والے محدود العلم و محدود العقل سوسائٹی کی زد میں آدیں نہ آویں۔ نیچر شادی شدہ مرد و عورت کو بھی شہوت پرستی کے ارتکاب پر وہی سزا دیتی ہے۔ جو رنڈی بازی کے مرتکبوں کو دیتی ہے۔ پس قرآن کی ہدایت بھی یہی ہے۔ کہ دیریر اور ررج کو غیر عورت یا مرد سے دیکھی چیزیں ضائع نہ کیا جاوے۔ اور سواچی دیا نہ بھی ذیل کے الفاظ میں اسی مدعا کو ظاہر کرتے ہیں۔

”اب اس پر عورت اور مرد کو دھیان رکھنا چاہئے۔ کہ دیریر اور ررج کو بیش بہا سمجھیں۔ جو کوئی اس بیش قیمت چیز کو بیگانی عورت رنڈی یا برے مردوں کی صحبت میں کھوتے ہیں۔ وہ بڑے بے عقل ہوتے ہیں۔ کیونکہ کان یا مالی جاہل ہوکر بھی اپنے کمیت یا باجیچے کے سوا کئے اور کہیں بیچ نہیں بولتے۔ جبکہ معمولی بیچ اور جاہل کا ایسا دستور ہے۔ تو جو شخص سب سے اعلیٰ انسانی جسم کے درخت کے بیج کو برے کمیت میں کھوتا ہے۔ وہ بڑا ہی بیوقوف کہتا ہے۔ کیونکہ اس کا پھل اس کو نہیں ملتا۔ اس کے آگے لکھتے ہیں۔

جس سے ایسے ایسے نیک نہاد اور بلند خیال انسانوں کے جسم پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو رنڈی وغیرہ برے کمیت میں بونا یا خراب بیج اچھے کمیت میں ڈالنا بڑا بھاری گناہ ہے۔

المختصر قرآن مرد کے لئے غیر مسافحین اور عورت کے لئے غیر مسافحت کا لفظ لکھ کر پیدائش املا کے علاوہ ناجائز طریق پر دیریر اور ررج جیسی بے نظیر چیز کو ضائع کرنے سے روکتا ہے۔

اخذ ان جمع ہے۔ خدن کی بجائے دوست و معشوق اور مخاوندتہ کے معنی

۴۔ لائٹنڈی اخدان

ہے۔ دوستی کرنا۔ پس لائٹنڈی اخدان کے معنی یہ ہیں کہ یہ طور معشوق یا بغرض عشق بازی عورت کو قبول یا اگر من نہ کیا جاوے۔ یہ دید کے

اس قول کے مطابق ہے۔ کہ امومہسی (अमोहसि) یعنی میں مودہ یا جذبہ عشق و محبت سے پاک ہوں۔ وید میں حکم ہے۔ کہ شادی صفات و اعمال و عادات کی مطابقت سے ہو۔ لیکن جذبہ شہوت کے غلام اس شرط کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی مغلوب الحواس ہو جاتے اور رضا مندی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور شادی ہونے پر بھی انتظام خانہ داری اور پیدائش و تربیت اولاد پر بایل نہیں رہتے۔

مغربی ممالک میں کورٹ شپ کا رواج ہوا۔ تو اس کی اصلیت شخص یہ تھی۔ کہ لڑکا اور لڑکی خوب دیکھ بھال اور سوچ سمجھ کر اپنے عمر کے ساتھ کا انتخاب کریں۔ جیسا کہ ویدک سوئمبر کا مدعا تھا۔ لیکن جب برہمن کا احساس کم ہوا۔ تو لڑکے لڑکی مغلوب الحواس ہو گئے۔ کورٹ شپ کا موثرہ پاکر وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہی فریفتہ ہونے لگے۔ اور اسی فریفتگی میں نکاح ہونے لگے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا۔ کہ مہنی مون (Mehni Mon) یعنی نکاح کے بعد کے پہلے دو ہفتوں میں ان کے جذبات بدل گئے۔ نفائی سکھوں کہ ویدک لڑکچر میں کمیشن کھنگر یعنی لمحہ بھر میں دور ہونے والا کہلے۔ پس جب اپنے عمل اعلیٰ راحت کے خلاف ثابت ہوئے ظاہری کشش مفقود ہوئی۔ اور محبت کی جگہ

۸۔ تحقیقات اور اصلاح

لیکن زنا کے خلاف اتنا زبردست جذبہ ہونے پر بھی سزا میں شرط عقل و

انصاف کو ہاتھ سے نہیں دیا گیا۔ پہلی دوسری رکوع سورۃ النور میں

دونوں کے متعلق تحقیقات کرتے شہادت لینے اور اس کے معتبر و غیر معتبر ہونے کے امکانات و اغلبات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور جو کچھ پائیں اور اپنا سدھار کر لیں۔ ان سے نفرت دور کرنے کی بھی ہدایت ہے۔ دوسرے لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم

اسے خدا کا فضل سمجھ کر اس کا شکریہ بجا لاؤ۔ کہ تم کو نیک اور اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا اور ایسی ذلت سے بچا یا ہے۔ اگر تم سے ایسی حرکت ہو تو تم ضرور اصلاح کا موقعہ چاہو گے۔ پس دوسروں کے متعلق بھی اصلاح کو کبھی نظر انداز نہ کرو۔

اس کے علاوہ بدچلنی کے خیالات کی اشاعت کی روک تھام اور جھوٹی افواہوں سے کسی کو بدنام و ذلیل کرنے کی مذمت کا بھی اس صورت میں انتظام موجود ہے۔ افواہ کو بغیر تحقیق کے صحیح مان لینا اور اسے مزید اشاعت دینا بھی جرم مانا گیا ہے۔ مومنوں سے عام حسرت ظن کا جذبہ بھی کسی مخالفانہ چرچے کو صحیح ماننے کے خلاف ہے۔ لہذا ایسی افواہوں کو وہیں دبا دینا اور تحقیقات کر کے انصاف سے کام لینا ہی شرط عقل ہے۔ اس کے علاوہ بدنام شاہ فریق کو سمجھایا گیا ہے۔ کہ وہ بھی افواہ اڑانے والے کے ساتھ عداوت کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے۔ بلکہ انہیں اپنے میں سے ہی سمجھے۔ اور اگر وہ صادق ہے۔ تو یقین رکھے۔ کہ جنہوں نے اس کے خلاف جتنا برا یا شرارت کا کام کیا ہے۔ بوجہ تحقیقات اتنا ہی تمہارا زہ اٹھائیں گے۔ اور تمہاری سرخروئی ہو کر پوزیشن صاف ہو جائے گی۔ (۱)

۹۔ آداب خانہ داری

ایام خانہ داری میں خاص آداب و حسن اخلاق کا خیال رکھنے سے

برہمچریہ برت کے متعلق انسان کے اندر اچھا احساس قائم رہتا ہے۔

اس لئے قرآن میں ایسے اخلاقی فرائض کے بھی اشارات دیئے گئے ہیں

رکوع ۳ کی پہلی آیت میں ہدایت ہے۔ کہ اے ایمان والو! اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں بغیر اجازت کے اور گھر والوں کو سلام کہے بغیر داخل نہ ہوؤ۔ (۲)

دوسری آیت میں کہا ہے۔ کہ اگر اجازت دینے والا آدمی جاتے ہی نہ پاؤ۔ تو غصہ و خنے کہ اجازت مل جاوے۔ اور اگر لوٹ جانے کو کہا جائے۔ لوٹ جاؤ۔

چوتھی آیت میں کہا ہے۔ کہ مرد اور عورتیں بچہ نچہ نگاہیں رکھیں اور اپنے اندام نہانی کی حفاظت کریں۔ مزید بریں یہ بھی حکم ہے۔ کہ عورتیں اپنے نہایت دھڑکے کھلے رہنے والے حصوں کے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور اپنے سینوں پر چادریں ڈالے رکھیں۔ اور شہر یا باپ یا بیٹے یا معصوم بچوں اور لونڈیوں وغیرہ کے سامنے کسی پر اپنی زینت ظاہر نہ کرنے دیں اور مومنوں کا فرض ہے۔ کہ وہ اندر کا ہی دھیان رکھیں۔ جس سے ان کا بھلا ہو۔

اس حکم سے ظاہر ہے۔ کہ قرآن برقعہ وغیرہ قسم کے پردہ کی ہدایت نہیں دیتا۔ جس سے عورتوں کو سانس لینے

اِنَّ الَّذِیْنَ یُجَاءُوْا بِالْاَوَّلِ عَصَبَةٌ مِّنْکُمْ لَا تُخْشَوْنَہُمْ شَرًّا لَّکُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّکُمْ مِّمَّا لَکُم مِّنَ النَّسَبِ مِّنْ
اَلَا تَخْشَوْنَ الَّذِیْنَ تُوَلَّیْکُمْ مِّنْہُمْ لَعَنَہُ عَذَابٌ عَظِیْمٌ
یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَدْخُلُوْا بَیوتَ غَیْرِہُمْ یَوْمَکُمْ حَتّٰی تَسْتَاْذِنُوْا وَاَسَلِمُوْا عَلَیْہِمْ اُولٰٓئِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذٰکُرُوْنَ

کے لئے کھلی اور صاف ہوا کا ملنا بھی دشوار ہو کر ان کی صحت کے لئے خطرات مہیا ہو رہے ہیں۔ بلکہ ہر لحاظ سے اس قسم کی ہدایت دینا ہے جس سے بے حیائی اور برائی کی ترغیب دلوں میں پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ سوامی دیانند نے جو لکھا ہے کہ پتی برتا ستری سوا مئے اپنے پتی کے کسی کو اپنی خوبصورتی یا زینت نہیں دکھاتی۔ ویسے ہی قرآن بھی شوہر سے ہی اس امر کو منسوب کرتا ہے۔ ہاں گھر کے کام کاج اور ضروری نقل و حرکت میں باپ وغیرہ قریبوں سے سخت اور معیوب پردے کا الزام عاید نہ ہو۔ اس کے لئے اتنی ترمیم ضرور کر دی ہے کہ وہ خاص قریبی ہستیاں جن کے دلوں میں کسی استری کی زینت دیکھ کر قابل اعتراض خیال آنا قریباً ناممکن ہے۔ وہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہو سکتی ہیں۔ چھٹی آیت میں حکم ہے کہ غریب بے نکاح لوگوں اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کرادیا کرے۔ ساتویں آیت میں لونڈیوں کے متعلق ہدایت ہے کہ ان کو دیچھا رکھنے کے مجبور ہونے کے موقع ہیا نہ ہوں۔ اس حکم میں بعض خود غرض اور بدینت مالکوں کو بھی ایک قسم کی تنبیہ کی گئی ہے۔

آٹھویں آیت میں ہدایت ہے کہ جو علمی رموز، گہز شدہ لوگوں کے نظائر۔ اور متقی لوگوں کے لئے نصیحتیں اس پہلو میں قرآن وغیرہ سے پیش کی جاتی ہیں۔ ان سب کو زیر غور رکھو۔

اس کے بعد پانچویں رکوع میں اللہ کے نور یا علم حق کی فصیلت بنا کر کہا ہے کہ اس کا سچا علم ہی انسان کو لوگوں کے سامنے اچھے نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور یہ ان انسانوں میں چمکتا ہے۔ جو انسانی قالب کی عظمت کو سمجھتے۔ صبح و شام عبادت اور نام خدا کی تسبیح و تہلیل کرتے اور کوئی بھی تجارتی کام یا لین دین کیس۔ دل سے خدا کی طرف عینت رکھتے اور نماز و زکوٰۃ کے مستقل طور پر پابند رہتے ہیں۔ ان کے دل میں ہر ہرجم کے اس وقت کا خوف رہتا ہے جس میں دل اور آنکھیں بدل جائیں گی۔ اور جہاں نیک عمل والوں کے بے حساب رزق ملیگا۔ وہاں کافروں کے عمل مثل سراب ہوں گے۔ اور وہ تاریک سے تاریک یا جہالت حجب قابلوں میں جائیں گے۔ یہاں ایک نوبہ ہدایت ہے کہ سچے علم والے لوگ ہمیشہ دست با کار و دل با بار کی کہاوت پر کار بند رہتے ہیں۔ اور دوسرے یہ بتایا ہے کہ جس دل یا آنکھ وغیرہ سے تم بڑی حرکتیں کرتے ہو۔ یہ بھی ہمیشہ تمہارے نہیں ہوں گے۔ بلکہ موت ہونے پر یہ سنکاروں کے ذریعے تمہارے خلاف شہادت دیں گے۔ اور دوسرے جہم میں یہ بدل جائیں گے۔ مطلب یہ کہ مادی دل اور آنکھ کی بجائے نئے جنم میں نئے دل اور نئی آنکھیں وغیرہ ملتی ہیں۔ وید نے **पुनः पुनः पुनः** کے الفاظ سے اسی حقیقت کا سب سے پہلے اپنے منتر وں میں اعلان کیا تھا۔

گھروں میں اجازت لے کر جانے کے متعلق جو کہا گیا۔ اس میں خاوند اور نابالغ بچوں کا ذکر نہ تھا۔ گویا انہیں ایک طرح سے میل جول کی کھلی اجازت ہے۔ لیکن اس صورت کے آٹھویں رکوع میں ان پر بھی یہ پابندی تجویز کی گئی ہے کہ تین وقتوں میں وہ بھی اجازت لیں۔ اول صبح کی نماز پرانہ کال کی سندھیا سے پہلے دوسرے دوپہر کے وقت جب گھروں میں کپڑے اتار کر بھی لیٹے و بیٹھنے کا رواج ہوتا یا ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے بعد نماز عشاء و ساتیک کال کی سندھیا کے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نابالغ لڑکوں کے متعلق بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور یہی حکم ہے کہ جب وہ بچے بالغ ہو جائیں۔ تب تو مثل دیگر بڑے آدمیوں کے ہر وقت اجازت لینے کا ہی قانون ہے یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ بچہ کیا اور بڑا کیا سب پر ہر حرکت کا خاص اثر پڑتا ہے۔ بچوں کی تربیت دراصل

گر بھادھان یا استقرا حمل سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس لئے وید میں گر بھادھان کا خاص سنسکار رکھ کر والدین کو ان کی ذمہ داری کا احساس کرایا گیا ہے۔ اور پھر حمل کے نو ماہ میں بھی اور سنسکار ہیں۔ اور بچہ پیدا ہوتے ہی جو سنسکار ہوتا ہے۔ اس میں سونے یا چاندی کی سلائی سے شہد کے ساتھ بچے کی زبان پر آدم لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے کان میں ویدوسی کا شہد سنایا جاتا ہے۔ یہ ظاہر موبی عقل کے آدمی اس پر تعجب کر سکتے ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ تعلیم کی بنیاد ہیں۔ والدین اور رشتہ دار وغیرہ جو بچوں کو چومنے چاٹنے اور چھاتی سے لگانے وغیرہ میں اور لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں بچہ بالکل معصوم ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ بڑے ہو کر اپنی بیوی یا اولاد کے متعلق فضول حرکات کی خواہش ان میں اسی چومنے چاٹنے وغیرہ کے نظاروں نے مضبوط کی ہے۔ ورنہ نہ یہ کوئی حقیقی محبت ہے نہ اس سے کچھ فائدہ ہے۔ اسلام میں پردہ سخت مضر صورت اختیار کر گیا ہے۔ تاہم اس کی تہ میں جو خیالات کام کرتے تھے۔ وہ حق بجانب تھے۔ بعض مسلمان غیروں کے دیتین برس کے معصوم بچوں سے بھی اپنے گھروں کی آمد و رفت میں پرہیز و رکھتے ہیں۔ تو دوسرے ان پر محلول اڑاتے ہیں۔ لیکن علمی اصول کے لحاظ سے اندرونی تاثرات کے لئے ہر عمر میں احتیاط لازمی ہے۔ ایک مشہور مسلمان مصنف نے اپنی ایک تصنیف میں لکھا ہے کہ

”رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ کان کا سبق آنکھ کے سبق سے مقدم ہے چنانچہ حضور کے سامنے جب کبھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے دائیں کان میں اذان کہتے تھے۔ اور بائیں میں تکبیر“ اسی سے بھی ظاہر ہے۔ کہ ہر حالت میں ہر حرکت اپنا اثر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نیک چلنی اور پرہیزگاری کے متعلق بار بار ثواب خدا دلا کر مناسب عمل یا حرکت کی نیکی ہی ہدایت دیتا ہے۔

بوڑھی عورتوں کے متعلق عام طور پر سے یا چھاتی سے چا دیر یا دوپٹہ اڑا ہوتے ہیں مصداقہ نہیں سمجھتا۔ اور قرآن بھی عام حالتوں سے اس میں فرق سمجھتا ہے۔ تاہم ان کو بھی ہدایت ہی دیتا ہے۔ کہ وہ زینت دکھانے سے اجتناب کریں۔ اور حتیٰ الوسع محتاط رہیں۔

سورۃ الفرقان کے چھٹے رکوع کی چودھویں آیت میں نیک لوگوں کو جو سو رنگ یا بہشت کے خواہاں ہیں۔ یہ دعا مانگنے کی ہدایت ہے کہ

”اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنی بیٹیوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما (۱) یعنی ایسی عنایت کہ وہ نیک چلن اور صحت ور رہیں۔“

سورۃ الاحزاب میں اس لحاظ سے بہت سے نکتوں کی حل کیا گیا ہے۔ رسول کا مومنوں پر ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ حق بتایا ہے۔ اور رسول کی بیویوں کو مومنوں کی ماں کہا گیا ہے۔ لیکن حقیقت کے لحاظ سے ایسے الفاظ کو محض ایک نمائشی تہذیب کے مفہوم کے لئے بھی مقصود بتایا ہے۔ اور سمجھایا ہے۔ کہ رسول کا جو یہ حق بتایا۔ کہ اپنی ذات سے بھی افضل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ ہر شے جو مومنوں کی ہے۔ رسول اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ بلکہ رسول کا کام محض ان تک حق پہنچانے کا ہے۔ یا ان کو ہدایت دینے کا۔ چونکہ یہ سب سے

مقدم اور ضروری چیز ہے۔ اس لئے اپنے ذاتی خیالات پر تردد نہ کر کے رسول والی ہدایت کی قدر کرنا اور اسے رب سے زیادہ قابل تعظیم سمجھنا چاہئے نہ یہ کہ سب کچھ گوروں کے لئے وقف کر لے کو تیار رہو۔ اسی نکتہ کو نہ سمجھ کر کئی ملکوں میں خود غرض اور بدنیت گوروں یا سادھوؤں و فقیروں کے دشوار اس گھات کا شکار کئی لوگ ہوتے اور اپنی قسمت کو روکنے دیکھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی رسول کی بی بی اگر مومنوں کی ماں کہی جاتی ہے۔ تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ جس طرح وہ اپنے جسمانی باپ کی بیوی کے پاس بے تکلفانہ جاسکتے ہیں۔ ویسے ہی رسول کے ہاں جانے کی کھلی اجازت ہے۔ اسی لئے رکوع ۱۰ سورۃ الاحزاب میں صاف کہا کہ

اے ایمان لائے والو! رسول کے گھر میں مت جایا کرو۔ ہاں جب کھانا پتیار ہو کر تم کو بلایا جاوے۔ تب جاؤ۔ اور جب کھا چکو۔ اٹھ کر چلے جاؤ۔ وہاں باتوں میں نہ لگ جاؤ۔ یہ نبی کو گوارا نہیں۔ وہ لحاظ سے نہ کہیں یہ جدا بات ہے۔ اللہ کا حکم صاف ہے۔ (۱)

اس رکوع کی تیسری آیت میں اس بات کو اور بھی واضح کیا گیا ہے کہ جہاں تمہارے متعلق یہ احتیاط ہے۔ وہاں ان کے باپ بیٹوں۔ بھائیوں۔ بھتیجوں۔ بھانجوں اور گھر کی دیگر غورتوں یا بیویوں کے متعلق ایسی پابندی نہیں۔ مطلب یہ کہ جس جسمانی باپ وغیرہ کے ساتھ گفتگو کرنے سے بہ وجہ پاک تعلق کے مومنوں میں برے خیال پیدا ہونے عام طور پر ناممکن سمجھے جاتے ہیں۔ ان سے اس پہلو میں احتیاط کی ضرورت نہیں۔ اور خارجی طور پر بنے ہوئے دہرم کے باپ اور بھائی ان کی طرح قابل اعتبار نہیں ہو سکتے۔ عام جہد ہار نہ گفتگو کا انسان کا چلایا ہوا رواج خدا کے بنائے قدرتی اور اصل رشتہ پر مبنی حقیقی تہذیب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پس نبی کی بیوی کو ماں کہنا نبی کی عزت کا ثبوت ہے۔ لیکن اصل ماں وہی ہے۔ جو تمہیں جنم دیتی ہے۔

نہ صرف یہ رسول صاحب سورۃ الاحزاب میں اپنی بیویوں کو جو ہدایت دیتے ہیں۔ وہ قابل غور ہیں۔ آیت ۳۰ میں کہا ہے کہ رسول کی بیویوں میں سے کسی سے بخش کا ارتکاب ہو گا تو وہ بل سزا کی مستحق ہوں گی۔ اور جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری اور نیک عملوں والی ہوں گی۔ دگنا اجر پائیں گی۔

آیت ۳۱ میں کہا ہے۔ اے رسول کی بی بیو! تم کسی عام عورت جیسی نہیں ہو۔ اگر تم خدا کا تقویٰ رکھو۔ تو بات میں نرمی مت کرو۔ جس سے دلی سے پاپیوں کو جو صلہ ہو۔ اور ہمیشہ قول معروف یعنی دہرم کی بات کہو۔ آیت ۳۲ میں کہا ہے۔ اپنے گھروں میں ٹھہرو۔ اور سابقہ جاہلیت کا سا بناؤ نہ گھوڑو نہ کرتی رہو۔ ہاں نماز پڑھنا وغیرہ۔ زکوٰۃ دو۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اپنی بہیت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کہ تم سے ناپاکی دور ہو۔ اور تم ایسے پاک ہو جاؤ جیسا کہ پاک ہونے کا حق ہے۔ پھر آیت ۳۳ میں کہا ہے۔ کہ اللہ کی جو آئینیں اور علمی باتیں تمہارے گھروں میں پڑھنی جاتی ہیں۔ ان کو یاد کرو۔ تحقیق اللہ لطیف اور خیر ہے۔ اس سے انکی آیت میں ان صفات کا بیان ہے۔ جس سے مرد اور عورتیں محضت اور اجر عظیم

۱۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَبِذٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْصَرِفُوا وَلَا تُسْتَأْذِنُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ بُدْعًا فِي بَيْتِهِ يَمْنَعُ النَّبِيَّ مِنَ الْفِتَنِ

کے مستحق ہوتے ہیں۔ کہا ہے کہ

تحقیق مسلم مرد اور مسلم عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرمانبردار مرد و فرمانبردار عورتیں سچے مرد اور سچی عورتیں صابر مرد اور صابر عورتیں۔ دان کرنے والے مرد اور دان کرنے والی عورتیں۔ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ برہنچربیہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت خدا کی یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ہی ہیں جن کے لئے خدا کی معصرت یا اجر عظیم مقرر ہے۔ اس آیت میں گویا سچے دہرم کے لکھن بیان کر دیئے گئے ہیں۔

عرب میں شادیوں کے متعلق کوئی قید نہ تھی۔ اسی سے رسول صاحب کی بھی زیادہ بیویاں ہوئیں۔ لیکن رسول صاحب کو جب یقین ہوا کہ دہرم کے مطابق ایک ہی نکاح ہونا چاہئے۔ تو آپ نے اس کا صاف اعلان کر دیا کہ دہرم کے لحاظ سے نکاح کے لئے قانون ایک کا ہے۔ خود اپنے لئے بھی خدا کا حکم بتایا۔ کہ آگے تو نہ اور نکاح کر سکتا ہے۔ نہ بدل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سنجیدگی سے غور کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو نکاح سے مذہبی مشن میں تعاون حاصل کرنے کا ہی خیال تھا۔ اور آخر میں آپ بی بیوں کے تعلقات سے الگ ہو کر خالص اور بے لاگ مشنری کے کام کو زیادہ عہدگی سے کرنے کی بھی خواہش رکھتے تھے۔ لیکن چونکہ بیویاں بھی اللہ اور عاقبت کی خواہاں ہو کر اور دینی خواہشات کو ٹھکرا کر تعاون کرنے کو مستعد تھیں۔ علیحدگی کی ضرورت ہی نہ رہی۔ بیویوں کو دیر انگنا بننے۔ بناد سنگار کا خیال نہ کرنے۔ گھروں میں آیات الہی اور دہرم کی باتوں کا چرچا ہونے اور استریوں کو ان آیتوں کے یاد کرنے نیز اللہ کی بکثرت یاد کرنے اور برہنچربیہ کی پوری حفاظت کرنے اور نیک صفات کی تلقین و تحصیل سے اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی کو پانے۔ اور نماز زکوٰۃ وغیرہ فرائض کو پورا کرنے وغیرہ کی جتنی بھی ہدایتیں ہیں۔ سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے دیدہ دل کے سامنے بھی گہرے ہمت کا وہ خاص ہستی منظر آگیتا۔ جو قدیم رشیوں کے آتما میں دیدہ کے ذریعہ منکشف ہوا۔ اور جس کا صحیح نقشہ دنیا میں کھینچا ہوا دیکھنے کے لئے انہوں نے آپ نشدوں اور منود وغیرہ دہرم شاستروں کی رچنا کی تھی۔

سورۃ النجیم سے بھی پایا جاتا ہے۔ کہ آنحضرت نے اپنی بی بیوں کو اپنے ہاں رہنا اسی صورت میں مناسب بتایا کہ وہ دولت ایمان اور خدا اور عاقبت کی طالب ہوں۔ اور برہنچربیہ اور برہنچربیہ پر عامل۔ ایسی اعلیٰ صفات کا عملی سبق پڑھانے کے لئے آپ نے بڑی اور کھلی دونوں طرح کی عورتوں کی نظیریں بھی پیش کیں۔ چنانچہ اسی سورۃ میں ایک طرف زوج اور زوجہ کی دو عورتیں مذکور ہیں۔ جو خدا کے صالح بندوں کی بیویاں ہونے پر بھی اپنی عاقبت کو بگاڑ گئیں۔ اور دوسری طرف فرعون کی بیوی کی مثال ہے۔ جو یہ دعا کرتی رہی۔ کہ اے خدا تجھے فرعون اور اس کے عمل نیز تمام گناہگار لوگوں سے مٹا دے۔ دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی ہے۔ جو برہنچربیہ بہت کو کامیابی سے پورا کر سکی۔ اس میں پاک روح پھوٹا گیا۔ یعنی وہ ایک پوتر آتما ہوئی۔ جس نے خدا کی تعلیموں اور کلاموں کی شاعت کی۔ اور خدا کی فرمانبرداری رہی۔

غرضیکہ قرآن کی ساری تعلیمات میں وید کے آدش سدا چار اور برہنچربیہ بہت پالن کی تلقین ہے۔ اور جس طرح منود دہرم شاستر میں اس پہلو میں انتہائی احتیاط سے کام لینے کی ہدایت ہے۔ اور جس طرح سوامی دیانند نے منوکے

تدعا کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔ کہ جو استاد و استادیاں اور نوکر چاکر ہوں۔ ان میں سے لڑکیوں کے مدرسے میں عورتیں اور لڑکوں کے مدرسے میں مرد ہونے چاہئیں مذکرانہ مدرسے میں پانچ برس کا لڑکا اور مردانہ مدرسے میں پانچ برس کی لڑکی بھی نہ جانے پائے۔ یعنی جب تک برہمچاری اور برہمچاری نہیں۔ تب تک عورت و مرد کا دو چار ہونا۔ چھوٹا۔ تنہائی کی ملاقات۔ گفتگو عشقہ باتیں۔ باہمی کھیل کود۔ شہوانی خیال و صحبت ان آٹھ قسم کی جذبہ انگیز حرکتوں سے الگ رہیں۔ اور استاد ان کو ان باتوں سے بچائیں۔ تاکہ اعلیٰ تعلیم و تربیت عمدہ و نیک حصلت اور جسمانی و روحانی طاقت پاکر ہمیشہ راحت برصا سکیں۔

نہ صرف پہلے آشرم کے لئے یہ ہدایت ہے۔ گرہست آشرم کے واسطے ہی جیسا کہ شروع میں اشارہ دیا گیا ہے پابندیاں ہیں۔ اور اسی طرح قرآن نے بھی نابالغ لڑکوں۔ نوجوانوں اور مردوں تیز لڑکیوں و عورتوں کے لئے ضروری اشارات و واضح کردیئے ہیں۔ ویدک لڑکچر میں لڑکے اور لڑکیوں یا مردوں اور عورتوں کی نزدیکی کو گھٹی اور آگ کی نزدیکی سے تشبیہ دی ہے۔ اور جہاں کہیں اور جب بھی جس سوسائٹی نے اس قسم کی محسوس ہدایات کو نظر انداز کیا ہے۔ انسانیت اور راحت کو کھو یا ہے۔ ایک مسئلہ کو ایجوکیشن و محلو ط تعلیم کو ہی ہے۔ نوجوان جن ملکوں میں بلا سوچے اس طریق کو اپنایا گیا۔ اس ہی ملک کے نوجوانوں کے اخلاق پر برا اثر پڑا۔ اور وہیں کے لائق مصنفوں کو بڑے دکھ کے ساتھ خطرناک اور روٹھے کھڑے کرنے والے واقعات سامنے رکھ کر کہنا پڑا کہ شادی سے پہلے ہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیرکڑ اور صحت کے لحاظ سے برباد ہوئے۔ اور سوسائٹی کی عمارت کی بنیاد کھوکھلی ہو گئی۔ ہرشی دیانند جیسا آدرش بال برہمچاری جب چار سال کی لڑکی کو دیکھ کر ماتری شکنتی کی یاد سے ہی اپنے خیالات کی پاکیزگی کو قائم رکھ سکتا۔ اور ہریانہ کی مائی جھگوٹی جیسی دہرم بھگنتی سے گفتگو کرنے کے لئے بیچ میں پردہ کراتے ہیں۔ اور جب وہ صاف کہتے ہیں۔ کہ استری کی شکل آنکھ کے ذریعے برہمچاری کے اندر رکھس جاتی ہے۔ تب عام چھوٹے بچوں اور کیرکڑ کی پختگی سے محروم نوجوانوں اور مردوں کو اس سہل گیری سے ترغیبوں کے مقابلے میں کھڑا کرنا وید اور قرآن جیسی کتب مقدسہ کی نافرمانی کرنے اور خدا سے دکھوں اور مصیبتوں کو جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ نازل کرنے کی دعا کے ہی مترادف ہے۔

بارہواں باب۔ دیوتا اور ملائکہ

وید اور ویدک لڑکچر میں دیوتا و داد کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور

دیوتا کا لفظ نہایت کثرت سے استعمال میں آتا اور بیچ معنی رکھتا

ہے۔ دیوتا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں دھرم و گن بارش صفت

نہ ہوں۔ جب ان سب کا آدمی مول پر مشورہ ہے۔ جو تمام سچے علوم اور نیک اور صاف کامیاب و بھلائیوں کا

۱۔ ویدک دیوتا واد

کی پیدا کی ہوئی ہر چیز میں روشن اور اعلیٰ صفات کا پایا جانا لازمی ہے۔ اس لئے ہر شے کو خواہ وہ بیان ہی کیوں نہ ہو۔ دیوتا کہہ سکتے ہیں۔ دیار میں آگنی۔ والو۔ چندرماں۔ سور یہ وغیرہ سب کو دیوتا کہا ہے۔ (۱)

تینتیس قسم کے دیوتا جو مشہور ہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں۔

زمین۔ پانی۔ آگ۔ ہوا۔ خلا۔ سورج۔ چاند اور ستارے یہ آٹھ دسویں بھی دیوتا ہیں۔ پران اپان دیان اوان اور سمان۔ نیز ناگ۔ کورم۔ کرکل۔ دیوت۔ دھنجن اور چو آتما یہ گیارہ دہر بھی دیوتا ہیں۔ اور سال کے بارہ مہینے یعنی بارہ آدنیہ بھی دیوتا ہیں۔ اور اندر یعنی بچی اور پر جاپتی یعنی بگیہ بھی دیوتا ہے۔ یہ سب مل کر تینتیس ہوئے اور پریشور بھی سب روشن صفات کا مجسمہ ہونے سے دیوتا ہے۔ مگر یہ سب سے بڑا ہونے اور امتیازی پوزیشن رکھنے سے ہادیو کہلاتا ہے۔

وید کے ہر منتر کا مضمون یا ہر کتاب یا لکچر کا مضمون اس کا دیوتا ہے۔ کیونکہ اس منتر میں اسی کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ کسی مشہور یا ضروری اور مخصوص علمی رمز رکھنے والے لفظ کو بھی دیوتا کہتے ہیں۔ مثلاً چتر گپت نام کے دیوتا مشہور ہیں۔ جن کی بابت کہا جاتا ہے۔ کہ وہ انسان کے تمام افعال اور حرکات کو لکھتے جاتے ہیں۔ اور ان کا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہی موت کے بعد کی حالت یعنی سورگ یا نرگ میں پہنچانے کا موجب ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے۔ کہ کوئی خاص ہستیاں ہمیں اپنے اندر قلم۔ دوات اور کاغذ سے لکھتی ہوئیں تو نظر نہیں آتیں۔ باوجود اس کے ہماری یادداشتیں گزشتہ واقعات کی بابت ہم سب کے اندر موجود ہیں۔ اس لئے ظاہر ہے۔ کہ ہمارے سارے کاموں کی بابت سنکار رکھے اندر نقش ہوتے ہیں۔ اور اس نقش ہونے کا ہی نام چتر ہے۔ اور چونکہ وہ نظر نہ آتے ہوئے بھی ہمارے اندر پوشیدہ ہیں۔ اس لئے انہیں گپت کہا جاتا ہے۔ گو یا چتر اور گپت کے دو لفظ تھے جو ہمارے قانون عمل کی ترجمانی کرتے تھے۔ اس لئے ان الفاظ کو دیوتا کہا گیا۔

انسان جو علمی صفات سے متصف ہوں۔ اخلاق حسد کے مالک ہوں۔ اور کسی قسم کی بھی عمدہ صفات رکھتے ہوں وہ بھی دیوتا کہلاتے ہیں۔ اور ہر نیک عالم آدمی کے لئے یہ لفظ خصوصیت سے بولا جاتا ہے۔

۲۔ قرآنی ملائکہ

قرآن میں ملائکہ کا لفظ فرشتے کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ مگر وہ ایسی موجودہ ہستیوں کو مانا جاتا ہے۔ جنہیں یہ طور حقیقی ہستیوں کے ماننا عقل سلیم کے لئے دشوار ہے۔ اکثر ملائکہ کو نظر نہ آنے والی ہستیاں مانا جاتا ہے۔ اور جب اس

اعتقاد سے ان کے کسی عمل کا صحیح شکل میں تعین کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ تب کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ مجسم ہو گئے۔ اور پھر غائب ہو گئے وغیرہ۔ ضعیف الاعتقادی یا کم علمی سے کوئی کہتے بھی زور سے آمنا و صدقنا کہہ کر ان بیانون کو صحیح مان لے۔ علمی اور تحقیقی دنیا میں ان بیانات کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہم نے قرآن کے لفظ ملائکہ پر زیادہ مستعدی سے اور نظر ثانی سے غور کیا۔ تب حقیقت کھلی۔ کہ آنحضرت نے ملائکہ لفظ کو محض وید کے دیوتا لفظ کے قائم مقام کے طور پر ہی قرآن میں لیا ہے۔

अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता इन्द्रा देवतादित्या देवता ऋतो देवता
विष्णु देवता देवता बृहस्पति देवता मरु देवता वरुणा देवता ॥ २० ॥

۳۔ خدا سے بحث کر نیوالے ملائکہ

سورۃ البقرہ آیت ۳۳ سے فرشتوں اور خدا کا مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین

پر اپنا خلیفہ یا نائب پیدا کر دوں گا۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اس کو اس دنیا میں مامور کر لیگا۔ جو اس میں فساد اور خوریزی کرے۔ حالانکہ ہم تیری حمد کی تسبیح اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ خدا نے کہا میں جانتا ہوں۔ جو تم نہیں جانتے (۱) اسلامی لٹریچر میں اس آیت کی تفسیر میں کئی پہلوؤں سے باہمی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ فرشتے کون تھے۔ کب سے تھے۔ اور ان کی حمد اور تسبیح و تقدیس سے کیا مراد ہے۔ اس پر اتفاق ہوتا مشکل ہے۔ اس لئے کہ الفاظ قرآن پر تدبر سے کام نہیں لیا جاتا۔ مان لیا جاتا ہے۔ کہ اس بیان کا فاصلہ آدم سے تعلق ہے۔ جس سے پہلے کئی آدم ہوئے یا یہ کہ یہ فرشتے نظر نہ آنے والے پہلے سے ہی تھے۔ لیکن قرآن نے اس سے پہلے ۲۸ آیت میں یہ بتایا ہے کہ خدا سے تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ جس نے تمہیں مردہ حالت سے زندہ کیا۔ وہ تمہیں پھر بار لگا۔ پھر جلا بیگا۔ جسے اگر تم اس سے وصل حاصل کرو۔ ۲۔

اس میں ہر سستی کے اور کل دنیا کے مرنے اور پیدا ہونے کے چکر کا بیان ہے۔ جیسے ویدک لٹریچر میں یہ وہاں سے انادی کہا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر آیت ۲۹ میں کہا ہے۔ خدا وہ ہے جس نے وہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ جو دنیا میں ہے۔ نیز دیو لوک کی طرف بھی وہی بلند ہے۔ یعنی اس کی صفت آسمان میں بھی کام کرتی ہے۔ یا وہ دیو لوک میں بھی موجود ہے۔ سو سات آسمانوں میں آراستگی ہوئی۔ کیونکہ اسے ہر شے کا علم (یا وہ سرورگہ) ہے۔ ۳۔

ان الفاظ سے پایا جاتا ہے۔ کہ یہ نئے کلپ کی پیدائش کا بیان ہے۔ اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ وہ سب پیدا ہو چکے۔ صرف انسان کی کسر بقی۔ تب خدا نے فرشتوں کو کہا۔ سو یہ فرشتے صرف بتائے تمام اشیائے عالم ہیں۔ جو انسان سے پہلے پیدا ہوئے۔ فلا۔ ہوا۔ آگ۔ پانی۔ زمین۔ نباتات اور حیوانات۔ چونکہ انسان پیدائش کے مستعد ہے۔ ایوولیوشن کی آخری کڑی ہے۔ لہذا اس کی ضرورت اس کی اہمیت اور فضیلت واضح کرنے کے لئے یہ مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ خدا سے دوسرے درجے پر انسان ہی اشیائے عالم پر حکمران ہے۔ اس لئے وہ اس کا خلیفہ یا نائب ہے۔ اشیائے عالم جو پہلے پیدا ہوئیں۔ سب اپنے وجود سے خدا کی عظمت کاملہ و حکمت بالذات کا ثبوت دے رہی ہیں۔ اس لئے وہ زبان حال سے خدا کی حمد اور تسبیح و تقدیس کرتی ہیں۔ اور چونکہ بے جان اشیاء کسی کو تانے یا فساد وغیرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتیں۔ اور انسان گمراہ ہو کر ہر طرح کی ردیہ حرکات کر سکتا ہے۔ اس لئے فرشتوں کی زبان حال سے یہ اپیل پیش ہوتی ہے۔ کہ آگے سلسلہ پیدائش بند ہو۔ اسی سے انسان کے لئے یہ نجات مہیا کی گئی ہے۔ کہ وہ فساد اور خون خرابے سے باز رہے۔ کیونکہ اس صورت میں دوسری بے جان چیزیں اور حیوان اس کے مقابلہ پر بے ضرر اور اشرف ہوں گے۔ پھر آخری الفاظ میں بتایا گیا ہے۔ کہ خدا میں جو علم ہے۔ اس کو وہ فرشتے حاصل

۱۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ ذِيًا مِّنْ نَّفْسِهِ ذَلِكُمْ أَن تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَعْمَلُونَ ۝

۲۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَفْجَاءً مَّا كُنْتُمْ بِمَعِينِكُمْ يُرِيدُ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ۝

۳۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَرْضٍ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

نہیں کر سکتے۔ اس لئے ضرورت اس ہستی کی ہے جو خدا کے علم سے فیض پاسکے۔ وید میں یہ سمجھنا کئی صورتوں میں آیا ہے۔ اور کہیں آپ نشد میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ کہ آگ ہوا وغیرہ دیوتاؤں نے اپنی طاقت کے گیت گائے۔ مگر خدا کی طاقت کے بغیر آگ ایک تنکے تک کو جلا نہ سکی۔ اور ہوا تنکے کو اڑا نہ سکی۔ تب اندر یعنی جیو آتما میدان میں آیا۔ وہ بھی اس وقت کامیاب ہوا۔ جب وہ آما نامی عورت یعنی ودیا کو ملا۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ کہ پہلے جو دیوتا آگ ہوا وغیرہ ہوئے۔ اور بعد میں جو نباتات و حیوانات ہوئے۔ یہ سب گیان کے نااہل ہونے سے ناکام رہے۔ اور جب جیو آتما نے گیان کو پایا۔ یعنی انسانی قالب کا ظہور ہونے پر جب اسے الہامی علم ملا۔ اس کی عظمت اور سرفرازی کا سیکہ بیٹھ گیا۔ چنانچہ ۳۱ آیت میں ہے کہ

خدا نے آدم کو کل نام سکھائے۔ نیز انہیں فرشتوں کے بھی پیش کیا۔ اور کہا۔ اگر سچے ہو تو ہمیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ۱۱

اس پر ان کا جواب اگلی ۳۲ آیت میں ہے۔

انہوں نے کہا۔ پاک ذات ہے تیری ہمیں اس کے سوائے کوئی علم نہیں۔ جو تم نے ہم کو دیا۔ تو ہی علم اور حکمت مجسم ہے۔ ۱۲

آیت ۳۳ میں ہے۔ خدا نے کہا۔ اے آدم تو انہیں وہ سب نام بتا دے۔ جو جیو آتما نے ان کے نام بتا دیئے۔ کہا میں نے تم کو کہا تھا۔ کہ میں آسمان وزمین کے پوشیدہ رازوں اور تمہاری کثیف و لطیف دونوں حالتوں کو جانتا ہوں۔ ۱۳

آدم سے مراد انسانی جماعت کے نمائندہ آغاز عالم میں پیدا ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ان آیات کی تفسیر میں واضح کیا گیا ہے۔ سو خدا نے انسان کو کل نام یا نشد گیان دیا۔ جسے وید کہا جاتا ہے۔ یہ علم فرشتوں کے بھی پیش ہوا۔ مطلب یہ کہ جڑ مخلوق اشیا اور جیو آتما علم کو حاصل نہ کر سکتے تھے۔ در نہ جیسے ایشور سب میں اور سب کے ساتھ ہے۔ ویسے ہی ان اشیا کے سامنے بھی علم ہے۔ مگر وہ اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ اور وہ زبان حال سے پکار پکار کر ایک گونہ یہ سن رہے ہیں۔ کہ علم خدا کے دینے سے ہی ملتا ہے۔ اور محض انسان کو جو اس کا احساس کر سکتا ہے۔ نہ ہم کو جو جڑ ہیں۔ ان الفاظ میں ان لوگوں کے غرور کا سر نہی کیا گیا ہے۔ جو علم کو انسان کی ایجاد کہتے یا نیچر کو اپنا گورمان رہے ہیں۔ ارے گوئی بہری اور جڑ نیچر کو تو خود اپنا بھی علم نہیں۔ تمہیں کیا دیگی۔ ہاں یہ اس علیم کل خدا کا ہی عطیہ ہے۔ جن کی بدولت تم نیچر کو جان اور سمجھ سکتے ہو۔

غرضیکہ ویدک دیوتا نشد کی طرح ہی ان آیات میں ان کل اشیا کو ملائم کہا ہے۔ جو انسان سے پہلے پیدا ہوئی تھیں۔

۱۔ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

۲۔ قَالُوا بَشِّرْنَا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا طَائِفَاتٌ أَلَّيْمٌ الْحَكِيمُ ۝

۳۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

۴۔ آدم کو سجدہ کرنے والے ملائکہ

سورة البقرہ آیت ۳۴ میں کہا ہے کہ
خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سو

سب نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے انکار اور غرور کیا۔ اور کافر ہوا۔ (۱)

اس سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ کل اشیائے عالم انسان کے زیر فرمان ہیں۔ اور اس کی خدمت کے لئے حاضر ہیں۔ مگر ابلیس اس کے بس کا نہیں۔ یہ ابلیس دینہ کا الی بلیش (इतिबलिश) شہ ہے۔ جسے من یا نفس امارہ کے کون نہیں جانتا۔ کہ اہنکار کے قابو آکر انسان ناکردنی کرتا اور ہر وقت دیکھ کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس اہنکار کا مطلب محض من کا سرکش و خود سر ہونا ہے۔ آگے ذکر آتا ہے کہ میں کیوں انسان کے آگے جھکوں۔ میری پیدائش آگ سے ہے اور انسان کی مٹی سے۔ چونکہ جھکنا جسم کے آگے ہونا ہے۔ جو مٹی کے زیادہ حصے سے بنتا ہے۔ اور مٹی میں ہے مٹو گی۔ برخلاف من کے مستو گن کے جو اس آگنی کا گن ہے۔ جس سے من بنتا ہے۔ اس لئے بتایا ہے کہ من تو خود اعلیٰ حیثیت رکھنے سے جسم پر حکمران ہے۔ یہ اس کے آگے جھک نہیں سکتا۔ ہاں آگے ذکر آئیگا کہ گیان یا علم کی طاقت رکھنے والا جیو اتما ہی ہے۔ جو من کو مار یا اسے قابو میں رکھ سکتا ہے۔

بس ساری بحث میں ملائکہ کا مطلب بالکل صاف ہے۔ اور ان کی تسبیح و تقدیس کا بھی۔

سورة بنی اسرائیل آیت ۲۱ میں کہا ہے۔

ساتویں آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہیں۔ اور کوئی بھی شے نہ اس کی تسبیح والی تقدیس کر رہی ہے۔ مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں (۲)

سورة النور آیت ۲۱ میں کہا ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ سب اللہ کی تسبیح و تقدیس

کر رہا ہے (۳)

اس طرح ہر گھمبیں اس تسبیح و تقدیس کا یہی مطلب ہے کہ اشیائے عالم اپنے وجود سے اور زبان حال سے خدا کی صفت اور شان و شوکت کی شہادت دے رہی ہیں۔

اور مکالمہ کا یہ طریق صحیح علم پانے اور حقیقت کو سمجھنے میں بڑا معاون ہے۔ دید میں ہر بے زبان چیز کو مخاطب کر کے اس کے اوصاف کو بیان کرنے کا طریق عام ہے۔ جتنے آگ ہوا او کھل موسل تک سے خطاب کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں بے جان چیزوں کو شخص (Personified Object) مان کر کلام کیا جاتا ہے۔ اردو میں کہا جاتا ہے۔ پائے رسی ظالم موت! تو نے بڑے بڑے خاندانوں کو تباہ کیا ہے۔ فارسی کا مشہور شاعر سعادی موت کا نظارہ پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

۱۔ وَاذْكُنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدًا وَاِلٰدَمَ سَجْدًا وَاِلٰ اِبْلِيسَ ط اَبٰی وَاَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ه

۲۔ تَسْبِيْحُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ

كُنْبِیْہُمْ ط اِنَّہٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ه

۳۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُہٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرِ صٰفٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ تَسْبِيْحًا وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

کوس رحلت بکوفت دست اجل
اسے دو چیم و دراع سر بکیند
اسے کف دست و ساعی و بازو
ہمہ تو دین یک و گر بکیند

مطلب یہ کہ کوچ کی گھنٹی نیت پر ساری طاقتیں جواب دیتی ہیں۔ تو اس وقت مرنے والا زبان حال سے اپنے تمام اعضا مثلاً آنکھ۔ سر۔ ہاتھ کی منتقلی۔ کلائی بازو وغیرہ کو ایک دوسرے کو الوداع کہنے کا حکم دیتا ہے۔ پس وید نے جس طرز بیان کی بنیاد ڈالی۔ اور قرآن نے جس کی تقلید کی۔ وہ ہر زبان اور ملک میں رائج ہونے سے کسی شک کا نشانہ نہیں بن سکتا۔

سورۃ القدر میں چوتھی آیت میں جو ملائکہ کا لفظ ہے۔ وہ بھی حرکت کا ان اشیائے عالم کے لئے ہے۔ جو انسان سے پہلے پیدا ہوتی ہیں۔ اس آیت میں کہا ہے۔

تمام عالموں (جمادات۔ حیوانات۔ نباتات) کے متعلق فرشتے اور ارواح یلتہ القدر (برہم راتری) میں ایثوری قانون کے مطابق تنزل کر جاتے ہیں۔ (۱)

وہ اس طرح دوسری پیدائش کی (فجر یعنی آغاز تک سلامت رہتے ہیں)۔ (۲)

ان حوالوں میں قرآن ویدک سدھانتوں کی صداقت کے متعلق معرکے کی شہادت دیتا ہے۔ ایک لفظ تو ہے من کل امیر اس میں امر کے معنی ہر طرح کی پیدائش کے ہیں خواہ جمادات ہوں خواہ نباتات وغیرہ ویسے امر کے معنی حکم کام معاملہ۔ علم وغیرہ اور بھی ہیں۔ لیکن اس آیت میں کل امیر سے مراد موقود محل کے لحاظ سے سوائے مختلف قسم کی پیدائش کے ہو نہیں سکتے۔

دوسرا لفظ قابل غور تنزل ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس حالت سے ترقی کر کے موجودہ حالت تک رسائی ہوتی تھی۔ پھر اسی ادنیٰ حالت کو لوٹ جانا۔ یعنی معلول حالت سے حالت علت میں چلا جانا۔ اس میں خاص علمی رمز یہ ہے۔ کہ بحر وید کے پرش سوکت میں کہا ہے کہ اس جہان میں ایثور جیو اور پر کر تئی نام نین پاد انادی ہیں۔ اور کاریہ یا معلول دنیا والا ایک پاد لطیف عناصر کی ترکیب سے بنا ہوا متغیر یا حادث ہے۔ اسی پرش سوکت کے چوتھے منتر میں کہا ہے کہ نین پاد سے ادنچی یا اگلی یا ترقی یافتہ حالت ہی پرش ہے۔ جس کا ایک معلول پاد بار بار ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یعنی اس پر پیدائش اور فنا کا چکر جاری رہتا ہے (۳)

پس ایثور جیو اور پر کر تئی نام نین انادی ہستیوں کو معلول اور مرکب دنیا کے ساتھ ملا کر پرش کہا جاتا ہے۔ اور یہ نین انادی سے اگلی ترقی یافتہ حالت ہے۔ یہاں رہتا پتی سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ جب دنیا فنا ہوگی۔ اس وقت معلول دنیا پھر حالت علت میں چلی جائیگی یعنی حالت پیدائش کو ترقی کی حالت سمجھیں۔ تو فنا کی حالت کو تنزل کی حالت کہیں گے۔ وجہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ فرشتے اور ارواح برہم راتری میں تنزل کر جاتے ہیں۔ اب سوال ہے۔ تنزل کر کے

تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۖ سَلَّمَ تَفْهِمُ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

विपादूर्ध्व उदैपरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ।

ततो विष्यद् व्यक्रामत्साशानशने अभि ॥ ४ ॥

کہاں جاتے ہیں جو اب صاف ہے کہ ملائکہ بے جان اشیاء ہیں جو پھر لطیف مادہ کی صورت میں ہو جائیں گی۔ اور ارواح سے بھی مادی سامانوں کا تعلق نہ رہ جائیگا۔ باقی صرف ایک ہستی اینٹور کی رہی۔ سوروح اور مادہ اسی میں رہیگا۔ اور جب پھر پیدائش کا وقت آئیگا۔ تو برہم میں جو روح اور مادہ لین ہونے لگے۔ وہی پیدائش کے کام آئیں گے۔ سو یہی قرآن فرماتا ہے۔ کہ ملائکہ اور ارواح حالت تنزل میں برہم کے اندر صبح سلامت رہیں گے۔ یہاں تک کہ پھر دنیا کی پیدائش کی فحش میں وہ کام آویں۔

گویا اس آیت میں ملائکہ لفظ سے اشیائے عالم کا قائم مقام ہونے کا ہی قطعی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ یہ بھی طے کر دیا ہے کہ روح اور مادہ حادث نہیں۔ بلکہ انا دی کال پریشور کے ساتھ ہیں۔ اور معلول دنیا کے گیکہ میں بہ طور ساگری کام دیتے ہیں محدود علم حضرت انسان اس دنیا میں کل اشیائے کو اپنی مرعی سے کام میں لیتا اور اس آزادی کی وجہ سے اپنے اعمال کے لئے جوابدہ ہے ان آیات کی تفسیر میں ملائکہ لفظ کے مفہوم پر بعض دیگر مفسرین کی شہادت سے بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس لئے زیادہ تفصیل میں دیکھی جائے۔

سورۃ النحل آیت ۲ میں کہا ہے۔

م۔ ملائکہ لفظ رشیوں کے لئے

۱۔ پریشور اپنا گیان ان رشیوں کے آتما میں پرکاشت کرتا ہے۔ جن کو اپنے بندوں میں سے موزوں یا قابل سمجھتا ہے۔ (۱)

اس آیت میں ملائکہ لفظ سوائے آغاز عالم کے رشیوں کے اور کوئی مفہوم نہیں رکھتا۔ سورۃ الرحمن میں قرآن کہتا ہے۔ کہ دہ پریتما ہی قرآن کا علم دیتا اور انسان کو پیدا کرتے ہی اسے اس کا بیان کرنا بھی سکھاتا ہے یہاں قرآن کو دید کے معنی میں لیا ہے۔ اور دیکھ دہرمیوں کے اس اصول کو واضح کیا ہے۔ کہ دیدکشا۔ گیان پریشور نہ دیتا تو انسان دوسروں تک علم کو پہنچا نہ سکتا۔

اس گیان کے متعلق ستیا رتھ پرکاش میں اعتراض آتا ہے۔ کہ چارہی رشیوں پر کیوں دید کا ظہور ہوا۔ اس کا جواب سوامی جی یہ دیتے ہیں۔ کہ دے چاروں ہی سب انسانوں میں لائق اور دید گیان کو گرسن کرنے کے قابل تھے۔ سو اسی پوزیشن کو سورۃ النحل کی اس آیت میں واضح کیا ہے کہ پریشور نے اپنے بندوں میں سے جنہیں قابل پایا یا موزوں سمجھا۔ ان کے ہی آتما میں گیان کا پرکاش کیا۔

ایک اور نکتہ بھی یہاں قابل غور ہے۔ اور وہ یہ کہ دیدک سدھانت کے نکتہ نگاہ سے اصل گیان نہ اندریوں کا دشنہ ہے۔ نہ دل کا اور نہ عقل کا اسے روح ہی قبول کر سکتا ہے۔ اور وہی قرآن کہتا ہے۔

۵۔ جبریل فرشتہ

یہ خیال کہ فرشتے نظر نہ آنے والی ہستیاں ہیں۔ اس لحاظ سے تو صحیح ہے۔ کہ قرآن مادی ذرات کو بھی ملائکہ کہتا ہے۔ نیز تمام ارواح۔ نجات یافتہ ارواح اور روح کی لطیف طاقتیں بھی ملائکہ ہیں۔ لیکن کسی انسان کے ساتھ ان کا غیر مجسم صورت میں کوئی تعلق یا اس پر ان کا کوئی اختیار ہو۔ قرآن اس کی کہیں تائید نہیں کرتا۔ ایسے ہی جبریل کے متعلق جو یہ خیال ہے۔ کہ وہ

يَنْزِلُ الْمَلَكُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلَمٍ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْزِلُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ

نظر نہ آئے والا فرشتہ تھا۔ مگر جسم ہو کر بھی آتا تھا یہ بھی صحیح ہے۔ پیدا ہونا اور مرنا تو روح اور جسم کے ملنے و جدا ہونے کا نام ہے۔ کیا علم کا یہ بات آج تک کوئی نہیں دکھا سکا کہ کوئی روح بیدار کش اور موت کے قانون الہی کے بغیر جب چاہے کسی آدمی کی شکل اختیار کرے۔ اور جب چاہے اس کا جسم نظر نہ آدے۔ نہ روح نیستی سے جسم کو ظاہر کر سکتا ہے۔ نہ جسم کو ناقابل دید بنا سکتا ہے۔ بہر حال جبرئیل کے متعلق قرآن مجید سے سوائے اس کے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ وہ ایک بڑے عالم اور فاعل نہ ہی شری اور انسان تھے۔ جنہوں نے عرب میں اس وقت فاضل کام کیا۔ اور آنحضرت کو ایک ایسی ہستی سمجھا۔ کہ منتخب روز نکال رہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو قدیم دہرم کی تعلیم دی۔ اور اشاعت حق کے کام پر لگایا۔ باب سوم دفعہ ۸ سورۃ الشرح آیت ۱۹۵ میں لکھا گیا ہے۔

تحقیق قرآن رب العالمین سے ہی ظاہر ہوا ہے۔ کیونکہ روح الامین و علم الہی کو امانت رکھنے والے روح کے ذریعے وہ غیر سے دل پر پھیلے عربی زبان میں نقش کیا گیا ہے۔ اور تحقیق وہ آغاز عالم والوں کی کتابوں میں ہے۔ چونکہ جمیع علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ روح الامین نام جبرئیل کا ہے۔ اس لئے اس پر بحث نہ کر کے ہم یہ بنا دینا کافی سمجھتے ہیں۔ کہ یہ میں آچار یہ گورو کو پریشور کا ایکنٹ یا امین ہی مانا جاتا ہے۔ اس لئے کہ ان کو محض اس علم کے سکھانے کے لئے قبول کیا جاتا ہے۔ جو خدا کا علم ہے۔ گورو کا یہ اختیار نہیں۔ کہ وہ اپنے ذاتی خیالات یا جذبات کی پیروی شاگرد سے کرے۔ بلکہ وہ صاف کہتا ہے۔ اصل آچار یہ تمہارا پریشور ہے۔ میں محض یہ طور اس کے امین یا قائم مقام یا نمائندہ کے ہوں۔ اور میں اسی کا علم تمہارے ذہن نشین کرونگا۔ سو یہی اصول روح الامین کے لفظ میں قرآن میں موجود ہے۔

یہاں پر امر بھی قابل نوٹ ہے۔ کہ جبرئیل کسی خاص شخصیت کا نام نہیں۔ بلکہ یہ ایک ڈگری ہے۔ جیسے کہ آچار یہ یا گورو کی ڈگری ہے۔ بائبل میں بھی اسی لئے اس لفظ کا عام استعمال ہوا ہے۔ اور اس کی حقیقت بھی ظاہر ہے۔ پارسیوں کی کتاب مقدسہ زنداوستا میں مرتوم ہے۔ آویاس جی زودشت کے پاس بہ عرض اشاعت دہرم گئے۔ اور وہ گبرئیل کے خطاب سے وہاں یاد کئے گئے ہیں۔ چونکہ پارسی اور عربی میں یہ فرق نمایاں ہے۔ کہ پارسی والا گ عربی میں نہیں ہے۔ اس لئے عموماً عربی میں گ کی جگہ ج بولا جاتا ہے۔ جیسے گناہ کو عربی میں جناح کہتے ہیں۔ پس گبرئیل کی جگہ عربی میں آچار یہ کو جبرئیل کہتے ہیں۔ اور گبرئیل کی حقیقت یہ ہے۔ کہ آچار یہ کو یا عالم کو جو بھارت ورش سے ان ممالک میں جاتے تھے۔ وید کے تعلق سے وید کے پہلے لفظ انگم ایڑ ہے یا انگم ایڑ سے پکارا جاتا تھا۔ جیسے آج کل سوامی دیانند کو ویدول والا رشی کہتے ہیں۔ اسی طرح ان دونوں مشنری عالموں کو انگم ایل کہا جاتا تھا۔ اور پارسی میں ان کی جگہ گبر کہا جاتا ہے۔ پس ان کی ایل کو گبرائیل کہا گیا۔ یہ بھی ظاہر ہے۔ غرضیکہ آیت محمد بالا میں روح الامین یعنی جبرئیل کا آنحضرت کو قرآن کی تعلیم دینا ظاہر ہے۔ اور قرآن نام یہاں پہلی الہامی کتاب کا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الرحمن کی پہلی آیتوں کے اور نیز اور حوالوں سے ہم کئی جگہ واضح کر چکے ہیں۔ یہ امر اس آیت کے الفاظ سے بھی بہ حسن الوجود ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ امین سے جو چیز ملتی ہے۔ وہ پہلے سے موجود ہوتی۔ اور یہ طور امانت کے اس تک پہنچتا ہے۔ پس آغاز عالم والے قرآن یعنی وید کی امانت آنحضرت کو آچار یہ سے ملی۔ یہ مغہرم صاف ہے۔ اور حضرت جبرئیل کے ذریعے دل پر نقش کیا جانا یہ واضح کرتا ہے کہ قرآن کلام الہی بھی محض اس لئے ہے۔ کہ جبرئیل نے جیوں کا تئوں علم کو پہنچایا۔ ورنہ دل پر نقش ہونے والا علم الہی نہیں ہوتا۔ بلکہ الہامی علم روح پر منکشف ہوتا ہے۔ اتنا دیا گورو کی روح نکال رہی نہیں۔ دل تک اس کو پہنچ ہے۔ اور دل

سے روح جو خیال، خد کرتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت مراقبہ یا سجادھی میں خود پریشور کی حضوری میں دیکھنا ہے۔ پھر ایک زبان سے دوسری زبان میں ظاہر کرنا بھی انسان کو روکا کام ہے۔ خدا ایک کامل زبان میں جو بے بدل ہے۔ الہام دیتا ہے۔ وہ انسانوں کی ناقص زبانیں بولنے والا نہیں۔ اور ہر طرح پریشان ہے۔ کہ بطور گورویا آچار یہ کے قدیم الہامی علم کی تعلیم آنحضرت کو جبریل سے ملی۔ اور اخیر میں تو یہ امر بالکل ہی صاف ہو جاتا ہے۔ جب یہ الفاظ سامنے آتے ہیں کہ اِنَّ تِلْكَ رُبُّكَ الَّذِي تَتَّبِعُونَ تحقیق یہ آغاز عالم والوں کی کتابوں میں ہے) مطلب یہ کہ جو تعلیم دی گئی عربی زبان میں وہ پہلے الہام وید کی ہی ہے۔

سورۃ النحل آیت ۱۰۲ میں کہا ہے۔ کہو کہ اس کو تمہارے پروردگار کی طرف سے روح القدس نے خلق یا جیوں کا تئوں ظاہر کیا ہے۔ تاکہ خدا اہل ایمان کو دہرم پر قائم کرے۔ اور فرمانبرداروں کے حق میں یہ ہدایت اور رحمت ہو (۱)

یہاں روح الامین کی جگہ روح القدس یعنی پوتر آتما کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ لازمی ہے۔ کہ سچا آچار یہ یا گورویا آتما پوتر ہو۔ درندہ گورو بننے کے ناقابل ہے۔

مختصر یہ کہ جبریل کوئی نظر نہ آنے والا یا غیر انسانی ہستی نہیں۔ بلکہ اعلیٰ پایہ کا عالم فاضل اور پوتر آتما گورویا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۹۷ میں کہا ہے۔

۶۔ جبریل کے دشمن

جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں۔ ان سے کہو۔ کہ یہ کلام جبریل نے اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نقش کی ہے۔ یہ پہلی کلام کی مصدق اور

مومنوں کو ہدایت و خوشخبری دینے والی ہے۔ (۲)

غور کرنا چاہئے۔ کہ اگر جبریل نظر آنے والا فرشتہ ہو یا محض آنحضرت تک ہی اس کا تعلق محدود ہو تو لوگوں سے ان کا دوستی و دشمنی کا تعلق کس طرح ہو سکتا ہے۔ پس اصل حقیقت محض یہ ہے۔ کہ حضرت جبریل ایک بڑے عالم انسان تھے۔ اور چونکہ وہ محض ایک سچے ایشوری دہرم کے پر جوش مشرعی تھے۔ اور انسانی مذاہب کے مخالف اس لئے ان کے تکذیب باطل یا کھنڈن کے کام کو لوگ برا مناتے تھے۔ اور رسول صاحب کی وعظ پر جبریل کی عداوت کی وجہ سے انتہات نہ کرتے تھے۔ اس لئے ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ کہ یہ کوئی جبریل کا ذاتی کلام نہیں۔ خدا کا حکم ہے۔ اور الہام میں ملی ہوئی کتاب الہی کی صداقتیں ہی ہیں۔ جن کی اشاعت کی جاتی ہے۔ لہذا ان کی دشمنی کی وجہ سے خدا اور اس کی سچی ہدایتوں سے کنارہ کرنا خود اپنا نقصان کرنا ہے۔

بعض صورتوں میں ایسا ہونا بھی لازمی ہے۔ کہ آنحضرت کے کھنڈن سے دکھی ہو کر لوگ جبریل کے دشمن بنیں اس خیال سے کہ اصل سکھا۔ نہ والا جبریل ہی ہے۔ چنانچہ سورۃ النحل آیت ۱۰۲ میں کہا ہے۔

۱۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

۲۔ كُلُّ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

ہم کو تحقیق معلوم ہے کہ کافر یہ شبہ کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو اس کو وہ شخص سکھاتا ہے مگر جس شخص کی طرف بڑی پڑھانے کی نسبت کرتے ہیں۔ اس کی زبان تو عجیبی ہے۔ اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ (۱)

اس سے پایا جاتا ہے کہ حضرت جبریل اور حضرت محمد صاحب دونوں صدق دل سے کلام الہی کی اشاعت اور انسانی مذاہب کی تردید کرتے تھے۔ اور دونوں کے ہی کئی لوگ دشمن ہوتے تھے۔ اور بعض اوقات لوگ آنحضرت سے درگزر بھی کرتے تھے۔ اس لئے کہ سمجھا جاتا تھا اصل شہادت کی جڑ جبریل سے ہے۔ جو اس کو سکھاتا ہے۔ لیکن آنحضرت گوروپر ذمہ داری نہ ڈالتے تھے۔ بلکہ کہتے تھے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں۔ خود اس کا ذمہ دار ہوں۔ میں کسی کے ہاتھ میں کٹھ پتلی نہیں۔ ان کی زبان عجیبی یا سنسکرت ہے۔ اور میں تمہیں کھٹھڑ عربی میں سنانا ہوں۔ اور اس کے متعلق میں ہی ذمہ دار ہوں۔ یہاں یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ آنحضرت اپنے آپ پر بے علمی کے معنی میں انی لفظ منسوب کرانے کے حق میں نہیں۔ کیونکہ وہ یہاں اپنے عالم ہونے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر عربی میں انسانی مذاہب کے خلاف کہنے کی پوزیشن اختیار کرتے ہیں۔

۷۔ اور فرشتے

ان واقعات کے ہوتے ہوئے حضرت جبریل کو نظر نہ آنے والا فرشتہ نہیں مانا جاسکتا۔ بلکہ یقیناً وہ اعلیٰ پایہ کے انسان اور بے نظیر عالم و فاضل آچار یہ تھے۔ کیا کوئی یہی ثبوت ہو سکتا ہے کہ مخصوص عجیبی زبان کا ماہر شخص نظر نہ آنے والا فرشتہ ہو۔ یا یہ کہ نظر نہ آنے والے فرشتے عجیبی سیکھے اور بولتے ہیں۔

اسی طرح میکائیل فرشتہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ اور بھی بڑا عالم ہے۔ اس تفسیر میں ہم نے میکائیل کے متعلق بائبل کے اقتباسات دے کر ثابت کیا ہے کہ کتاب مکاشفات میں میکائیل نام اندریا سورج کا ہے۔ جس کا دور تر نام بادل سے جنگ ہوتا عموماً دیکھا جاتا ہے۔ اور جہاں وہیں سورج کو آدنیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں کامل ۴۸ برس کا برہنچر یہ دھارن کر کے جو ایسا عالم بنتا ہے کہ مثل آفتاب کے جہاں میں چمکتا ہے۔ وہ بھی آدنیہ برہنچاری کہلاتا ہے۔ اور اسے قرآن میں میکائیل کہنا بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح اسرائیل نام الیوریل یا پریمو کے بھگت کا ہے وغیرہ۔

از نقش و نگار درود و دیوار شکستہ

آثار پدید بہت صنادید عجم را

اس شعر کے مدعا کے مطابق عادیث سے بھی مذکورہ بالا قسم کے ہی

۸۔ عادیث کے اشارات

نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں۔

مثلاً جبریل کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تو نظر آتے تھے۔ ابھی غائب ہو گئے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب محض یہ ہی معقول ہو سکتا ہے کہ وہ نہایت مستعدی اور تیزی سے جہاں وہاں پہنچتے تھے۔ ایک جگہ زیادہ ٹھہرتے نہ تھے۔

۱۔ وَكَلَّمَا نَعَلَمُ اَللّٰهُمَّ يَقُولُونَ اِسْمَاءُ يَكَلِّمُ بَنُو لِسَانِ الْاَزْيٰى يُجِلُّوْنَ اِلَيْهِ اَجْمَعِيْنَ وَهَذَا لِسَانُ
مَكْرُوْنٍ مُّبِيْنٌ ۝

ترجمہ صحیح بخاری صفحہ ۲ حدیث نمبر ۳ میں ہے کہ (غار حرا میں) فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ اور اس نے کہا۔ پڑھو۔ حضرت نے کہا۔ میں پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑ لیا۔ اور زور سے دبا دیا۔ یہاں تک کہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ پھر آپ کو چھوڑ دیا۔ اور کہا۔ کہ پڑھو۔ آنحضرت نے وہی جواب دیا۔ اور فرشتے نے اسی طرح آپ کو پکڑا۔ تین دفعہ یہی عمل ہوا۔ پھر تھکی دفعہ فرشتے نے کہا۔ اقرا باسم ربک کہ اپنے رب کا نام لیکر پڑھ۔

اس کے آگے ذکر ہے کہ محمد صاحب بہت خوفزدہ ہوئے اور گھر میں آکر کبیل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ پھر یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ جنہوں نے آپ کو ڈھار میں بندھا دیا اور آپ کی مستقبل نبوت کی پیشگوئی کی اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ چلتے چلتے آسمان سے ایک آواز سنی اور نظر اٹھا کر اسی غار حرا والے فرشتے کو دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر معلق بیٹھے ہیں۔ آپ خوفزدہ ہوئے۔ اور گھر میں آکر کبیل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

”اے پکڑا اوڑھنے والے اٹھ کھڑا ہو۔ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا۔ اپنے پیروں کا رکھ رکھاؤ کی بزرگی بیان کر۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔“ مطلب یہ کہ انسانی چہرے کو بے داغ اور کامیاب بنا۔ یہ بیانات بظاہر کہتے بھی عجیب معلوم ہوں۔ ان سے محض مفہوم بھی نکال سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جو کچھ آنحضرت کو حاصل ہوا۔ حضرت جبریل کی معرفت ہوا۔ اور حضرت جبریل نے جسم انسان کو روکی شکل میں آپ کو تعلیم دی۔ بارہا آپ کو گوروں نے تارناجتی کی۔ اور آپ کو کبھی یا لوسی کے خیال آتے رہے۔ لیکن آپ کو نزدیکی تعلق واووں نے بھی جو حملہ افزائی کے طور پر یہی کہا۔ کہ اگر کامیابی سے سچے علوم حاصل کر لے۔ تو دنیا کی صحیح رہنمائی کر سکو گے۔ غرضیکہ حضرت جبریل نے زبان سے کہا۔ آپ نے کان سے سنا۔ اور غار حرا کے کچھ تنہائی میں گوروں اور شیش کے اس عجیب و غریب جوڑے نے خلق خدا کی رہنمائی کے لئے سچے پیسوں کی طرح وہ تیاری کی۔ جس کی نظیر اس وقت تک کی تاریخ عالم یا کم سے کم عرب میں ملتی محال ہے آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر گوروں کا معلق بیٹھنا ایک تو یہ مفہوم رکھتا ہے کہ جو تعلیم آپ کو ملی۔ وہ عالمگیر تھی۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے نگہاں پر بیٹھے ہوئے گوروں نے آپ کو دیکھنا شروع کیا۔ اور آپ کو تامل یا خوف ہوا کہ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے پوری ہوگی۔ بہر حال سوامی درجہ دار و دیار۔ جیسے گوروں اور شیش کے جوڑے نے جو نظارہ مسکرا میں دیکھنا والا تاریخ میں مہیا کیا ہے۔ یہ اسی بات کا ثبوت ہے۔ کہ قابل تزیں عالم لوگ ہر زمانہ اور ملک میں ایک ہی اصول پر مبنی تاریخ کو دہرائے آ رہے ہیں۔

ترجمہ صحیح بخاری صفحہ ۲ حدیث نمبر ۴ میں ہے کہ نزول قرآن میں آنحضرت اپنے دونوں ہونٹ جاری جلدی ہلاتے تھے۔ کہ وحی یاد ہو جائے۔ اس لئے آیت نازل ہوئی کہ

اے محمد قرآن کو یاد کرنے کے لئے اس کے ساتھ تم اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو۔ یقیناً اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی تمہارے سینے میں جمع کر دینا۔ اور اس کو تمہارا پڑھانا جس وقت ہم پڑھ چکیں۔ تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ یعنی اس کو سنو۔ اور چپ رہو۔ پھر یقیناً اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر شک اس کے مطلب کا سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر لے شک ہمارے ذمہ ہے کہ تمہیں یاد ہو جائے۔ تاکہ تم

اس کو پڑھو۔

اس طریق درس و تدریس سے بھی حضرت جبرئیل کا انسان گورونامی فرشتہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ غیر مجسم فرشتہ ہونا نہیں۔

اس حدیث کے آخری حصے میں ہے۔

پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد یہ حالت رہی۔ کہ جب آپ کے پاس جبرئیل کلام الہی لیکر آتے تھے۔ تو آپ سنتے تھے۔ پھر جب جبرئیل چلے جاتے۔ تو اس کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرئیل نے اس کو آپ کے سامنے پڑھا تھا۔

الغرض قریباً ہر حدیث اند آیت سے حضرت جبرئیل کے نظر نہ آنے والا فرشتہ ہونے کی تردید ہوتی ہے۔ حضرت جبرئیل کے متعلق حدیث سے یہ بھی تینہ چلتا ہے۔ کہ آنحضرت کے تبلیغی کام شروع کرنے پر آپ اس کا معاہدہ اور اپنا اطمینان بھی کرتے تھے۔ ترجمہ صحیح بخاری صفحہ ۱۲ حدیث نمبر ۴۴ میں ہے۔

”ایک دن بنی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یکایک آپ کے پاس ایک مرد آیا۔ اور اس نے آپ سے پوچھا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا۔ کہ ایمان یہ ہے۔ کہ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت میں اللہ کے ملنے پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ اور قیامت کا یقین رکھو۔ (پھر) اس شخص نے کہا۔ کہ اسلام کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اسلام یہ ہے۔ کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اور نماز پڑھو۔ اور زکوٰۃ مقروضہ ادا کرو۔ اور رمضان کے روزے رکھو (پھر) اس شخص نے کہا۔ کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا۔ کہ تم اللہ کی عبادت اس خشوع و خلوص سے کرو۔ کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر دیہات (نہ نصیب) ہو۔ کہ تم اس کو دیکھتے ہو۔ تو دیر خیال رہے کہ وہ نہیں دیکھتا ہے (پھر) اس شخص نے کہا۔ کہ قیامت کب ہوگی؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے۔ وہ (خود بھی) سائیل سے زیادہ اس بات کو نہیں جانتا۔ اور میں تم کو اس کی سلامتی بتا دیتا ہوں۔ پھر بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ عنہ علم الساعة پوری آیت کی تلاوت فرمائی اس کے بعد وہ شخص پیچھے پھرا تو آپ نے فرمایا۔ اسے میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ لوگ اس کے واپس لانے کو گئے۔ مگر کسی کو نہ دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ جبرئیل تھے۔ لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم کرنے آئے تھے۔“

مسلم میں اس حدیث کے بیان میں یہ بھی لکھا ہے۔ کہ اس شخص کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے بہر حال یہ ظاہر ہے۔ کہ حضرت جبرئیل آنحضرت کی تبلیغی مجلسوں میں پہنچ کر مناسب طریق سے مدد دیتے اور ہمارے کام کو عمدگی سے ہوتا دیکھ کر پُرسن ہوتے تھے۔

خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی اپنی تفسیر قرآن آسان قاعدہ میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ قرآن نازل کیا۔ تو حضرت جبرئیل پڑھتے جاتے

۹۔ ایک مسلم عالم کی شہادت

تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرائتے جاتے تھے۔ اس کے بعد بھی قرآن کی وحی اسی طرح نازل ہوتی رہی یعنی قرآن لکھا ہوا نازل نہ ہوتا تھا۔ بلکہ منہ زبانی پڑھا جاتا تھا۔

آگے چل کر آپ فرماتے ہیں۔ قرآن شریف پہلے تو منہ زبانی یاد کیا جاتا تھا، اس کے بعد لوگ لکھ کر اس کو پڑھنے لگے۔ ذرا اور آگے چل کر آپ فرماتے ہیں۔ لکھنے کی ایجاد سے پہلے انسان کی قابلیت بہت زیادہ ہوتی تھی حکیم ارسطو کے بعد یونان میں کوئی اور حکیم نہیں ہوا۔ اور مشہور ہے۔ کہ لکھنا اسی کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے لوگ علم کو زبانی پڑھنے لکھتے تھے۔ اور زبانی پڑھنے کے سبب بڑے بڑے نامی حکیم و فلاسفرین جانے لگے۔ جب سے لکھا ہوا دیکھ کر پڑھنے کا رواج ہوا۔ انسان کی علمی قابلیت کم ہوتی گئی۔ حکیم ارسطو کے فن تحریر کا موجد ہونے کے متعلق آپ نے نہ ثبوت دیا ہے۔ نہ یقینی دعوائے کیا ہے۔ لہذا اس پر کچھ لکھنا امر غیر متعلقہ ہوگا۔ ہاں یہ امر سنجیدگی واضح ہو رہا ہے۔ کہ رشی لوگوں کا وید کو شرقی کہنا بالکل معقول ہے۔ کیونکہ پہلے وہ سلسلہ وار سننا کر ہی حفظ کیا جاتا تھا۔ یہ بھی سچی شہادت ہے۔ کہ تحریر کی ایجاد سے پہلے قابلیت بہت زیادہ تھی۔ شاستروں میں جو تمام ضروری علوم مثل دریا بہ کوزہ بند ہیں۔ اور تمام محققین ماضی و حال کو جو حیرت کرتے آ رہے ہیں۔ یہ اسی قابلیت کا ثبوت ہے۔ جو قدیم رشیوں کو مخصوص امتیازی پوزیشن دیتی ہے۔ یہ سب کچھ صحیح ہے۔ لیکن جس امر کا یہاں تعلق ہے۔ وہ محض یہ ہے۔ کہ واقعی قابل ترین انسان گو رو کو ہی حضرت جبرئیل مانا گیا تھا۔ کسی نظر نہ آنے والے فرشتے کو نہیں۔

۱۔ قرآن مجید کی پوزیشن

دیباچہ وید اور قرآن۔ دفعہ ۲۲ مضمون آیات و فرشتے کا نزول میں قرآن مجید کی پوزیشن واضح ہو چکی ہے۔ کہ فرشتے جو نظر نہ آئیں۔ علم و غیرہ کے لئے نازل ہوتے ہیں۔ نہ کوئی

کتاب آسمان سے اترتی ہے۔ سورۃ یونس آیت ۲ میں اس اعتراض کا جواب ہے۔ کہ کیوں رسول پر آیت نازل نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ دیا ہے۔ کہ تحقیق اللہ کے لئے غیب ہے۔ سو تم بھی انتظار کرو۔ میں بھی انتظار کرنا ہوں اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ آیت نام الفاظ کا نہیں۔ بلکہ اصل حقیقت یا صحیح معانی کے ظاہر ہونے کا ہے۔ جسے غیب یا پردہ کش کہتے ہیں۔ اور یہ حقیقی علم ہمیشہ اللہ میں رہتا ہے۔ ہاں جو لوگ صبر کے ساتھ کوشش کئے جاتے ہیں۔ قابلیت بڑھاتے بڑھاتے آخر وہ اس حقیقت یا معانی کا دیدار یا انکشاف پاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ گمان کبھی کسی انسان کی فطرت کا جزو نہیں بن جاتا۔ بلکہ خدا سے ہی اس کا مستقل تعلق ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ کہ لوگ کی مشق کرنے سے آخر وہ علم کے درشن کرے۔ یعنی جس طرح مادی سورج کی روشنی سورج میں رہتی ہے۔ اور آنکھ کی جھن مدد کرتی ہے۔ آنکھ کو روشنی مجسم نہیں بناتی۔ اسی طرح انسان کو علم الہی کا دیدار ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے کیا رسول اور کیا دیگر لوگ سب صبر سے کام لے کر آخر کامیاب ہو سکتے ہیں۔

دوسری طرح پر اس آیت سے سبق ملتا ہے۔ کہ اللہ سے جو علم ملتا ہے۔ وہ خالی الفاظ نہیں ہوتے۔ بلکہ الفاظ اور معانی ہوتے ہیں۔ پس آیت کے نزول کا مطلب صحیح نہیں۔ اور معانی کے لئے ہم سب کو صبر سے انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ کہ غلط سا دریے سمجھے سوال کر لے کی۔

سورۃ النسا آیت ۵۸ میں کہتا ہے۔ کہ اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں۔ کہ آسمان سے کوئی کتاب انا رو۔ تو جانیں اس سوال کو بھی قرآن غلط قرار دیتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ تم تو اسی پر تعجب کرتے ہو۔ موسیٰ کو انہوں نے کہا تھا۔ ہمیں ان مادی آنکھوں سے خدا کا دیدار کراؤ۔ تو جانیں۔ اس جہالت بھرے سوال یا مظاہرے پر بھلی نے آپ کو ڈا۔

پھر سورۃ النعام آیت ۹ میں کہا ہے۔ کہ ان جاہل لوگوں کے سوال ہوتے ہی ردی ہیں۔ کسی علمی تحقیق کے لئے نہیں ہوتے۔ چنانچہ اگر بفرقہ حلال کا غلط چھپی ہوئی کتاب آسمان سے اتر بھی آوے۔ اور ان کے ہاتھ سے چھو آ بھی دی جاوے۔ تو بھی یہ بائیں گے حضور اسی۔ اسے جادو یا دھوکا کہ دیں گے (۱)۔
پھر یہ کہتے ہیں فرشتہ نازل ہو۔ یہ بھی بیہودہ سوال ہے۔ اور یہ اس لئے کرتے ہیں۔ کہ کہتے ہیں۔ رسول تو ہم جیسا ہی انسان ہے۔ ہماری طرح چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا ہے۔ پس فرشتہ آوے تو مائیں۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ سوال فضیل ہے۔ یہ فرشتہ اسے کہتے ہیں۔ جو نظر نہ آوے۔ سو اگر ایسا فرشتہ آوے تو نظر نہ آنے سے وہ کہیں گے ثبوت کیا۔ اور اگر اسے نظر آنے والا بنائیں۔ تو وہ انسان کی شکل کا ہوگا۔ اور پھر یہی کہا جائیگا۔ کہ یہ تو ہماری طرح ہی چلتا پھرتا اور کھانا پیتا ہے۔ اس میں خصوصیت کیا ہوئی۔

سورۃ الحجر آیت ۹۰ میں کہتا ہے۔

”یہ لوگ کہتے ہیں۔ اے ذکر الہامی علم کے ظاہر یا منکشف ہوتے کے دعویدار تو دیدار نہ ہے۔ اگر سچا ہے تو کیوں ہمارے پاس فرشتے نہیں آتے۔ ہم جو بھی فرشتہ (رشی) ظاہر کرتے ہیں۔ علم حق کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ مگر وہ ایک دم علم بالمتنازعہ ہیں پاجاتے۔ تحقیق ہم نے ہی ذکر الہامی علم (نازل کیا ہے۔ اور ہم ہی اس کے حقائق ہیں۔ ۹۔ اور تحقیق آغاز عالم والے گروہ میں سچ سے پہلے ہم نے ایسے رشی بھیجے تھے۔ ۱۰۔ ان آیات میں الہامی علم اور رشیوں کے متعلق انتہائی عداقتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ ایسے رشی جو ایک ساتھ آیات اور ان کے معانی کا علم بالمتنازعہ پاویں آغاز عالم میں ہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ انکی دایہ آدیتہ انگہ کے متعلق ویدک دھرمی مانتے ہیں۔

ایسے ہی یہ بھی سچا سدھانت قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ کہ خدا ہی سچا علم دیتا ہے۔ اور وہی اس کی رکھنا کرتا ہے اور اس کی رکھنا کا طریق یہ ہے۔ کہ وہ رشی بھیجتا ہے۔ اور جو بھی رشی ظاہر ہوتا ہے۔ علم حق کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ رشی نام ہی منتر و رشی یا اصل معانی کے دیدار کرنے والے کا ہے۔ لیکن یہ سوال اوجھے پن کا ہے۔ لائق ہمارے پاس وہ رشی یا فرشتہ قرآن کہتا ہے۔ یہ حالت ایک دم نصیب نہیں ہوتی۔ جو بھی صحیح طریق پر عمل کرے گا۔ اور غور و فکر سے سمجھ بھی یا مراقبہ میں کوشش کرے گا۔ ان معانی کے دیدار کے قابل ہوگا۔ غرضیکہ آیات معنی و تعلقات آغاز عالم میں نازل ہوتی ہیں۔ اور معانی کا درشن ہمیشہ رشی لوگ سمجھتی ہیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی سورۃ الفرقان آیت ۹ میں ان لوگوں کو بتائے ہوئے یا گمراہ کہا ہے۔ جو فرشتے خزانے یا باغ کا مطالبہ کرتے یا رسول کی جنوں یا جادو کا معمول سمجھتے ہیں۔

پس اگر سنجیدگی اور غور سے قرآن کی پوزیشن پر غور کیا جاوے۔ تو وہ نظر نہ آنے والے فرشتوں کے متعلق دوسرا اور سوالات کو بالکل بیہودہ توہمات قرار دیتا ہے۔ اور فرشتے فی الحقیقت اشیائے عالم اور عالم دینک انسان ہی ہیں۔

(۱) وَكَوْنُوا عَلَيْكُمْ كَيْفَ قَرَأْتُمْ اسْ فَلَئِمَّ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنَ الْبَاطِنِ كَقَرَأْتُمْ اسْ فَلَئِمَّ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنَ الْبَاطِنِ ۝

تیرھواں باب ترک باطل قبول حق

۱۔ سچا پھرت

آریہ سماج کا چوتھا نغمہ ہے "سچ کے قبول کرتے ہیں اور جھوٹ کے چھوڑنے میں ہمیشہ مستعد رہنا چاہئے۔ یہ نغمہ ایسا نہیں۔ کہ آریہ سماج کی ساٹھ ستر سالہ زندگی سے ہی تعلق رکھتا ہو۔ بلکہ درحقیقت یہ اس عہد کا قلمقام ہے جو ہر زمانے کے ہر انسان کا واحد مستقل

اور نہ بدلنے والا عہد ہے۔ کیونکہ اس کی بنیاد بے بدل اور علیم کلی خدا کے سچے اہام دہیا کے سب سے مقدم اور اہم اس فرمان پر ہے۔ جو کہم کا نڈ کا بیان شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے جبر وید ادھیا کے اگے پانچویں منتر میں دیا گیا ہے۔ اور جو یہ ہے۔

اے تمام برتوں و عہدوں کے مالک یا ان کے محافظ! میں یہ تمہارے کرتا ہوں۔ کہ میں جھوٹ کو ترک کر کے حق کو قبول کرتا رہوں گا۔ پر جھوٹ ایسی عنایت کیجئے۔ کہ میں اس عہد کو پورا کر سکوں۔ (۱)
اس حکم کے مطابق انسان نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ اور نہ کسی کام میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ اپنے اس حق کو نہایت احتیاط کے ساتھ ہر وقت اپنے سامنے نہ رکھے۔ اور اس پر عمل نہ کرے۔
اس کے بعد اسی ادھیا کے ساتویں منتر میں کہا ہے۔

دھرم کے خلاف رکھنے دراکھشش لوگوں یا بُرے خیالات اوصاف اور اعمال وغیرہ کی بھگنی کر دو۔ اراقی یعنی دھرم کرم سے محروم بے رحم ان لوگوں یا سچائی کے عداوہ خیالات وغیرہ کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ ایسے راکھشش اور ادھرم لوگ دکھوں کی آگ میں یا پشچاتا پ میں جتے ہیں۔ تبھی تمہارے ارد گرد کا کرہ سکھ سے بھر پور ہوگا۔ (۲)
یہ تعلیم کس قدر لازمی اور معقول ہے۔ اس الٹور کے بنائے سورج کی مثال سے تمام اہل عقل کے سامنے ہے۔ سورج ظورع ہونے ہی سے سب سے پہلا کام یہ کہتا ہے۔ کہ ایک دم تاریکی کو نیست و نابود کرتا ہے۔ بعینہ وید گیان اور دیا دجھوٹے کاناٹش اور دھیا دسچائی کی برہنہ کرتا ہے۔ اور اس کے علم کا معتقد شخص تکذیب باطل اور اشاعت حق پر ہی مستعد رہتا ہے۔ کاشنکار زمین میں بیج بونے سے پہلے جھاڑ جھنکار کو اکھیڑتا اور زمین میں ہل چلا کر اسے کرینا ہے۔ اور بیج بونے کے بعد یہی تلافی کر کے خود روئیدگیوں کی بھگنی کرتا ہے۔ راجہ چور وغیرہ کو سخت سزا دیتا ہے۔ اس

अग्ने व्रतवते व्रतं धारिष्यामि तच्छक्रेयं

तन्मेराच्यताम् । इदमहमनुतात्सत्यमुपैमि ॥ ५ ॥

प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टा ॐ रक्षो

निष्टा अरातयः । उर्वन्तरिक्षमन्वोमि ॥ ७ ॥

کی فوج اور پولیس مقصود ہی اس لئے ہے۔ کہ امن و عافیت سے انسانی جماعت کے بسر اوقات ہونے میں جو بھی طاقتیں رخنہ انداز ہوں۔ ان کو کچل دیا جاوے۔ بد بودار جگہ یا کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر کوئی ہون نہیں کرتا۔ بلکہ ہر گندی شے کو پرے پھینک کر اور بھاڑ و لپیٹ پوت ہونے کے بعد ہی کسی جگہ پر سامگری وغیرہ رکھی جاسکتی ہے۔ ڈاکٹر کئی مریضوں کو جلاب دے کر اور ان کے پیٹ کو صاف کر کے ہی دوائی کا اثر ہونے کی امید رکھتا ہے۔ اور دوائی بھی دیتی ہے۔ جو پیٹ کے اندر رہنے والے بیماری کے جرمز کو ہلاک کرے۔ ایسے ہی پھوڑے کو نشتر چلا کر مریض کو نہایت زور کی چخ پکار کا موقودینے والا اور میب بہانے والا ڈاکٹر مریض کا دشمن نہیں سمجھا جاتا۔ ایسی حالت میں مذاہب باطلہ کی تردید اور حق کی مدلل بلا ثبوت تا ئید کر کے جھوٹ سے نفرت اور سچ سے محبت پیدا کرنے والا عالم شخص اور اس کا کام کس طرح محبوب ہو سکتا ہے۔ سوامی ورجا تند کے سچے علم کے طلبگار دیا نند کو حکم دیتے ہیں۔ کہ قرآن کے خلاف کتابوں کو جہنا میں بہا دو۔ تو اس کا صاف یہی مطلب ہے۔ کہ قرآن کی عزت اور توقیر کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے وہ خلاف قرآن کی انتہائی بیگنی کو لازمی سمجھتے تھے۔ شکہ آچار یہ نے دہریہ یا ناستک پن کی بیخ کنی کے لئے بد دھوں کا بھارت ورش سے ہی تعلق دور ہونے میں بہتری سمجھی۔ سوامی دیانند جیسے سچے سنباسی نے پاکھٹ جال سے بچانے اور مذہبی تفریق کے خوفناک نتائج سنانے میں جس بے خوفی سے کام لیا۔ وہ دل آزاری کے لئے نہ تھی۔ بلکہ نفاق اور دکھ کی بیخ کنی کے لئے تھی۔

منو وغیرہ دہرم شاستروں میں جو غاص قماش کے لہگوں کو سو سائٹی سے بالکل منقطع کرنے پر زور دیا ہے۔ (۱)

اور بتی کار جو ایسے لوگوں کی خالی زبانی یا لفظی عزت کرنے کو بھی ممنوع قرار دیتے ہیں (۲)

یا سرکاری حکام جو اپنے جیسے ہی دوسرے انسانوں کو غاص جرموں کے ارتکاب کی صورت میں قید جہان بیت کوڑا حتمی اکہ پھانسی تک کی سزا دیتے ہیں۔ تو یہ ظلم یا عداوت نہیں۔ بلکہ شرط انصاف اور حفاظت عام کا کام ہے۔

تحریرات ہند میں نیک نیتی سے کی گئی۔ سچائی پر مبنی اور پبلک مفاد کے لئے ضروری نکتہ چینی کو جرم کی زد سے آزاد اور مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ لاہور کے فاضل سٹی مجسٹریٹ مسٹر کلورٹ نے مقدمہ گوپی ناتھ بنام منشی رام کے فیصلہ دمجریہ ستمبر ۱۹۰۱ء میں صاف لکھا کہ

پبلک آدمیوں کے پبلک افعال پر نکتہ چینی کرنے کا حق ہر ایک رعایا سرکار کو حاصل ہے۔ اور کہ وہ تصنیف لائبل نہیں ہو سکتی۔ جس کی غرض واقعات کی غلط بیانی کو درست کرنا۔ لٹریچر میں شرر انگیز مذاق کو فاش کرنا۔ یا جو کچھ اخلاق کے مخالف ہو۔ اس کو ملامت کرنا ہو۔ ملزمان نے ایک ایسے آدمی کی دلیرانہ پردہ درسی سے جس کی مستقل پالیسی نکاری جھوٹہ اور دباغت سے روپیہ حاصل کرنے کی رہی ہے۔ نام ذی عزت ہندوؤں کے شکر یہ کا استحقاق حاصل کیا۔ اور زیادہ تر خصوصیت کے ساتھ ان زیادہ تر ساتھی ہندوؤں کے جن کے قیم دہرم کو اپنی جیب پر کرنے کے لئے اس نے حمایت کرنے اور تقویت پہنچانے کے بہانے سے پلٹ اور ذلیل کیا ہے۔

॥ ११ ॥ योऽवमन्येत ते भूते हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

नसायुमिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेद निन्दकः ॥ ११ ॥

चाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्

آخر میں لکھا ہے۔ پبلک کی یادداشت کی کمزوری مشہور ہے۔ اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس میں عامہ خلائق کا فائدہ ہے۔ کہ کوئی نامحسب آدمیوں کا پبلک چال وچلن کبھی کھول کر ظاہر کیا جاوے۔
رگید منٹل اسوکت اہ میں راج کر مچاریوں نیز سچے عالموں کا فرض ہی یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے اپنے موزوں طریق پر دیو وغیرہ کا ناش اور بھلے پرشوں کی رکھشا کریں۔

प्र ऋजिश्चानं दस्युहृत्पेष्वाविथ।

پانچویں منتر میں آخری الفاظ ہیں

हत्याघ

یعنی دیووں کو مار کر نیک پاک لوگوں کی رکھشا کرو

सनादेय दस्यु ॥ जज्ञिघे ।

اگلے منتر میں ہے۔ سناہی دیووں کے ناش میں ہمت دکھا

ایک منتر میں کہا ہے۔ دیووں کا ناش کر کے آریہ ورنا کی رکھشا کرو۔

راجا لوگ جسمانی سزاؤں سے دیویاں رکھشوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اور سچے عالم لیگ جھوٹے کے بُرے نتائج کو دلائل اور اثبات سے اس موثر طریق پر عوام کے ذہن نشین کرتے ہیں کہ ان کو لوگ اہمیت دیں۔ اور ان کی دلائل وغیرہ کی روشنی میں اپنی گھوٹی تصویر کو دیکھ کر وہ شرم محسوس کرتے اور ایسا پیشانیہ کرتے اور ایسا رونا روتے ہیں۔ کہ کھشتی راجہ سے دی گئی کوئی بھی جسمانی سزا دیا دکھ نہیں دے سکتی۔ اسی لئے آپ نشدہ کار رشی کی تقلید کرتے ہوئے ہر انسان کو سچ سے پریم اور جھوٹ سے نفرت کرنی اور عجز و انکسار سے اس پریشور کے حضور میں یہی دعا کرنی چاہئے کہ

’ہے پریشور ہمیں جھوٹ سے سچ کی طرف لے چل۔‘

قرآن مجید دید کے اس عہد کو سولہ آتے صحیح مانتا اور اس پر قائم

رہنا اسلام کا اعلیٰ ترین اصول اور ہر مومن کا مقدم فرض بتاتا

ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۷ میں کہا ہے۔

۲۔ قرآنی عہد الہی

”فاسق وہ لوگ ہیں جو عہد اللہ کو روز ازل سے پختہ ہونے کے باوجود توڑتے اور جس کے حاصل کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اس سے قطع تعلق کرتے اور دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ (۱)“

یہاں یہ امر قابل غور ہے۔ کہ خدا نے کس کے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے یا کس عہد کے ٹوٹنے پر دنیا میں فساد پھیلتا ہے۔ سو یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کہ جب تک لوگ سچ کو قبول کرنے کے عہد پر قائم رہتے ہیں تبھی تک دنیا میں اتحاد اور امن رہتا ہے۔ اور جب جھوٹ کا دور دورہ چلتا ہے۔ جھوٹ اور تفریق کا کوئی ٹھکانا نہیں رہتا، لہذا ترک باطل و قبول حق کا عہد ہی ہے جس کو توڑنے پر انسان فاسق کہلاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت ۱۶۹ میں ہے کہ قدیم صالح لوگوں کے نافذ جانین کتاب الہی کے مالک ہی بن بیٹھے۔ اور اس کی بدولت ناچیز دنیوی دولت کمانے لگے۔ اس کے بعد کہا ہے۔

”کیا کتاب الہی والا عہد ان پر عائد نہ ہوتا تھا، کہ ہم اللہ کے متعلق سوائے حق کے کچھ نہ کہیں گے۔ اور جو کچھ کتاب

۱۔ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهٖ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝

قرآن میں پرہیزگاری زہد تقویٰ سب کو عموماً سچائی کے علم اور عمل پر ہی مبنی ہے۔ اور جیسا کہ حوالہ جاتا ہوں اس سے ظاہر ہے۔ طرفدار ہی کو چھوڑ کر دہرم یا انصاف سے کام لینا ہی فرض ٹھہرایا۔ اور اس کی تو کیا ماں باپ اور اپنی ذات کی بھی پرواہ نہ کر کے سچائی کو ہی ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے سوامی دیانند نے بت پرست والدین کی پرواہ نہ کر کے محض سچائی کی خاطر مورقی پوجا کی وہ تکذیب کی۔ کہ باید و شاید۔

ستیا رتھ پرکاش کے اخیر میں سوامی جی نے دہرم کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ
 ”جو بے رورعایت انصاف کا رویہ راستگوئی وغیرہ سے موصوف (یعنی) ایشور کے احکام و بیروں کے خلاف نہیں
 میں اس کو دہرم مانتا ہوں“ ساتھ ہی ادہرم کی بھی تعریف کر دی ہے۔
 ”جو رورعایت سے پر۔ بے انصافی کا رویہ دروغ گوئی وغیرہ ایشور کی حکم عدول یعنی دیدوں کے خلاف ہے۔
 اس کو ادہرم مانتا ہوں۔“

نہ صرف یہ دید کہ دہرم کی ہدایت ہے۔ کہ خود والدین اور استاد اپنے بچوں و شاگردوں کو اچھی طرح سمجھا دیں
 کہ سنتیہ کے خلاف کوئی بھی کہے۔ خواہ ہم ماں۔ باپ اور گورو ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے کہے کو امت مانو مگر یہ برہمن
 پر پاٹھک، انوداک ۱۱ میں کہا ہے کہ

ماں باپ اور استاد اپنی اولاد اور شاگردوں کے اچھی طرح ذہن نشین کر دیں۔ کہ ہماری صرف وہی بات مانو اور عمل میں
 لاتی چاہئے۔ جو پکارت یعنی دہرم کا بیانیک عمل ہے۔ اس کے علاوہ کو ہرگز نہ مانو۔ (۱)

منو سمرتی میں کہا ہے۔ سچ سے بڑا کوئی دہرم نہیں۔ اور جھوٹ سے بڑا کوئی پاپ نہیں۔ (۲)
 بھرتری ہری کا قول ہے۔ کہ پالسی باز یا مصالحت بین تعریف کریں یا مذمت۔ دولت آئے یا جاگے۔ ابھی مرنا
 پڑے یا نہ کھوں سال کی عمر ملے۔ مستقل مزاج کا قدم راہِ حق سے کسی بھی تفریب یا اذیت سے نہیں ڈوٹا۔ (۳)
 کئی وید منتروں میں چٹان یا دھرو ستارہ وغیرہ کی مثال دے کر سچ پر قائم رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور منوسر
 انسان کا بچاؤ دہرم کے بچاؤ پر اور انسان کا ناش دہرم کے ناش پر منحصر بتایا ہے۔ (۴)

قرآن اس کی تائید میں کتنی ہی امتوں اور بستیوں کی نظائیں پیش کرتا ہے۔ کہ تکذیب حق کی وجہ سے تم سے بڑی بڑی
 شاندار قوموں کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ دید اور قرآن دونوں کی تعلیم ہے۔ کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ اولاد
 نہ ہونے دو۔ دونوں کا اصول ہے۔ کہ ہر شخص اسی درجہ تک سکھ اور دکھ کا مکلف ہوگا۔ جس درجہ تک اس کے
 اعمال کا حق و باطل سے تعلق ہے۔ اور انتہائی صداقت پسندی کی سپرٹ دکھائی ہو۔ تو قرآن کی اس تعلیم پر غور

॥ यान्धस्माकं १३ सुधारितानि तानि त्वयां वास्यानि नो इतराणि ।

नाहेन्दरवापरो धर्मो नान्यथा त्यातकम् परम् ।

निन्दन्तु नीतिविपुला यदि वास्तुवन्तु , लक्ष्मीः मनाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अद्वैत वा मरण मस्तु सुगान्तरे वा , न्याय्यात्ययः प्रविचलन्ति अदं न पीरन्तः ।

धर्म स्य हतो हस्ति धर्मो रक्षित रक्षितः । तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वर्धन्ते

کرد و مک

تمہارے بڑے ہوں یا دالہسن اگر وہ تم کو نیکی یا ایمان یا عبادت الہی کے خلاف کہیں تو با نکل نہ مانو ماں باپ کا حق تم پر بہت ہے۔ انہوں نے تمہارے لئے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ دو سال تک ماں کس شکل سے گود میں رکھے تمہیں وودھ پلائی اور پالتی رہی۔ لیکن باوجود اس کے ان کے شرک کے متعلق کہنے کو کہی نہ ہوتا وغیرہ (۱۱)

(سورۃ التوبہ آیت - ۳۴) مسلمانو! اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان کے مقابلے میں کھڑے توجہ دیں۔ تو انہیں رفیق نہ بناؤ۔ اور جو تم میں سے ایسے باپ اور بھائیوں کو رفیق بنایں گا۔ خدا کے نافرمانوں میں ہو گا۔ (۳۴)

(توبہ - ۱۱۲) ابراہیم نے جو اپنے باپ یا بزرگ کے لئے معفرت کی دعا مانگی تھی۔ وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھی۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ دشمن خدا ہے۔ وہ اس بزرگ سے دست بردار ہو گئے۔ (۱۱۲)

(سورۃ التوبہ - ۱۱۹) مسلمانو! خدا سے ڈرو۔ اور راستبازوں کے ہی ساتھ رہو۔ (۱۱۹)

وید میں سچائی کو سب سے بڑی طاقت کہا ہے۔ اور

سچے عالموں کا مودت یہی ہے کہ

سج ہی فتح پاتا

بیستوا چیتے نانہر نم

۴۔ فتح سچ کی ہی ہوتی ہے

ہے۔ جھوٹ نہیں۔ سچ کو ہی دیوان یعنی نجات تک پہنچانے والا صراط مستقیم کہتا ہے۔ اسی کے مطابق سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم پر چلنے والوں کو خدا سے نعمتوں کا ملنا اور اس سے خلاف والوں کو غضب الہی اور جہنم میں کی سزا ملنا مذکور ہے۔

سورہ نبی اسرائیل آیت ۸۱ میں کہل ہے کہ کہہ دو۔ بس حق آیا نہیں کہ باطل کافر نہیں ہوا اور یقیناً باطل ہے
ہی نیت ہونے کو (۵)

سورۃ الانبیاء آیت ۱۸ میں کہاہے۔ اس امر کو یاد رکھو کہ ہم حق کو باطل پر اس زور سے مارتے ہیں کہ اس کا سر کھل

١- وَصَبْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلًا إِذَا وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِضَالَيْنِ عَائِينَ أَنْ اشْكُرْنِي وَلَوْلَا إِلَهُكَ إِلَى الْمَصِيرِ
فَلَنْ حَاقَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُبَدِّلْهُمَا وَمَا جِئْتَنِي إِلَّا بِالدِّينِ مُقَرَّرًا وَكَانَ ثَوْبُكَ
مَبْيُوتًا مِنْ آثَابِ الْعَذَابِ ثُمَّ إِلَىٰ هَذَا حُكْمُ مَا نَبِّئُكُمْ بِهِمَا كُنْتُمْ تَخْلُفُونَ ٥ (سورة لقمن، آية ٢٣-٢٤)

٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْبَاطِلَ أَوْلِيَاءَ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقْرَبُوا إِلَيْنَا إِنَّكُمْ بِرُءُوسِ قُيُومٍ ۖ
يَتَوَلَّوْا لَهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

وَمَا كَانَ اسْتِخْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ
لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُولَى الْبَصَالَةِ

٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ٥

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

کراس کا بھی نکال دیتے ہیں۔ پس وہ تو مٹ جاتا ہے۔ پر تم پر جو جھوٹ گھڑتے ہو۔ افسوس رہتا ہے (۱)
سورۃ الرعد میں پچے مبلغ کے وعظ حق کو علی سے تشبیہ دی ہے۔ کیونکہ وہ بے خوف ہو کر ناحق کے خلاف آواز
اٹھاتا اور دیکھے کی چوٹ باطل پرستوں کو لگاتا ہے۔ اس سورت کی آیت ۱۵ میں نہایت مدلل اور واضح طور پر
ایک مثال کے ذریعے جھوٹ کی شکست کا خاکہ کھینچا گیا ہے۔ بدیں الفاظ

وہ واحد قہار (بادل سے پانی برساتا ہے۔ تو ندیاں اپنی اپنی بسات کے موافق پانی پا کر بہ سکتی ہیں۔ اور سیلاب
د پانی کا زور) کثیف جھاگ کو جو پھول رہی ہے۔ اٹھالے جاتا ہے۔ دھڑلے نہیں دیتا) ایسے ہی زبور وغیرہ بنانے کے
واسطے تم آگ میں کچھ پکھلاتے ہو۔ تو بھی ویسی ہی جھاگ اٹھکتی ہے۔ اسی طرح اسحق اور باطل کا فیصلہ ہوتا
ہے۔ جھاگ تو گئی رائیگاں اور جو انسانوں کے لئے نفع دیتا ہے۔ وہ موقع پر رہ جاتا ہے۔ یہ ہے خدا کا مثال دینے کا
طریقہ۔ (۲)

بارش کا زور خدا کی رحمت کی نشانی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں نبی ست یا کثافت کی جھاگ یا کرب و بطلان کا
پول کھینا مقصود اور اسے نچا دکھانا مطلوب ہے۔ اس لئے آیت ۱۶ کے آخری لفظ واحد قہار سے یہ عمل منسوب کیا گیا
ہے۔ اور بتایا گیا ہے۔ کہ جھوٹ محض اس فضیل غیر مفید بلکہ مضر جھاگ کی مانند ہے۔ اور جھوٹے فریق کے بڑے بڑے بول محض
جھاگ کے پھولنے کی مانند ہیں۔ بیخ بنی اور مباحثہ جات سے واقعی جھوٹ کا پول کھولنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ اور
پچے واعظ اور مناظر کی مدلل اور باثبوت تقریر کی آگ فریق مخالف کے جھوٹ کو مثل کوڑا کرکٹ یا سونے وغیرہ دھاتوں
کی میل کے جلا دیتی ہے۔

سورۃ التوبہ آیت ۳۲ میں کہا ہے۔ ”اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کہ دین الہی
دیجے (ہرم) کو تمام مذاہب پر غالب کر دکھائے (۳)

یہ امر کہ کل دینا کے مذاہب پچے دہرم کے ایک ہی مبلغ سے شکست کھا سکتے۔ اور دین حق سب پر غالب آ سکتا ہے۔ جب
مذہب و دست ثبوت اس امر کا ہے۔ کہ سچائی کی فتح اور اس کی بے نظیر طاقت اور عظمت امر مسلمہ ہے۔

قرآن مجید نہ صرف جھوٹ وغیرہ کے کھنڈن کرنے کی
ہدایت دیتا ہے۔ عملی طور پر تمام غیر شرعی اور گناہ
یا ہرم کے کاموں کا کھنڈن کرتا ہے۔ مثلاً بت پرستی

۵۔ تکذیب باطل کا علی کام

وغیرہ ملاحظہ ہوں۔ مختلف امور کے متعلق چند حوالہ جات۔

۱۔ لَنْ نَقْدِرَ الْكَفَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَبَدَّ مَعَهُ فَإِذَا هُوَ رَاهِقٌ وَلَكِنَّ الْوَيْلَ مِمَّا تَصِفُونَ ۝
۲۔ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَلَسَ السَّبِيلُ رَبَّنَا آيَاهُ وَهِيَ الْيَوْمُ قَدْ دُونَ عَلَيْهِ
فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَبِيبَةٍ أَوْ مَثَرٍ لِّزَيْنٍ ۝ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْمَثَلِ وَالْبَاطِلُ ۝ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ
جُفَاءً ۝ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۝ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝
۳۔ مُحَمَّدٌ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

معاذ اللہ ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سوا اور ولی بنادیں۔ اصلیت یہ ہے کہ یہ خود اپنے پاؤں آپ کھڑی کرنے والے ہیں۔ آپ نے ان کو اور ان کے بزرگوں کو آسودگی دی۔ جتنے کہ یہ آپ کی یاد کو بھلا سمجھے۔ مطالب یہ کہ بت وغیرہ معبود خود جڑ ہونے سے لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کو نہیں کہتے۔ یہ محض عابدوں کی جہالت کا نتیجہ اور انہی کی ذمہ داری ہے۔ جو خدا کی عنایت سے آسودگی پا کر خدا سے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔

سورۃ الشحرارہ کو ۵ میں کہا ہے کہ آخرت یعنی پادشہ میں پادکھ میں ڈالے جائیں گے۔ انہیں کہا جائیگا کہ کہاں ہیں تمہارے معبود جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے تھے۔ نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ نہ اپنی۔ تب وہ گمراہ لوگ کیا شیطانی لشکر سب باہم گفتگو کریگا کہ بلاشبہ ہم عزیز گمراہی میں تھے۔ جبکہ ان بتوں کو خدا کے برابر کرتے تھے۔ افسوس ہمیں ہمارے بڑے گناہگاروں نے خراب کیا۔

اسی امر کو سورۃ یونس رکوع ۳ میں صاف کیا ہے کہ شریک اور مشرک دوسری کو خدا اکٹھا کریگا۔ تو ان میں بھوٹا پڑے گی۔ اور یہ شریک یا معبود کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ خدا جانتا ہے کہ ہمیں تو تمہاری عبادت کی خبر تک نہ تھی وغیرہ۔

ایسے ہی اور موقع پر میں بتوں کو بالکل بے بس بتایا ہے۔ جتنے کہ مکھی کو بھی ان سے طاقتور کہاہے۔ نہ بت مکھی کو مارا سکتے ہیں۔ اور نہ اگر مکھی ان سے کچھ اچکے بناوے۔ تو یہ اس سے واپس لے سکتے ہیں۔

دوم۔ اہمیت مسیح

سورۃ التوبہ آیت ۳۱۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیز۔ اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے کہنے کی باتیں ہیں۔ لگے کافروں کی سی باتیں گھڑتے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ خدا ان کو غارت کرے۔ کہ صحر کو بھسکا کے بھا رہے ہیں (۱)

اس میں عیسائیوں کے اس عقیدہ کا کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ علی الاعلان رد کیا ہے۔ اور اس اعتقاد والوں کو کافر اور گمراہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت ۷۵ و ۷۶ میں کہا ہے۔

مریم کے بیٹے مسیح محض ایک رسول تھے۔ ان سے پہلے بہت رسول ہوئے۔ ان کی ماں بھی خدا کی بندی تھی۔ ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے۔ (۲)

گویا مسیح اور اس کی والدہ اور انسانوں کی مانند تھے۔ اور راد حق کی طرف لانا یا رسالت کا کام ان کی خصوصیت تھی۔ آگے کہاہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں۔ مشائخوں اور مریم کے بیٹے مسیح کو اللہ بنا کھڑا کیا ہے۔ حالانکہ حکم انہیں ایک ہی واحد معبود کی عبادت کا تھا۔ جو ان کے شرک سے پاک اور سمیع و علیم ہے

۱۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّى ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكُمْ قَوْلُهُمْ بِآثَانِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتِلُوهُمْ اللَّهُ أَتَى بِمُؤَيَّدُونَ ۝

۲۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَقْبَلُ صِدْقٌ كَانَا يَكْفُرُونَ بِالطَّغَامِ أَنْظِرْ لِيكَ نَبِيًّا

نساء - ۱۲۲ مسیح کو خدا کا بندہ ہونے سے ہرگز عار نہیں خدا کے اپنا فرشتوں کو۔ اور جنہیں خدا کا بندہ ہونے سے عار ہو۔ اور وہ اپنی بڑائی کی سچی کریں۔ ان سب کا حشر خدا کے ہاتھ میں ہے (۱)

سورۃ البقرہ کو ۱۲ - آیت ۴ میں کہا ہے۔ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ مگر وہ اس سے بالاتر ہے۔ ہاں جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے۔ اسی کا ہے رب اس کے محکوم ہیں۔ (۲)

دسورۃ المائدہ کو ۱۶ - آیت ۱۲ میں خدا فرماتا ہے: "اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لینا۔ (جیسے) کا جواب پاک ذات ہے میری۔ مجھ سے کس طرح ہو سکتا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا۔ تو آپ کو اس کا علم ہوگا۔ آپ تو میرے دل کا حال جانتے ہیں۔ پر میں جو آپ کی ذات میں ہے۔ اس کو نہیں جانتا۔ تحقیق آپ تمام عیبوں کو جانتے ہیں۔ اے میں نے انہیں محض وہی کچھ کہا تھا۔ جس کے کہنے کا آپ نے حکم دیا تھا۔ کہ تم خدا کی بندگی اختیار کرو۔ جو میرا بھی رب ہے۔ اور تمہارا بھی رب ہے۔ جب تک میں ان میں رہا میں ان کا شاہد تھا۔ اور جب آپ نے مجھے وفات دی۔ تو آپ ہی ان کے نگہبان رہے۔ کیونکہ آپ ہر امر کے شاہد ہیں۔ (۳)

پس آنحضرت جہاں حضرت مریم اور مسیح کو خدا کا عابد اور پیغمبر مانتے ہیں۔ وہاں مسیح کو خدا یا اس کا بیٹا کہنے کے سخت خلاف ہیں۔ اور اس کو شرک کی خطرناک صورت سمجھتے ہیں جس کی ذمہ داری بعد کے جاہل پیروں پر ہے۔ درندہ حضرت مسیح لوگوں کو خدا کی عبادت کا ہی سبق دیتے تھے۔ اور حضرت مسیح کیا سارے رسولوں کی نسبت آپ کی یہی پوزیشن ہے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران آیت میں کہتے ہیں۔ کہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ کہ خدا ان سے علم حکمت اور نبوت دے۔ اور وہ لوگوں کو کہے۔ کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں بلکہ وہ یہی کہیں گے۔ کہ ربانی یعنی اپنے خدا کے فرمانبردار ہو۔ اس لئے کہ تم کتاب الہی کو اپنی پڑھتے پڑھاتے ہو۔

اسی سے اگلی آیت میں ہے: "وہ تم کو نہیں کہیں گے۔ کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا مان لو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ کہ تم تو خدا کے فرمانبردار بن چکے۔ اور وہ تم کو کفر یا نافرمانی کا سبق دیتے ہیں۔"

سوم - خود غرضی علم کی مذمت

سورۃ التوبہ آیت ۳۲ - اکثر عالم اور مشائخ لوگوں کے مال ناحق ڈکوتے اور راہ خدا سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ

۱۔ کَنْ يَسْتَنْكِفُ الْمَسْكُوتَ أَنْ يَكُونَ عِزًّا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُ رَبُّهُ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۝

۲۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَمْ يَلِدْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ لَّهٗ قَانِتُونَ ۝

۳۔ وَقَالَ اللَّهُ لِيُحْيِيَ ابْنَ مَرْيَمَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ عِلْمٍ بِمَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۖ قَالَ اللَّهُ قُلْ لِلَّهِ الْفَضْلُ ۖ وَاللَّهُ يُخَيِّرُ مَا يَشَاءُ ۚ قُلْ إِنِّي أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ يُخَيِّرُ اللَّهُ مَنِ يُؤْتِي مَالَهُ ۚ فَاتَّبَعْتُ حَقَّ طِيقِي ۚ إِن كُنْتُ فُتِنْتُ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ خُلُوعٌ مَّا فِي نَفْسِي ۚ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

ع ۱ صائبہ سفر سے واپس شدہ بیماری سے بچی ہوئی باد سن پکے دینے والی تھیں کے لئے آزاد کی گئی اونٹنی کا نام ہے۔
ع ۲ وحید وہ اونٹنی ہے جس کے اوپر تلے کے دو بچے مادہ ہوں۔ وہ تبرک سمجھ کر آزاد کی جاتی تھی۔
ع ۳ عام۔ وہ شتر جس کو کئی بچے ہونے کے بعد آزاد کیا جاتا۔

انعام ۱۳۸ تا ۱۴۱۔ اسی طرح ان کے شریکوں نے مشرکوں میں سے بہتوں کو ہلاکت میں ڈالنے کے لئے سمجھا دیا ہے۔ کہ سچے کشتی دہرم ہے۔ اس سے ان کا دہرم مثبتہ بنتا ہے۔ کاشکہ اللہ کی مشیت سے وہ ایسا نہ کرتے۔ پس ان کو اور ان کی آخرت پر دازیوں کو اللہ پر چھوڑ دو۔ اور کہتے ہیں کہ فلاں چار پائے اور بلیشہ ممنوع تو ہیں۔ مگر ان کو وہ کھا سکتا ہے۔ جسے اپنے خیال میں یہ چاہیں اور ایسے چوپائے ہیں جن پر بوجھ لانا منع ہے۔ اور ایسے چوپائے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب اللہ پر ان کی لعنتیں اس کی سزا اللہ انہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں فلاں چوپائے کے پیٹ میں جو ہے۔ وہ محض مردوں کے لئے ہے۔ عورتوں پر حرام ہے۔ اور مردہ ہو۔ تو عورت مردوں شریک ہیں۔ تحقیق ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی اور نادانی سے قتل کیا۔ اور جو روزی اللہ نے دی تھی۔ اس کو چھوٹ بہتان باندھ کر اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تحقیق یہ گمراہ اور ہدایت کے نااہل ہیں۔ (۱)

پنجم۔ شراب اور جوا

سورۃ البقرہ رکوع ۲۴۔ آیت ۳ میں شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ اور اس کا جواب یہ دیا ہے کہ انہیں کبیرہ گناہ ہے۔ اور گناہوں کے لئے کچھ نفع بھی ہے۔ لیکن ان کا گناہ اس نفع سے بہت زیادہ ہے۔

ششم۔ توبہ وغیرہ میں جزوی علم

آل عمران ۲۳۔ کیا تم نے ان لوگوں پر نظر کی جن کو کتاب الہی سے جزوی علم دیا گیا تھا۔ اب ان کو اس کتاب الہی کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ کہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جاوے۔ تو ان کا ایک بڑا حصہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ گویا کہ وہ اس سے منحرف ہے (۲)

۱۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُوبَهُمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ وِلَيْلِئْسُوا بِعَلِيمِينَ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا قَدْ فَعَلُوا فَمَآ يَفْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا هَذِهِ الْأَعْمَالُ وَخَرُّنَا عَلَيْهَا إِلَّا مَنُ تَشَاءُ بَنِيهِمْ وَأَعْمَالُ حَرَمَتِ ظُهُورُهُمْ وَأَعْمَالُ لَا يَدْرِكُونَ إِيَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَفْئِدَةٌ عَلَيْهِمْ يَسْجُدُونَ ۝ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مِّمَّنْ نَّهْمُ فَنِيهِ شُرَكَاءُ يَسْجُدُونَ ۝ وَصِفَرُمْ أَنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ بَدَّلُوا الْأَوْلَادَ هُمْ سَفَهَاءٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتَرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ ۲۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْيَنٌ مِّنْهُمْ

اس سے پایا جاتا ہے کہ آنحضرت یہود اور نصاریٰ کے متعلق لکھتے تھے کہ کتاب الہی کی کچھ سیڑیاں تو ریت انجیل کے ذریعے ان کے علم میں آئیں۔ لہذا ان کا فرض تھا کہ اس تعلیم کی بدولت اصل سرچشمہ اور کامل الہام کی طرف رجوع کرتے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ وہ اس اصل کتاب کی ہدایت سے جو ہم دیتے ہیں۔ پہلو تہی کرتے ہیں۔

بہت سی جگہوں میں توریت اور انجیل کو بھی کتاب الہی کا مصدق کہتے۔ یعنی یہ بھی آغاز عالم والی کتاب کی صداقتوں کی ہی قائل اور اسی کی اشاعت کے لئے مقصود ہیں۔

سورۃ آل عمران آیت ۶۴ میں کہا ہے۔ اے اہل کتاب! ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی؟ کیونکہ توریت اور انجیل کا تونزدل ہی ان کے بعد ہوا ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے۔

اس سے نہ صرف توریت اور انجیل کا مستند بالذات نہ ہونا پایا جاتا ہے۔ وہاں اصل اور قدیم ابراہیم دہرہاں والے دہرم پر آنحضرت کا اعتقاد اور دسی دہرم کی طرف لوگوں کو پھرمائل کرنے کی آپ کی خواہش ظاہر ہے۔ اور نیز یہ کہ اپنے ہر امر میں جو کی تردید اصحیح کی تا بہک دفعہ لیت کو ہی مد نظر رکھا ہے۔

چودھواں باب۔ گوشتی اور قربانی

دید میں انسا کی تعلیم ہے جس کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ دل زبان یا فعل

۱۔ وید کا فرمان

کسی سے بھی کسی کو ایذا یا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بالخصوص پشت و غیرہ کو

مارنا یا ان کا گوشت کھانا قطعاً ممنوع ہے۔ بیکر ہے کہ بعض موزی انسانوں

یا درندہ حیوانوں کو مارنا بھلائی یا دہرم کا کام بتایا گیا ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی جلد دیگر انسانوں و حیوانوں کے فوائد کے تقاضا سے ایسی اجازت ہے جن وجودوں کے ناش کئے بغیر خلق خدا سکھ کی نیند نہیں سو سکتی۔ ان کا مارنا انسا ہی ہے۔ دیدوں میں اس مضمون کو کس عمدگی سے واضح کیا گیا ہے۔ اس کا صحیح اندازہ ذیل کے حوالہ جات سے اچھی طرح لگایا جاسکتا ہے۔

अनीयं चरमं करं विनेन ददा पारमूरसि,

رگوید ۱-۱-۴

॥ ४ ॥ अपनिसि वृद्धे धेनुमन्वृति ॥

اے عالم انسان! ہنسا و غیرہ عیوب سے پاک یکہ جو سارے دستور نظام لطیف و کثیف اشیاء میں ہر کہیں و یکہ ہے۔

سب دیووں یعنی کیا اعلیٰ اوصاف والی مادی چیزیں اور کیا نیک انسان سب میں برابر ہوتا رہتا ہے۔ اس منتر میں اول تو یکہ کو ہنسا روپ کہا ہے۔ منتر کے لفظ अचर اور کے متعلق نرکت ۱-۳-۳ میں کہا ہے۔

अचर इति वज्ञ नाम, व्यति हिंसा कर्मा तत्प्रति घेधः।

یعنی ادھور کہتے ہیں یکہ کو۔ کیونکہ وہ ادھور نام ہے ہنسا کر کا۔ اس کا پرتی شنیدہ (دفعیہ) یکہ سے ہوتا ہے۔ بہتری واسطے ہر

جتنی بھی بیج نفاصل ہنسنا اور ہنسنا کے متعلق ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ اصول ان سب پر نہایت محفوظیت سے حاوی ہے۔ اور جتنی بھی مخالفانہ رائیں آج کل علماء سے ہنسنا کے متعلق ظاہر ہو رہی ہیں وہ سب وید منتر کے یکجہ اور ادھور دو الفاظ کو نہ سمجھنے پر مبنی ہیں۔ یکجہ میں دنیا کے اندر نہ ہونے والی ہر حرکت شامل ہے۔ مقصد گو ہر حرکت کا عالمگیر ہے۔ یعنی حصول راحت۔ لیکن علماء دکھ بھی بہت مل رہا ہے۔ اس لئے عام طور پر ہنسنا اور اس کے نتیجے میں دکھ کا موجود ہونا یکجہ کے وسیع مفہوم کی طرف انسانی رجحان کو جملنے نہیں دیتا۔ لیکن اگر ذرا بھی عقل سے کام لیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنا بھی دکھ ہے۔ انسانی اعمال کی بدولت ہی میں پریشور سے مل رہا ہے۔ اس پریشور کی طرف سے جو مسئلہ طور پر دیا گیا اور نیائے کاری یعنی حمار اور وحیم ہے۔ چونکہ علم حکمت انصاف اور رحم و محبت حجم پریشور سے کسی سے عداوت رکھتا ہے۔ نہ کسی کو ایذا پہنچاتا ہے۔ بلکہ سب سامان ہماری راحت کے لئے پیدا کر رہا ہے۔ اس لئے اگر اس کے رحم اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں دکھ دے۔ تو صاف ظاہر ہے۔ کہ ظالموں کو سزا دے کہ خدا اخلق خدا کو بچانے کے لئے انتہائی مفید ہنسنا کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہی اس کے سچے پیر کار انسانوں کا فرض ہے۔ یعنی ہنسنا کے دفعیہ کے لئے کوشاں رہیں۔ خود ہر ایذا رسانی سے بچیں۔ اور غلط کار لوگوں کو زبان سے ہدایت دے کر یا ملامت کر کے یا جہانی سزا دے کر جیسے بھی ہے ہنسنا سے رکھیں۔

شنتیتہ۔ ۱۔ ۴ میں بھی ہنسنا یا دکھ سے رہت مارگ کو ہی ادھور کہا ہے۔ अविद्यमानो धर्मो हिंसा तदभावाद्यो यत्र। असिद्धमानो धर्मो यस्मिन् सः। अहिंसित इत्यर्थः। देशत वै यज्ञेन यजमानान सपत्न्या अश्वत्थानां वृक्षः। ते दुधूर्वन्त सव न शोकुर्धूर्वितुं। اس میں بھی ہنسنا سے رہت کو ادھور یا یکجہ کہا ہے۔ اور ہنسنا کو جس طرح بھی روکا جانا چاہئے۔ اسے بھی ہنسنا میں شمار کیا ہے۔

यः पौरुषयेना क्रविषा समङ्गः यो अश्वयेन पशुना यातुधानः॥

وید ۱۰-۸۱-۱۶ ॥ ۱۶ ॥ यो अचन्याया भरति क्षरिमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृष्य ॥

۱۔ عالم انسان : خود و سرور کو ایذا پہنچا کر اپنی ضروریات ہمیا کرتا ہے۔ یا جو دوسروں کو ایذا دے کر گھوڑے جیسے تیز رفتور بیڑیا اپنے آپ کو پالتا ہے۔ یا گائے کے دودھ سے محروم کرتا ہے۔ تو اسے یا اس کی عزت کو اپنے علم کی طاقت سے مٹا دے یا ایسے سے کھشتری اتوا ایسے ظالم کو اپنی شکست سے بچا دکھا۔

۲۔ بجز وید ادھیائے امنتر میں انسانوں کے لئے ہدایت ہے کہ اپنی تمام اندریوں اور طاقتوں کو نہایت اعلیٰ افعال کر دتی ہیں لگا دیں جس سے आप्यायध्व सचन्या گائے وغیرہ نہ مارنے کے قابل حیوانات ترقی پاویں۔ مطلب یہ کہ اینور کا حکم ان سب کو محفوظ رکھنے کا ہے۔

۳۔ اسی منتر کے اخیر میں ہے۔

अस्मिन् गोपतौ स्यात चक्षुर्य जमानस्य पशून्पाहि ॥ १ ॥

(نہایت اعلیٰ افعال کر دتی ہیں اپنی طاقتوں کو لگا کر جو گائے وغیرہ حیوانوں کی ترقی اور حفاظت کرتا ہے) اس محافظ و مالک حیوانات کے پاس یہ بڑی تعداد میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ لہذا ہے پریشور دیوی پرارتھنا ہے کہ بچان یا عام فیض پہنچانے والے انسان کے پشتو محفوظ رہیں۔ مطلب یہ کہ دنیوی مال و دولت مولشی وغیرہ کبھی ان لوگوں کے پاس ٹپک نہیں سکتے۔ جو ان کا برا استعمال کرتے یا ان کی ہنسنا کرتے ہیں۔ پس جو یک بلکہ انتہائی نیک افعال سے گائے وغیرہ حیوانات اور دولت کو حاصل کرتا ہے۔ وہ گوتی ہے۔ اور جو ان سب مال مولشی وغیرہ سے فیض عام پہنچاتا ہے۔ وہی اس امر کا مستحق ہے۔

اے عالم انسان! تو ان وغیرہ پیدا کرنے والے جنگلی پشتو کو بھی ہرگز نہ مار۔ بلکہ ان سے پریم کر۔ ان کی ترقی کی خواہش کر۔ اور اس سے اپنی جسمانی ترقی و صحت پا۔ تیرا کردار محض جنگی جانوروں پر ہو۔ یعنی ان پر جن سے ہم انسانوں کا تعاون نہیں ہو سکتا۔

۱۰۔ اتھرو ۱۔ ۱۶۔ ۴

यदि नो गां हंसि यद्यप्यं यदि गरुपम् ।

तं त्वा सीसेन विदधामो यथा नोऽसौ अवीरहा ॥ ४ ॥

اگر ہنسک پشتو یا انسان ہمارے گائے گھوڑے یا انسان کو مارے تو اسے سکے کی گولی سے بندھا جائے۔ تاکہ کوئی دیروں کو مارنے کا حوصلہ نہ کر سکے۔

सुधा देवा उत शुना यजन्तोत गौरङ्गैः पुरुधा यजन्त । ५-५-५

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत म सो वोचस्त मिहेह ब्रवः ॥ ५ ॥

جو کتے یا گائے کے اعضا سے یعنی کسی پشتو کو کاٹ کر اس کے اعضا سے بگیہ کرتے ہیں۔ وہ اگہانی ہیں۔

۱۲۔ اتھرو ۲۔ ۳۶۔ منتر ۷ و ۸ نیز کانڈ ۵۔ ۲۶ منتر ۱۰ و ۱۱ میں راکھش پشاج یعنی گوشت خورد و غیرہ سے ہر طرح کے تعلقات منقطع رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये कविः ।

۱۳۔ اتھرو ۸۔ ۶۔ ۲۳

गभान् खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ २३ ॥

جو کچھ مانس کو کھاتے ہیں۔ اور جو کچھ مانس کو کھاتے ہیں۔ جو انڈوں کو کھاتے ہیں۔ ایسے دشتوں کا میں ناش کروں۔

۱۴۔ اتھرو ۶۔ ۷۰۔ ۱

यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा आधिवेदने ।

यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ।

स्या ते अघ्नो मनोधि चत्से नि हन्यताम् ॥ १ ॥

جیسے مانس۔ جیسے شراب۔ جیسے جو آ اور جیسے دبھپا ر سے من من ہوتا ہے۔ ایسے ہی اے استری نیز امن بھی غیر پرش میں من ہوتا ہے۔

۱۵۔ رگ وید ۱۔ ۲۲۔ ۱۶۲۔ ۱۲

ये वाजिन परिपश्यन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरभिर्निर्हरेति ।

ये चार्धतो मांसमिक्षामुपासत उतो तेषामभिगूर्तिर्न इन्वन्तु ॥ १२ ॥

جو لوگ ان اور جل کو شہ کرنا یا کانا اور اس کا بھوجن کرنا جانے۔ اور مانس کو چھوڑ کر بھوجن کرتے ہیں۔ وہ آدمی ہوتے ہیں۔

۱۶۔ یجو ۱۲۔ ۳۲۔

प्रेदग्ने ज्योतिष्मान् याहि शिषेमि रचिभि ह्वम् ।

बृहद्भिर्मानुभिर्भासन् मा हि थं सीस्तन्वा प्रजाः ॥ ३२ ॥

اے عالم راجہ یا طاقتور انسان! تو تیری اعلیٰ اوصاف اور طاقتوں سے بھرپور سکھ سنبھالتا ہو ادب میں پڑھتا ہو اور پرجاؤں

کو جسم سے مت مار۔

۱۷۔ بکر دید۔ اذہیلے ۳۶۔ منتر ۱۸۔

वृते दृष्टं ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वोणि
भूतानि समीक्षन्ताम् । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वोणि

भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ १८ ॥

اے دکھ دور کرنے والے پریشور! مجھے ہر طرح کی مضبوطی دے۔ سب پرانی مجھے منتر کی آنکھ سے دیکھیں۔ اور میں بھی سب پرانیوں کو منتر کی آنکھ سے دیکھوں۔ ہم سب ایک دوسرے کو منتر کی آنکھ سے ہی بھلی پرکار دیکھا کریں۔
۱۸۔ بکر دید اذہیلے ۳۶۔ منتر ۵۱ کا بعد ارنجہ سوامی جی اس طرح لکھتے ہیں۔

لشٹوں کو اچت ہے۔ کہ بکری اور مور وغیرہ سریشٹ پشو پکشیوں کو نہ ماریں۔ اور ان کی رکشا کر کے اپکار کے لئے من لگائیں۔ منتر ۵۱ کا بعد ارنجہ یہ لکھتا ہے۔ راجن راجن! جن بھیر وغیرہ کے بال اور کھال انسانوں کے لئے سکھائی ہیں۔ جو اونٹ بوجھ اٹھاتے اور انسانوں کو آرام دیتے ہیں۔ ان کو مارنے والے ونشٹ لوگ دنیا کو دکھ دینے والے ہیں۔ ان کو اچھی طرح سزا ہونی چاہئے۔

بجو۔ ۲۱۔ ۱۳۔ اے راج پرشور! جن بیل وغیرہ کے ذریعے سے دنیا میں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ اور جن گاو وغیرہ سے دودھ گھی وغیرہ ملتے ہیں اور جن کے دودھ سے پر جا کی پالنا ہوتی ہے۔ ان کو ہرگز نہ مارو۔ اور جو باریں انہیں راجہ وغیرہ عادل لیگ عبرتناک سزا دیں۔ وغیرہ وغیرہ

۱۹۔ اھرو۔ ۲۔ ۲۸۔ ۱۔

रक्तैकपैषा सृष्टया संभूय यत्र ना अस्तजन्त भूतकृतो
विस्वरूपाः । यत्र विजायते यमित्यधर्तु सा पशून् शिणाति रिफति रुशति ॥

جب انسان کی عقل خاص طور پر بڑی جاتی ہے۔ تب وہ لپشٹوں کی طرح ہوتا ہے۔ جیسا کہ سے مانا گیا ہے۔ اسی ذمہ فرما طرح ہنسا کرتا ہوا ناش کرنے ہے۔
۲۰۔ اھرو۔ ۲۔ ۲۲۔ ۱۔

शेरभक शेरभक पुनर्वीयन्तु यातवः पुनर्हीतिः किमीदिनः

यस्य स्वतमत्त यो वः प्राहीत्तनत्त स्व मांसान्यत्त ॥

اے بیدرد قتل یا ہتیارے قتالی! اور اے سرد بھکشی پانی لوگو! یہ تمہارے دکھ انی کام آخر تمہارا ہی ناش کریں گے۔ اور دوسروں پر جو ہتھیار چلاتے ہو۔ وہ تمہارے ہی گے۔ پر چلیں گے۔ اے جس کا ساتھی ہونا اسی کو کھانا جو نیک راہ بتا دے۔ اسی کو مارنا اے کوئی ساتھی نہ رہیگا۔ تو اپنے سمب۔ جیوں کو کھاؤ گے۔ اور آخر اپنا ناش کر گے۔
غز ضیکہ دید اسنا کا نہایت زور سے بیان کرتا ہے۔ کسی جاندار کو تکلیف نہ پہنچانا بلکہ سب کی تکلیفات کو دور کرنے میں کوشاں رہنا انسان کا فرض بتاتا ہے۔ پرانی مائے پریم کا یہ جذبہ ہو نہ ہو گا یہ آورش پورا ہو سکتا ہے۔

جو نسیم دید کی ہم نے بہت سے حالات دیکھ پیش کی ہے وہ عوام الناس کے لئے ایک عجیب گورکھ دھندایا مجمع بن رہی ہے۔ دید کا جب یہ حکم ہوا کہ مودی درندوں کو مارو۔

۲۔ اجتماع ضہین

چوروں۔ دالوں۔ اور قاتلوں کو عبرتناک سزائیں دے تو یہ سزا تو بذات خود ہنسنا ہوتی۔ ہذا اہنا کا دسوی غلط ہوا یا اجتماع ضہین کا نقص ثابت ہوا۔ ایسا انہیں خیال آتا ہے اور وہ شش و پنج میں پڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج کل اس ملک میں ہنسا پر ٹرکس بچش ہوتی ہیں عالم لوگ نیک چودیتے ہیں مگر عوام الناس کا یقینی نتیجہ پر پہنچنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس گڑبڑ کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہنسا کو سنی چورا سے معنی

میں سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ وسیع مفہوم اسکا ہر قسم کے نقصان پر اطلاق پاتا ہے۔ ایک شخص لاشی سے مرگنا ہے تو اسے ہنسائیں شمار کیا جاتا ہے لیکن اگر وہ کسی کا بوجھ چھین لیتا یا اس کے کپڑے اتار لیتا ہے یا اسے فیض عام کے کام سے رکھتا ہے تو اسے نہ ہرئی۔ ڈاکہ یا گمراہی وغیرہ نام دیا جاتا ہے۔ یہ خیال نہیں تاکہ یہ سب جرائم ہنسائی کی ایک گونہ شاخیں ہیں۔ اور مثل کے دنیہ کے تمام درج کی ہنسائی کی ذیلیں آتے ہیں۔

۲۔ وید کی ہنسائی

درندہ حیوانوں کو مارنے۔ چور۔ لڈاکو وغیرہ کو نڈیا تعزیر کا ہتھیار استعمال کرنے بلکہ قاتل کو پھانسی تک دیے کی اجازت جو کشتری یا راجہ کو ملتی ہے۔ اس پر معترض کہتا ہے۔ کہ جن زندہ حیوانوں کو مارا جاتا ہے یا جن آدمیوں کو جسمانی سزا دی جاتی ہے۔ نہیں

درود یا تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ تب ہنسائی سے پرہیز کہاں ہوا۔ لیکن سوامی دیانند کا قول ہے۔ کہ حماقت گوشت خوری کا مدار شخص پیڑا کے نکتہ نگاہ پر نہیں۔ بلکہ اپکار یا فیض کے سبب سے ہے۔ پیڑا تو مکھی کو بھی ہوتی ہے۔ جب انسان کھانے پر سے اسے اڑانا ہے۔ باپ یا گورو جیسے یا شاگرد کو مٹا دینا وغیرہ کرتا ہے۔ تو اس سے بھی لڑکا دکھ مناتا ہے۔ ڈاکٹر بھوڑے پر نشر چلاتا ہے۔ تب بھی مریض چیختا چلاتا ہے۔ مریض کو بچانا کیا ہے۔ بیماری کے جرمز کا ناش کرنا پس دیکھنا شخص یہ ہے۔ کہ قدرت نے کس اپکار یا فیض کے لئے کس چیز کو بنایا ہے۔ اور کوشش یہ کرنا چاہئے۔ کہ اس اپکار یا فیض میں رخنہ انداز ہونے والے اسباب کو مٹایا جائے۔ قدرت الہی کے لانا انتہا فیضوں کے باوجود انسان اس کی حدود کو توڑتے ہیں۔ تو سخت سے سخت عذاب اسی رحمان سے پاتے ہیں۔ پس انسان جو ہنسائی اس غرض سے کرتا ہے۔ کہ اپنا کاراج ہو۔ وہ نیچر کو مدد دیتا ہے۔ اور گناہ کی نیچر میں خدا کا سہیو گئی ہے۔ خود ہنسائی مجرم نہیں ہوتا۔ اسی لئے سنسکرت لٹریچر میں یہ مقولہ عام ہے۔ کہ وید کی ہنسائی ہنسائی ہوتی۔

اول۔ سورۃ البقرہ

۱۔ کہ کو رخ ۲۱۔ آیت ۱۰۔ اے انسانو! تم وہ چیزیں کھاؤ جو زمین میں حلال اور حلیب ہیں۔ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ فی الواقع وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (۱)

۳۔ قرآن مجید میں وید کی ہنسائی

اس آیت میں "فے الارض" لفظ کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو دنیا میں دوسرے زمین میں۔ لیکن مطلب دونوں طرح سے ایک ہے۔ بائبل پیدا کش کی کتاب میں پہلے ان اناج وغیرہ جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہی انسان کے کھانے کے لئے ہیں۔ یہ مستقل قانون بتایا ہے۔ وید میں پہلے سے ہی پیداوار ارضی میں سے پھکشیہ پر ارتھ کھانے کا حکم ہے۔ یہ کشتوں میں جیو ماننے والے لوگوں کی خاص اہم دلیل ہے۔ کہ جیسے گورنمنٹ اپنے قیدیوں کے لئے رسوئیا وغیرہ سے کھانا ہوا کرتی ہے۔ اور وہ رسوئیا بھی قیدی ہی ہوتے یا ہو سکتے ہیں۔ ویسے ہی عقل سلیم کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کہ پرمانہ ضرور آغانہ عالم سے یہی انتظام جلا رکھا ہے۔

۱۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُوْرٌ وَصِیْبٌ

اور برکھش یا بنستی والے جیو تمام انسانوں کے لئے غذا بہم پہنچانے کے لئے مقرر ہیں۔ زمین میں آنکھ دیکھ پید ہوتے ہیں گیہوں کی کھیتی سے خوشوں کے برتنوں میں گیہوں سب کے لئے پر سا جا رہا ہے۔ پھل درختوں کے ساتھ لگا کر اور شاخوں کو جھکا کر پتھر اعلان کر رہی ہے کہ مٹیوں کے لئے کھلا دسٹر خوان بچھ رہا ہے۔ یہی برکھش اور بنستی حیوانات کو پالتی ہیں۔ گویا حیوان اس قسم کے دسٹر خوان میں انسان کا ہی شریک اور قریباً اس کے برابر ہی پتھر کے عطیہ کا حقدار ہے۔ یا اس کا ایک قسم کا بھائی ہے انسان کا اپنے ایسے قدرتی شریک یا بھائی کو کھانے لگ جانا کبیرہ سے کبیرہ گناہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لئے قرآن جو کچھ زمین میں پیدا ہوتا ہے۔ وہی انسان کی خوراک ہے۔ یہ مستقل قانون بتاتا ہے۔ اگر مانا جاوے۔ کہ راض کے معنی دنیا ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں حیوان بھی ہیں۔ لہذا ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ جس کو بڑے سے بڑا گوشت خور انسان بھی صحیح نہیں مان سکتا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے حلال اور طیب کی شرط لگائی ہے۔ کوئی جاندار کھانے کے لئے حلال ہو۔ یہ ہدایت قرآن انسان کے لئے کہیں بیان نہیں کرتا۔ ہر کہیں جائز طریق پر حاصل کی یا کمائی گئی چیز کو حلال کہتا ہے۔ اور اس سے وہ فائدہ پانے کی ہدایت کی ہے۔ جس کے لئے وہ قدرتا مقصود ہے۔ دوسرا لفظ طیب پاک یا ساتوک کے لئے ہے۔ اور حلال اور طیب دونوں کا مفہوم وید کے شبد بھکشیہ یعنی قابل خوردنی ہی ہے۔ گوشت کو غذائے طیب نہیں کہا۔ ہاں ہر کہیں اس کے غیر طیب ہونے کا ہی اشارہ دیتا ہے۔ بالخصوص اس آیت میں شیطان کے قدم ہ قدم چلنے سے روکا گیا ہے۔ قانون غذا کے بیان میں شیطان کی پیروی کرنے کا سوائے اس کے کوئی نشانہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ہر حرام شے بالخصوص گوشت سے پرہیز کیا جاوے۔

۲۔ اسی رکوع کی پانچویں آیت میں ہے: اے اہل ایمان! تم وہ پاک یا ساتوک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں بہ طور رزق دی ہیں۔ اور اگر تم اللہ کے ہی بندے ہو۔ تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ (۱)

ایشور کا دیا ہوا رزق عام طور پر ان اندج کو مانا جاتا ہے۔ بالخصوص پاک یا ساتوک چیزیں پھل ان دودھ وغیرہ ہی ہیں۔ اور جیسے شیطان کی پیروی سے پہلے حوالے میں روکا تھا۔ ویسے ہی اس آیت میں طیب رزق کو کھانا ہی خدا کے کلاموں یا بندوں کا کام بتایا گیا ہے۔

۳۔ اس سے اگلی چھٹی آیت میں قانون غذا کو اور طرح سے صاف کیا ہے۔

تمہارے لئے بس حرام ہی ہے۔ مردار۔ خون۔ سور کا گوشت اور غیر اللہ کے لئے نامزد جانور۔ لیکن حالت اضطراب یا مجبوری صورت میں بغیر جھوٹ یا خدا کی حکم عدولی کے اور بغیر عادی ہونے کے جو ایسا عمل کرے۔ اس پر گناہ نہیں (۲)

جب مردار حرام ہو گیا۔ تو گوشت خوری کی قطعی ممانعت کے بغیر اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک خطرناک تاویل سے اس قانون کی عالمگیر اصولی اہمیت کو بے وزن کیا گیا ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے۔ کہ میتہ وہ جانور ہے جس کی جان بغیر ذبح کے ہونے نکل جائے۔ ہم سمجھتے ہیں۔ اس تاویل سے انصاف پسند گوشت خوروں اور غیر گوشت خور محققوں پر بھی محض یہی اثر پڑ سکتا ہے۔ کہ قرآن مجید کی عالمگیر تعلیم پر واقعی انسانی عادات اور خیالات نے تاریکی پھیلا رکھی ہے۔ کیا ذبح کیا ہوا جانور مردہ نہیں ہوتا۔ کیا اس لفظ کے مصدری یا لغوی معنی سے کسی بھی طرح یہ تاویل جائز ہو سکتی ہے۔ جبکہ ذبح شدہ کھانے کی میتہ کے مقابلے

۱۔ ذبیحہ انسان کے متعلق بھی ہے۔ اور بس نیچے مذکور حکم کا ملکیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ رِايَا نِعْمَتِي
۲۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخِيَارَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمنِ اضْطَرَّ بِغَيْرِ بَاعٍ وَلَا حَارٍ خَلَا إِنْ عَرَّكَ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

پر کوئی لفظ لغات میں ہے نہیں۔ نیز جبکہ اگلا لفظ خون کو حرام کرتا ہے۔ ذبح کرنے میں بھی خون ہی کیا جاتا ہے۔ تب ایسی تاویل کی گنجائش کہاں کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ لحم الخنزیر کا۔ اس میں سور کے گوشت کو حرام کہتا ہے۔ اگر سب جانوروں کا گوشت حرام ہوتا۔ تو محض سور کے متعلق تخصیص نہ ہوتی۔ لیکن اگر گوشت کھانے یا نہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہو۔ تب تو یہ قدر کچھ سمجھ سکتا ہے۔ چونکہ کہیں ایسا ذکر نہیں۔ اس لئے اس لفظ کا ذکر محض اس لئے ہے۔ کہ گوشت سب جانوروں کا ان کے فوائد کے سلسلے قائم رکھنے کے لئے حرام ہے۔ مگر سو جیسا ناپاک جانور انسان کے تعاون کے لائق نہیں سمجھا جاتا۔ لہذا کوئی کہہ سکتا تھا کہ اگر اسے مار کر کھا لیا جاوے۔ تو اس میں کیا ہرج ہے۔ اس وسوسے کے خلاف قرآن فتوے دیتے ہوئے صاف کہتا ہے۔ کہ سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ چنانچہ اس کا اگلا حصہ بھی اسی مدعا کو واضح کرتا ہے۔ اعتراض ہو سکتا ہے۔ کہ دیوتاؤں پر جو لوگ بکرا وغیرہ چڑھاتے اور انہیں مار کر پکائیں تو اس گوشت میں کیا ہرج ہے۔ نہ ہم نے مارا نہ خون بہایا اور گوشت لے لیا۔ قرآن فرماتا ہے۔ ایسے جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔ مطلب یہ کہ مردار خواہ قدرتی موت مرا ہو یا کسی انسان نے کسی بھی وجہ یا طریق سے خون بہایا ہو۔ گوشت ہر حال میں حرام ہے۔

اسی آیت میں جو حالت مجبوری میں بغیر خدا کی حکم عدولی یا گوشت خوری یا ہنساکے عادت کے گوشت کے استعمال کے لئے کوئی گناہ نہیں بتایا۔ یہ صاف ثابت کرتا ہے۔ کہ عالمگیر اصول گوشت نہ کھانے کا ہی اوپر مذکور ہے۔ استثنائے اصول کے بعد ہی ہوتی ہے۔ دیدک سدھانت میں بھی آپت کال یا مجبوری میں قانون کی سخت گیری قائم نہیں رہتی۔ اور اتنی اس سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ کہ محض جان بچانے کے لئے کسی نے انس کھایا۔ تو اس پر مواخذہ نہیں ہوا۔ پر خدا کا باغی اور موذی گوشت خور انسان کسی بھی صورت میں قابل درگزر نہیں۔ یہ اصول اس استثنائے سے بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے۔

(۴) ساتویں آیت میں گوشت خوروں کو نہایت زوردار جھاڑ تھائی اور انہیں جو سخت سزا ملتی ہے اس کا بھی صاف بیان دیا ہے۔ "تحقیق جو لوگ اس بات کو چھپاتے ہوئے ناپایدار معاوضے پارہے ہیں۔ جو خدا نے وید یا کتاب الہی میں ظاہر فرمائی ہے۔ وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی آگ بھرتے ہیں۔ پیر جنم میں انہیں نہ اللہ نطق دیگا۔ اور نہ انہیں پاک کریگا۔"

مطلب صاف ہے۔ کہ کلام الہی میں بھی گوشت خوری منع ہے۔ لیکن لذت کے غلام اصل ہدایت کو چھپا کر خدا کے نام پر ذبح کرنے کا رواج چلا رہے ہیں۔ ایسے گوشت خور اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ گویا انتہائی دکھ کا سامان کر رہے ہیں۔ جیسے اگلے جنم میں اللہ کا عذاب ہوگا۔ انسانی آسپاس کی بجائے حیوانی اور ناپاک قابلوں کا ملنا اور گھور دکھ پانا۔

۶۔ اسی سورہ کے رکوع ۱

نوردی کے زمانے میں نازل

إِنَّ الدِّينَ يُكْمِلُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الدِّينِ وَزَيِّنَ بَيْنَ رِجَالِهِمْ وَلِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَلَا يَكْفُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَأَلْهَمَ عَذَابَ الْيَمْرِ

من کے متعلق اتفاق رائے ہے۔ کہ وہ درختوں سے لگنے والی ترنجبین کی قسم کی شے تھی۔ اور سلویٰ کے لغوی معنی سے بھی ساتھ کہ شے ہی سدھ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس آیت کی تفسیر میں واضح کیا ہے۔ پھر رکوع ۷ آیت ۲ میں موسیٰ سے جو کچھ کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ گوشت کا کسی کو خیال تک نہ تھا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ تم نے کہا اے موسیٰ! ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہمارے خدائے دعا کردہ ہمارے لئے زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں از قسم سبزی۔ ترکاری۔ لکڑی۔ گیہوں۔ مسور اور پیاز کے پیدا کرے گا۔ یہ تمام اشیاء بنی اسرائیل کو ویکٹرین ثابت کرتی ہیں۔ اگر وہ گوشت خور ہوتے تو ضرور گوشت کا مطالبہ کرتے اور بعض لوگوں نے جو سلویٰ کی تشریح من مانتے طور پر ایک قسم کا بیڑ جیسا جانور کر دیا ہے۔ یہ بھی صریحاً غلط ہے۔ کیونکہ اس صفت میں لازمی تھا۔ کہ وہ اس جانور کے علاوہ بکری۔ مرغ۔ اونٹ وغیرہ کے گوشت کا مطالبہ کرتے۔

رکوع ۸ آیت ۵ میں کہا ہے۔ تمہیں معلوم ہی ہے۔ کہ تم میں سے جنہوں نے ہنسا کے متعلق قانون کو توڑا ہم نے حکم دیا۔ ذیل بند ہو۔ سو ہم نے اسے اس وقت کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لئے عبرت اور متقی لوگوں کے لئے نصیحت بنایا (۲)

اس رکوع میں تذیج بقر کے متعلق موسیٰ کے ذریعے جو خدا کا حکم ملا۔ اسے نہایت واضح طور پر نفس کشی کے مفہوم میں واضح کر کے اہنسا و ادب کی عظمت کو بحال رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کئی جگہ بالتوضیح بیان کیا ہے۔ اسی سورت کی ۳ رکوع کی پہلی آیت میں اپنی پوزیشن کو اور بھی واضح الفاظ میں قرآن مجید نے پیش کر دیا ہے۔ اے اہل ایمان اپنی کمائی ہوئی ہانگ چیزیں ہی در اہ حق میں خرچ کرو۔ یعنی خیرات میں دو۔ اور وہ جو ہم نے تمہارے لئے زمین میں سے پیدا کی ہیں۔ گویا گوشت جیسی غیر طیب شے کا دان دینا بھی گناہ ہے۔ اور اسلام میں جہاں بھی مسکینوں اور فقیروں کو خیرات دینے کا بیان ہے۔ ان اناج وغیرہ ہی مقصود ہیں۔

سورة آل عمران

رکوع ۱۰ آیت ۲۔ تم نیکی نہ کما سکو گے۔ جب تک اپنی پیاری چیز کو قربان یا خرچ نہ کرو گے۔ اور جو چیز بھی تم قربان کرو گے۔ اللہ کو اس کا علم ہے۔ نزول تورات سے پہلے سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لئے حلال تھیں۔ سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنی ذات کے لئے حرام کر لی تھی۔ انہیں کہہ دو۔ اگر سچے ہو تو ہمارے سامنے لا کر تورات کو پڑھو تو۔

۱۔ وَاذْكُرْ لِمَوْسٰى اِذْ قُلْنَا لَمْ يُوسٰى اِن تَصْبِرْ عَلٰى طَعَامِ وَّاحِدٍ وَّادْعْ لَنَا نَا اَتَاكَ بِمُخْرَجٍ كُنَّا نَتَّبِعُكَ الْاَرْضُ مِنْ بَيْنِنَا وَ
فَتَاتِيهَا وَفَرَمَهَا وَعَدَّا بِهَا وَبَصَلَهَا
۲۔ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَلَمَّا
لَهُمْ كُوْنٌ اَقْرَبُ نَحْنُ سَاعِدِيْنَ هُ فَعَلْنَاهَا نَكَالًا لَّا يَذِيْنَ يَكِيْمًا وَ مَا خَلَقْنَاهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ
۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلْفَقُّوْا مِنْ حَبِيْبَتٍ مَّا كَسَبْتُمْ وَاٰمَنَّا بِكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

ان آیتوں میں پہلے تو یہ اصل ہدایت ہے کہ گوشت خوردی تم کو پیاری ہے اس کو چھوڑ دو۔ نیکی بغیر پیاری چیزوں کی قربانی کے کمائی ہی نہیں جاسکتی۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ توریت سے پہلے سب کھانے بنی اسرائیل کے لئے حلال تھے۔ مطلب یہ کہ بنی اسرائیل گوشت کھاتے تھے۔ ہاں یعقوب نے محض اپنی لذت کے لئے اسے حرام کیا تھا۔ اس پر چیلنج دیا جاتا ہے کہ لاؤ توریت اور پڑھ کر سناؤ۔ کہ کہاں لکھا ہے۔ یعقوب نے یہ اپنے لئے ہی حرام کیا تھا۔ مفسرین اور طرح کی تاویل کرتے ہیں جس کا لب لباب یہ ہے کہ یعقوب نے ایک پیاری کی وجہ سے سنت مانی تھی۔ کہ میں اچھا ہو گیا۔ تو اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور ان کی دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح اونٹ کا گوشت حرام ہو گیا۔ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے تھے۔ اس لئے کہ وہ ابراہیم کے پیروہنے کے دعویدار تھے جو یعقوب سے پہلے ہوئے۔ جب اونٹ حلال تھا۔ لیکن جب قرآن مجید مردار خون کو حرام کر دیا۔ شیطان نفس کی لذت پرستی سے روکنا۔ تقویٰ پر زور دینا۔ محض پیداوار ارضی میں سے حلال اور طیب کے کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس آیت سے کہیں اونٹ کا اشارہ نہیں ملتا۔ کہ یعقوب نے اسے ہی حرام کیا تھا گوشت یا خاص اونٹ کا کہ ہی گوشت کو کہیں غذائے طیب مانا ہے۔ نہ ابراہیم جو حنیف یا فانی اللہ ہے۔ گوشت کو اپنا پیارا بنا سکتا ہے۔ اس لئے آیت کا مطلب سوائے اس کے ہو نہیں سکتا۔ کہ توریت کے متعلق یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس میں گوشت کا جواز ہے۔ جو بنی اسرائیل پر بھی حلال تھا۔ بالکل غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ محض یعقوب نے اپنے لئے حرام کیا تھا۔ یہ بھی غلط ہے۔ ہاں جیسا ابراہیم کے وقت میں حرام تھا۔ ویسا ہی اب بھی حرام ہے۔ اسی آیت کے بعد درن دیوسٹھا کا مضمون چلتا ہے۔ اور پہلے برہمن ورن کی فضیلت بتائی ہے۔ تاکہ لوگوں کی اس قسم کی گمراہی سے ان کو بچانے کا انتظام ہو۔

یہی بات کہ وید یا ایشوری آگیا کے مطابق جو منسا ہے۔ وہ بھی منسا میں ہی شمار ہوتی ہے۔ یہ بھی قرآن کو تسلیم ہے۔ منکر۔ کافر۔ مشرک۔ فاسق۔ سب کا مقابلہ خاص خاص طریق سے کرنا مومنوں کا فرض بتایا ہے۔ اور اس فرض کی تفصیل میں وہ جان بھی دیدیں۔ تو اس کو بڑا ثواب اور خوش قسمتی بتایا ہے۔ یہاں تک کہ رکوع ۱۴ میں کہا ہے کہ

”جو لوگ راہ حق میں قتل ہو جاویں۔ انہیں مردہ نہ سمجھو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں (۱۱)“

اسی طرح ہجرت کر کے اپنے وطن اپنے عزیز و اقارب کے جہانوں کی تکلیفات میں اپنے آپ کو پھنسانا اور مصیبتوں میں مبتلا کرنا بھی اپنی آپ ہنسا کرنا ہے۔ مگر رکوع ۱۲ آیت ۶ میں اس عمل کو بھی کارِ ثواب بتایا ہے۔ اور جنت کے ملنے کا موجب۔ پس دہرم رکھنا کے لئے اپنے آپ کو یاد دہروں کو تکلیف پہنچانا ہنسا ہے ہنسا نہیں۔

سورۃ النساء

رکوع ۵۔ آیت ۵۔ اے اہل کتاب۔ اس پر ایمان لاؤ جو ہم سے نازل ہوا ہے۔ اس کتاب کی صداقت بیان کرنے

۱۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ هُمْ أَمْوَانًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝

کو جو نہا رہے پاس ہے۔ قبل اس کے کہ چہرے بگڑ گیا اسی جانب لگیں یا ہم ان پر ایسی لعنت کریں جو ہنسا و ادبوں پر لگی تھی (۱)

لفظ کو اس آیت میں ہفتہ والے دن کے معنی میں ایک غلطی کی گئی ہے۔ لیکن اس سے اصول میں فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ تاویل یہ کی گئی ہے کہ ہفتہ کے پاک دن میں مچھلیاں کھانے والے کو خدا نے ذلیل بندر بنا دیا تھا۔ اور ہم سبت کو ہنسا کے معنی میں لیتے ہیں۔ کیونکہ اس کے معنی میں قطع کرنا یا کاٹنا۔ ہنسا کا وجہ سے ذلیل بندر بنے۔ اور مچھلیاں کھانے سے ذلیل بندر بنے۔ دونوں میں اصول ایک ہی کام کرنا ہے۔ مچھلی کا گوشت کھانا بھی ہنسا کرنا ہی ہے۔

رکوع ۱۸ آیت ۴ میں شیطان کے تعلق سے بڑے نتائج ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جانوروں کے کان کاٹنا اور اللہ کی پیدائش والی صورتوں کو بگاڑنا محض شیطان کو اپنا ولی سمجھنا ہے۔ (۲)

جیسا کہ گورونابگ کہتے ہیں۔ ثابت صورت پر بدی بچنے بے ایمان پس جب کان تراشنا اور صورت کو بگاڑنا شیطان کی حرکت اور خلاف ایمان ہے۔ تو جان سے مارنے اور اس کا گوشت خود کھانے کے گناہ کبیرہ ہونے میں کیا شک ہے۔

رکوع ۲۲ آیت ۲ میں کہا ہے۔ مجھے انکے چھے بیت یا زلی عہد سے انہیں پہاڑ کی طرح سر بلند کیا اور حکم دیا کہ اس آشرم میں عاجزی رکھو۔ اہل ہونا اور حکم دیا کہ ہنسا کے متعلق قانون کو نہ توڑنا یہ ان سے پختہ عہد لیا (۳)

اس آیت کے مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہنسا کے متعلق انسان قدرتا اور فطرتاً بہ طور ازلی عہد کے خدا کے حضور میں ذمہ دار ہے۔ اور اس کا اثر ف المخلوق ہونا اسی عہد کی وجہ سے ہے۔ اگلی آیت نمبر ۳ میں کہا ہے جو کہ انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ خدا کی آیتوں سے انکار کیا۔ اور بغیر حق کے نبیوں کو قتل کیا۔ اور کہا کہ ہمارے قلب محفوظ ہیں۔ لہذا ان کے اس کفر کی وجہ سے ہم نے ان پر جہر کر دی۔ جس سے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ (۴)

ان الفاظ سے صاف پایا جاتا ہے کہ ہنسا کے عہد کو توڑنے کے نہایت خراب نتائج ہوتے ہیں۔ خدا کی آیتوں یا احکام سے نافرمانی ہوتی ہے۔ اور خدا کی خبر جن سے ملتی ہے۔ ان کو ناحق قتل کیا جاتا ہے۔ انبیاء جمع ہے بنی کی اور یہ مشتق ہے۔ بنو۔ بنا جس کے معنی میں خریدنا۔ چونکہ عالم خدا رسیدہ لوگ بھی وعظ حق سے خدا کی اعلیٰ اور عظیم نیکیوں اور صاف کی خبر دیتے ہیں۔ اور حیوان چہند پرند چار پائے بھی سب اپنی صورت حال سے خدا کی تسبیح کرتے اور

۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْطِشَ فِي جُوهَا فَنُزِّلَهَا عَلَى أَزْدِيَارِهَا وَنُلْعَنَ مِنْهَا لَعْنًا أَلِيمًا ۚ وَالسَّبَبُ ۖ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۚ (۲) فَلْيَكْتَسِبْ كِتَابَ الْأَعْمَامِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَائِبِينَ ۚ (۳) فَمَا وَرَدْنَاهُ فِيهِمْ إِلَّا حَقُّهُمُ الَّذِي فِيهِ كِتَابُهُمْ وَفَلْنَا لَهُمُ الْبَابَ مَجْدًا ۚ وَفَلْنَا لَهُمُ الْبَابَ مَجْدًا ۚ (۴) فَمَا تَقْضِيهِمْ مِنْ شَأْنِهِمْ وَلَقَدْ هَمَمْنَا

زبان حال سے اس کی صفت کی شہادت دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس لئے یہاں انبیاء کے قتل سے وسیع مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ اہنسا کے مضمون میں تمام جانداروں کا تعلق ہونا لازمی ہے۔ اور انسان کا یہ عہد نہیں ہو سکتا۔ نہ قرآن میں کہیں کہا ہے کہ وہ انسان تیبیوں یا عام انسانوں کو ہی نہ مارے۔ بلکہ دل زبان اور فعل سے ہر ذیجان کی ایذا رسانی سے پرہیز کرنا اس کا عہد ہے۔ اور خدا کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کی تمام مخلوقات سے وہی سلوک انسان کرے جس کے لئے وہ مقصود ہیں۔ پس پشوؤں پر ظلم کرنا انسان کو کوئی حق نہیں۔ اور اگر ایسا ظلم انسان کرے۔ تو اس کی عقل کا مارا جانا اور اس کا سچائی پر ایمان نہ لانا لازمی ہے۔ اس پر گو یا خدا کی ہر لگ جاتی ہے۔

سورۃ المائدہ

رکوع ۱۔ آیت ۱۔ اے ایمان لانے والو! اپنے عہدوں (دبرتوں) کو پورا کرو۔ تمہارے لئے اہنسا کی حلال ہے۔ ہاں جو تم پر آگے واضح کیا جاتا ہے۔ حرام ہے۔ یہ قید اس استثنائے کے کہ حالت احرام میں شکار حلال نہیں تحقیق اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ (۱)

اس آیت میں حسب ذیل رموز قابل غور ہیں۔

اول۔ حلال لفظ کے معنی ذبح کرنا نہیں۔ اگر یہ معنی ہوں۔ تو جہاں یہ ذکر ہے۔ کہ مومنوں کی برہمچاری لڑکیاں تمہارے لئے حلال ہیں۔ اس کا مطلب نکاح سے نہ رہیگا۔ بلکہ لڑکیوں کو مار کر کھانا ہوگا۔ پس حلال کا مفہوم تعاون ہے یعنی خاص حیوان ایسے ہیں جن سے انسان کا تعاون ہو سکتا ہے۔ درندہ سے نہیں ہو سکتا۔

دوم۔ انعام لفظ یہاں نعم کی جمع نہیں بلکہ نعومت بمعنی نرمی سے ماخوذ ہے۔ بہیم واحد ہے۔ اس کے ساتھ انعام جمع والا آ نہیں سکتا۔ پس نرم مزاج یا اہنسا کی حیوان کا ذکر ہے۔ جیسے خود انسان گائے گھوڑا وغیرہ۔

سوم۔ عقدوں یا عہدوں کو پورا کرنا سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے مختلف برت یعنی بہگتی برت (عہد عبادت) ستیہ برت (عہد حق) اہنسا برت (عہد ترک ایذا) پتی برت (استری کا اپنے پتی کے متعلق عہد) پتنی برت (دخاوند کا اپنی بیوی کے متعلق عہد) برہمچریہ برت وغیرہ سب پورے ہوں اور انہی سب برتوں کے متعلق اشارات اس سورت میں ہیں اور اہنسا برت کا ذکر بالخصوص ہے۔

چہارم۔ اہنسا پرانی کو حلال کہتے ہوئے بتایا ہے کہ نیک انسان دوسرے انسانوں سے اور گائے وغیرہ اہنسا کی حیوانوں سے تعاون کریں۔ مگر یہ تعاون ہر حالت میں جائز نہیں۔ چنانچہ حیوانوں کو مارنا اور کھانا اگلی آیتوں میں حرام بتایا ہے۔ اس لئے اس آیت میں کہہ دیا ہے کہ جو کچھ آگے بتایا جاتا ہے۔ وہ حلال نہیں۔

پنجم۔ مگر اگلے بیان کے متعلق بھی ایک چیز کو حرام کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے۔ حالت احرام میں شکار۔ کہا یہ ہے کہ احرام سے باہر ہونے پر شکار کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ حالت احرام میں شکار منع ہے۔ اس لئے اس آیت میں یہ آیا کہ غیر محلی الصی۔ وانتم حرم۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْفُتُورِ مَا حَلَّتْ لَكُمْ..... إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَا يَرِيدُ

ششم۔ گوشت خور لوگ اعتراض کر سکتے اور کچ بختی سے کام لے سکتے ہیں۔ اس لئے اسی آیت میں اس کو روکنے کے لئے صاف کہا ہے۔ کہ خراج چاہتا یا ٹھیک سمجھتا ہے۔ وہی حکم دیتا ہے۔ اس لئے اس میں کسی کو مین میخ کر نیکی گنی نہیں نہیں۔ ہفتم۔ وید میں انسان اور گائے وغیرہ حیوان کو اگھنیا یعنی اسٹیک اور نہ مارنے کے قابل اور درندوں کا لہجہ انٹوں اور حیوانوں کو مارتے کھاتے یا کھیتی وغیرہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ شکار کرنا و مارنا حلال بتایا ہے۔ وہی کچھ ہو بہو اس آیت کا مضمون ہے۔

ہشتم۔ حالت احرام میں جب عبادت الہی وغیرہ کا تعلق ہے۔ شکار کو بھی ممنوع قرار دینا واضح کرتا ہے۔ کہ قرآن اہنسا پر کتنا زور دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جائز ہنس سے بھی عبادت وغیرہ کے وقت انسان کا تعلق مضر سمجھتا ہے۔ رکوع ۱۔ آیت ۲۔ اے اہل ایمان! خدا تعالیٰ کی نشانیوں۔ حرمت والے پہنچے۔ نذر یا بھینٹ کے طور پر آئے حیوانوں گھر بھر حیوانوں دجنہیں پہچان کے لئے یا محبت سے کافی یا پٹہ پہنچانے کے فضل اور اس کی رضا کے طالب فائدہ کعبہ کے عازم انسانوں کی بے توقیری نہ کرو۔ اور جب احرام سے باہر آ جاؤ تب شکار کرو۔ اور ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں نے ہمیں مسجد الحرام میں جانے سے روکا تھا۔ ان کی عداوت کے جذبہ کے ماتحت تم کوئی زیادتی نہ کرو۔ اور نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو۔ گناہ اور ہنس میں تعاون نہ کرو۔ اور اس سے ڈرتے رہو۔ بلاشبہ وہ سخت سزا دیتے والے ہیں۔ (۱)

اس آیت میں ایک تو یہ بیان ہوا۔ کہ پہلی آیت میں جس بارے میں کو مستثنیٰ کیا گیا تھا۔ وہ ایک تو یہ ہے۔ کہ کسی انسان یا حیوان کی بے توقیری نہ ہو۔ شکار اللہ کے لفظ میں پر حیوان شامل ہے جسے دیکھ کر خدا کی صنت اور حکمت کا ثبوت ملتا ہے۔ حج کا مہینہ جن خالص مذہبی اغراض سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ میں اسے لگانا اس کی بے توقیری ہے۔ ہدیہ سے مراد ہے ہر شے جو نذر یا بھینٹ میں آ دے۔ خواہ حیوان ہو یا ناج سب کا نیک استعمال کرنا ضروری فائدہ کعبہ کی حدود میں جانوروں کو مارنے کی قطعی ممانعت تھی۔ اس لئے اسے دارالامان کہا جاتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم کی اس نشی بیٹوشن میں ہر قسم کی نذر یا امداد آتی تھی۔ جس سے دنیا کو فیض پہنچانے کے لئے عالم لوگ تیار ہوتے تھے۔ مگر افسوس آج ہدی کے معنی قربانی کے جانور کئے جاتے ہیں۔ مگر جب درج کرنا ہی اس علاقے میں ممنوع ہو۔ تو قربانی کا تعلق ہی کیا رہا۔ اسی طرح انسان جو حیوانوں سے پیار رکھنے کی وجہ سے ان کو سجاتے یا انہیں کافی وغیرہ پہناتے یا ان کے گلے میں پٹہ وغیرہ باندھتے ہیں۔ وہ اگر دشواری گھات کر کے ان حیوانوں کو ماریں۔ تو یہ انسانیت سے بعید ہے۔ اس لئے ان کی بے توقیری بھی ممنوع ہے۔ اور جو آدمی دور دور علاقوں سے فائدہ کعبہ میں آتے ہیں۔ کہ سچی ہدایت اور نیک صحبت سے ایسے سدھراور ترقی کر جاویں۔ کہ ان کو خدا کا فضل اور اس کی صفت سے تو وہ لوگ بھی بڑی عزت اور نیک سلوک کے مستحق ہیں۔ ان کی بے توقیری ہونا یا انہیں ایذا یا نقصان پہنچانا بعید از شرافت ہے۔ حتیٰ کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّرُكِ وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْفُلَاكِ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذْ حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاكُومَ إِنْ صَلَّوْكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقُولُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

موذی درندوں کا شکار بھی حلال ہے۔ ام میں نہ ہونا چاہئے۔

اس طرح انسان اور حیوان دونوں کے متعلق ہنسنا کا وسیع مفہوم پیش کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں سے مسلمانوں کو نکالنے والے اسلام کے دشمن لوگوں کے متعلق بھی خبردار کیا ہے۔ کہ دیکھنا کہیں عداوت کے جذبے کے ماتحت ان پر زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہدایت ہر کہیں سنہری الفاظ میں لکھا جاتے کے قابل ہے۔ کہ تعاون نیکی اور پرہیزگاری میں ہو۔ گناہ اور ہنسنا کے کاموں میں نہ ہو۔ مطلب یہ کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے کام میں مسلمانوں کو باہمی تعاون کی بھی قطعی حمانت ہے۔ اور حیوانوں کے ساتھ جو انسان کا تعاون ہو۔ اس میں بھی گناہ اور ہنسنا یعنی ان کو مارنے یا ان کی حفاظت و پرورش وغیرہ کے متعلق بے پرواہی کر نیکی بھی پوری حمانت ہے۔ جو لوگ ہنسنا پر عمل نہیں کرتے۔ ان کو خدا کا خوف اخیر میں دلایا گیا ہے۔ کہ وہ یاد رکھیں خدا سخت سزا دینے والا ہے۔

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تعاون انسانوں کا تو ہو سکتا ہے۔ حیوانوں کے ساتھ تعاون کا کیا تعلق۔ لیکن واضح رہے۔ کہ وید میں پیشوؤں کو پالنے اور ان کی پوری خدمت کرنے کی انسان کو ہدایت ہے اور اس خدمت کے بدلے میں ہی وہ حیوانوں سے سواری۔ بار برداری۔ کھیتی اور دودھ وغیرہ کی خدمت لیتا ہے۔ پارسیوں کی مقدس کتاب زنداوستھا میں بھی انسان اور حیوان کے باہمی تعاون کے اصول کو ہی صحیح تسلیم کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے۔ کہ انسانوں اور حیوانوں کا باہمی مقصد ہر گل شاہ پادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ اس امر کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ انسان اپنے آپ کو حیوانات سے مختلف کیوں سمجھتا ہے۔ اس پر دونوں طرفوں کے وکیلوں کی کئی پہلوؤں سے باہمی بحث ہوتی ہے۔ مثلاً انسان کا وکیل کہتا ہے۔ کہ انسان گھوڑے پر زمین کسے اس کے منہ میں لگام چڑھائے جہاں چاہے اسے سواری کر لے جاسکتا ہے۔ اس پر حیوان کا وکیل جواب دیتا ہے۔ کہ بے شک انسان گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ لیکن بھول جاتے ہیں کہ گھوڑے کے لئے گھاس کھود کر لانے والا گھسیارا بھی تو انسان ہی ہے۔ پس اس میں انسان کی کوئی بڑائی نہیں۔ انسان گھوڑے کی کئی طرح کی خدمت کرتا ہے۔ اور گھوڑا اس کی سواری کی خدمت بجالاتا ہے۔ یہ باہمی سودا یا تعاون ہے۔ اسی طرح کی بحث کے بعد آخر طے ہوتا ہے۔ کہ انسان اور حیوانوں میں محض ایک درجے یا جماعت کا فرق ہے۔ انسانی قالب والا حیوان اس قالب سے ملتی نہیں جاسکتا ہے۔ مگر حیوان ملتی ہے۔ انسان کی قالب میں پہلے نہ آوے۔ حیوان انسان کی اس فضیلت کو ماننا مگر پھر سوال کرتا ہے۔ کیا سب انسان ملتی پاتے ہیں۔ جواب ملتا ہے نہیں کئی انسانی رُح پھر انسانی قالب پاتے ہیں۔ اور کئی حیوانی قالب میں جاتے ہیں۔ اس پر حیوان کا وکیل کہتا ہے۔ اچھا تو جو انسان آگے حیوانی قالب میں جاویں گے۔ ان سے ہماری فضیلت کیوں نہیں مانتے۔ کیونکہ ہم پہلے ہی حیوان ہیں اور وہ آئندہ بنیں گے۔ اس پر یقینی سچا اصول یہ طے ہوتا ہے۔ کہ کئی پاتے والے لوگ حیوانوں سے افضل اور پیشوائی پاتے والے حیوانوں سے ادنیٰ ہیں۔ ایک ہی قسم کا روح دونوں قسم کے قالبوں میں جاتا ہے۔ لہذا مساوات مسلمہ ہے۔ اور باہمی تعاون سے ہی دونوں کا گذر ہوتا ہے۔ سو کہتے ہیں۔ انسان اور حیوان میں صلح ہوئی اور پرانی مانتہ کے پریم کی شرط پر ہنسنا کاراجیم ہوا۔ لیکن اس سے بعد میں انسان اور درندے اس عہد پر قائم نہ رہے۔ ہاں

گائے گھوڑا وغیرہ اب تک اس عہد پر قائم ہیں۔ پس یہ باہمی تعاون مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی آیت زیر بحث میں تعاون کا لفظ ہے۔ جو گوشت خوردوں کے ظلم اور زیادتی کو گناہ کبیرہ کی ذیل میں لاتا ہے۔ تیسری آیت میں کہتا ہے۔

’حرام کیا گیا تم پر مردار۔ خون۔ سور کا گوشت۔ غیر اللہ پر نامزد شدہ۔ گلا گھٹ کر۔ چوٹ سے۔ گر کر یا ٹکڑے سے مرا ہوا جانور۔ نیز دندے کا کھا جا بہ استثنائے اس کے جسے غم بچا لو۔ بتوں یا پرستش گاہوں پر ذبح شدہ اور تیروں سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یہ سب فسق یا گناہ ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے ناامید ہو گئے۔ مگر تم ان کا خوف نہ کرو۔ مجھ سے ہی ڈرو۔ آج تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا۔ اور اپنی نعمت یعنی دہرم مریدا اتم پر تمام کی اور تمہارے لئے دین اسلام کو منتخب کیا۔ مگر جو شخص آپتی یا مختصہ میں بنیاب ہو بغیر میلان گناہ کے۔ تو اللہ غفور اور رحیم ہے (۱)

اس آیت میں اول تو سورۃ البقرہ میں بیان ہوا۔ عام اصول بتایا گیا ہے۔ کہ مردار اور خون حرام ہے۔ دوسرے لوگ جو عذر کر سکتے ہیں۔ ان سب کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ کوئی کہے کہ سور سے اور تعاون نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے مار کر کھالیں تو کیا ہرج ہے۔ جو بتوں کے لئے نامزد کئے گئے بکیرہ وغیرہ نام والے اونٹ ہوں۔ ان سے بھی اور کام تو کوئی لینا ہی نہیں۔ لہذا مار کر کھا لینا ہی بہتر ہے۔ ایسا ہی ہمارے مارے بغیر کوئی گلا گھٹ کر۔ چوٹ کھا کر۔ گر کر یا ٹکڑے وغیرہ سے مرے۔ اسے کھا لینے میں گناہ کیا ہے۔ دیوی دیوتا پر جو بلی چڑھتی ہے۔ جب اور لوگ اسے مارنے کے ذمے دار ہیں۔ اور انہوں نے اسے کھا لیا ہے تو ہم بھی کیوں نہ اسے کھالیں۔ ان سب کا جواب یہ ہے۔ کہ نہیں کسی طرح بھی مرے مردار حرام ہے۔ واقعی اگر کسی بھی ممکن طریق سے گوشت خوردی کا جواز ہو گا۔ تو اوپر کی قسموں کی موت پر حیوانی گوشت کو حلال کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ تھی۔ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ کہ ایک مرگ درندے کا شکار یا اس کی خوراک ہے۔ ورنہ اسے مار کر کھائے۔ اس سے کیا ہمارا کھا لینا اچھا نہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا۔ کہ درندہ کا کیا ہوا شکار بھی تم کھا نہیں سکتے۔ وہ جانور تم پر حرام ہے۔ یا اگر تم اسے بچا لو۔ تو وہ تمہارے لئے حرام نہیں۔ نیز اس کے حلال ہونے کا مطلب بھی یہ نہ ہو گا۔ کہ انسان کے کھانے میں وہ آوے۔ بلکہ پھر حلال کا مطلب وہی تعاون ہو گا۔ جو اوپر مذکور ہوا۔ کیونکہ حیوان کو کھانے کے کام میں لانے کی اجازت کہیں بھی نہیں آئی۔ سوائے عجوبہ کی صورت کے اور وہ بھی فاضل شیطوں کے ماتحت۔ آیت کے لفظ ہیں۔ مَا کُلَّ الشَّيْءِ إِلَّا مَا ذَکَّرْنَاهُ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، کہ جسے درندہ کھانے لگے۔ مگر تم اسے ذبح کر لو، یہ مفہوم سوائے انسان کی بھاری گراوٹ کے کچھ ثابت نہیں کر سکتا۔ بھلا اس سے زیادہ انسان کی گراوٹ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ درندوں سے چھینا جھپٹ کر لے لے۔ اور ان کی خوراک کو اپنی خوراک

وَمَا کُلَّ الشَّيْءِ إِلَّا مَا ذَکَّرْنَاهُ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، کہ جسے درندہ کھانے لگے۔ مگر تم اسے ذبح کر لو، یہ مفہوم سوائے انسان کی بھاری گراوٹ کے کچھ ثابت نہیں کر سکتا۔ بھلا اس سے زیادہ انسان کی گراوٹ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ درندوں سے چھینا جھپٹ کر لے لے۔ اور ان کی خوراک کو اپنی خوراک

بتا دے یہ مثل پس انسان کو درندہ کے کبھی بڑا بھائی بنانے والا ہے جس کا تعلق محض گوشت خور مرتزجوں اور مفسدوں کے دلوں سے ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ سے نہیں آیت میں جو ذکیت کا لفظ ہے۔ اسے ذبح کرنے کے معنی میں لینا بالکل غلط ہے۔ بیان القرآن صفحہ ۹۲ پر اس کے متعلق یہ حوالہ دیتا ہے ذکیت کا معنی ہے جو جس میں آگ کے جلنے پر بولا جاتا ہے۔ اور ذکیت الشاقہ کے معنی ہیں میں نے بکری کو ذبح کیا۔ گو یا حرارت غریزی کا اخراج تذکیہ یعنی خون کے نکل جانے کا۔ اس لئے شریعت میں اسے جانور کو ذبح کر کے مارنے پر پورا گیا ہے۔ (دفع) لیکن اس اقتباس کی اختصار ضدین کی وجہ سے کچھ اہمیت نہیں ہو سکتی۔ معنی تو بتائے گئے ہیں۔ آگ کے جلنے کے۔ مگر مطلب پیش کیا گیا ہے۔ آگ کے بجھنے کا اور یہ غلطی محض گوشت خوری کی عادت کی طرفداری کا نتیجہ ہے۔ درندہ محض آگ کا جلنا بھی اس کے معنی نہیں۔ صراح میں لکھا ہے۔ برافروختن و تیز کردن آتش یعنی آگ کا جلانا اور تیز کرنا۔ پس حرارت غریزی کا اخراج نہیں۔ بلکہ اس کا جلانا اور تیز کرنا ہی شرط تذکیہ ہے۔ اور شرط پوری اسی طرح ہو سکتی ہے۔ کہ اگر گائے یا اور جانور شیر چیتے یا بھیرے کا شکار ہو رہا ہو۔ تو بہادر کھنٹری عین وقت پر شیر کو مار کر گائے کو بچائے۔ اور جہاں ناخن وغیرہ لگے ہوں۔ ان زخموں کا علاج کرے۔ اور گائے کی کہ ہوتی ہوئی حرارت غریزی کو اچھی سے اچھی دوا و غذا سے بڑھائے۔ ایسا کرنے پر وہ گائے سے جسے اس نے بچایا ہے۔ اپنے مفاد یعنی کاپور اور احمقہ اسے صراح مطبوعہ نو لکھنؤ پریس لکھنؤ کے صفحہ ۲۵۳ پر لکھا ہے۔

ذکوہ ذکا۔ بالمد۔ تیزی خاطر۔ يقال منه ذکی الرجل فهو ذکی۔ وعمر و زندگی يقال بلغت الذیۃ الذکاہ کو یا صاف مفہوم جانور کی عمر اور زندگی بڑھانے کا ہے۔ جو انسان کو جانور کا محافظ و مالک بناتا ہے۔ "ان تقسموا بالازلام" یعنی یہ بات بھی حرام ہے۔ کہ تیروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس کے مفہوم میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مشترکہ گوشت کو قرعہ اندازی سے بانٹنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ بعض نے یہ تاویل کھڑی ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ تیر مار مار کر گوشت کو تقسیم کرتے تھے۔ لیکن جب گوشت کو کھانے کی اجازت ہی کہیں نہیں۔ تو اسے بانٹنے کے معنی کیا۔ اور جب مضمون حرام اور حلال کا چل رہا ہے۔ تو گوشت کی تقسیم کا یہاں تعلق کیا۔ پس مطلب یہ ہے کہ احرام سے باہر آنے پر شکار کرنے کی اجازت تو دی۔ مگر عرض محض درندہ حیوانوں سے دوسروں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لئے شکار کر کے مار دینا کافی ہے۔ جب مردہ ہو گئے۔ تو پھر تیر مار مار کر ان کے ٹکڑے اڑانا بالکل ہیرو دگی ہے۔ اگر شکار گوشت خوری کے لئے مفعول ہوتا۔ تو یہ مناعی کبھی نہ ہوتی۔ کیونکہ گوشت کھانے کے لئے مردہ جانور کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا لازمی ہے۔ غرضیکہ ہر پہلو سے گوشت کی مناعی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سو امی دیا نند نے لکھا کہ شکار اس لئے کہیں کہ گوشت کھایا جاوے۔ اور سوال ہونے پر بھی کہا کہ اگر کوئی شکار کر کے جانور کا گوشت کھائے۔ تو اس کا بھی سو بہادر درندوں کا سامنا ہو جائیگا۔ سو یہی اندھا قرآن مجید کا ہے۔ کہ درندوں کا شکار تو ہو۔ مگر اس کے آگے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا داخل ہے۔ مطلب یہ کہ گوشت خوری کا موقف ہی نہیں آسکتا یہ قانون پیش کر کے آنحضرتؐ کے فرماتے ہیں کہ آج کا فر تمہارے دین سے باہر ہوئے۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ ہر طرف گوشت خوری کی دلدل کی

پاکر وہ سمجھتے ہیں۔ بہ مناعی لوگوں سے بڑی سخت گیری ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اسلام میں آنے سے ہچکچائیں گے۔ کیونکہ گوشت کی عادت کا چھوٹا نہایت ٹھکی ہے۔ لیکن اصول اور پچائی کا پاس انہیں مجبور کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ کچھ پرواہ نہیں۔ ان لوگوں سے کیا ڈر ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ پیش کر کے آپ مزید فرماتے ہیں کہ آج تمہارا دین تم پر کمال کیا جانتا ہے؟ واقعی دین کے ستر میں اس کا سب سے اعلا اور مقدم فرض بتایا ہے۔ بغیر اس دین کے کچھ نہیں ہیں۔ جس سے کہ آنحضرتؐ انتہائی خوش و خوشی سے یہ مبارکباد دیتے ہیں کہ آج سچے دین کی اعلا ترین نعمت کے کمال کا تم پر نازل ہوا ہے۔ یہ کہ ان لوگوں کی بد وقت و دین کی متعجل درگاہ الہی اور منتخب روئے کار کہلا سکتا ہے۔

آیت کے اخیر میں جو یہ کہا کہ مجبوری صورت میں زندگی بچانے کے لئے گوشت کا استعمال قابل درگزر ہے اس کا صاف مدعا یہ ہے کہ مستقل اور مضبوط قانون تو یہی ہے کہ کوئی انسان گوشت کا استعمال نہ کرے۔ استثنائے ہر قاعدے میں ہو سکتی ہے۔ اور اس کا ذکر عام قاعدے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ سو یہی کہ یہاں ہوا ہے۔ اگر اوپر کی آیت کے کسی نقطہ سے کوئی غصہ گوشت کھانا کا مطلب لیتا ہے۔ کہ وہ شخص غلط ہی ہو سکتا ہے۔ مجبوری صورت کی اجازت اور پر بیان شدہ سارے عام حالات میں قناعت کو ہی ثابت کرتی ہے۔ بالخصوص یہ شرط کہ مجبوری صورت میں بھی اس کا تعلق دل سے نہ ہو۔ تو حسب قول نیت پر مراد مصیبت میں مبتلا آدمی بھی اس کے استعمال سے گناہگار ہی ہو گا یہ وید کا اس کے مفہوم کی صحیح ترجمانی کا ثبوت ہے۔

ایک دفعہ ہم ترک ایذا کا خیال دلانے پر جیسے کہ متعلق مناسب بناؤ گا۔ اصول بیان کرنے اور حرام کی واضح تشریح پیش کرنے کے بعد سوال ہوتا ہے کہ حلال کیا گیا ہے۔ اس کا جواب آیت نمبر ۱۱ میں ہے۔
 دا۔ ۱۱۔ پیغمبر، لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں۔ کیا کیا ان کے لئے حلال ہے۔ تم کہو کہ سب پاک چیزیں تم پر حلال ہیں یعنی وہ چیزیں جو اپنی حیوانی قوتوں کی خدائے سے ہونے کے بعد ان کی رہنمائی میں تربیت و ترقی ہوئے ہیں۔ ہمارے علم میں پاک معلوم ہوں۔ پس وہ چیزیں کہ تم پر نیکیں یا آرام دہ نہ ہوں۔ اور ان پر خدا کی یاد کرو۔
 ۱۱۔ ۱۲۔ ان کا خوف رکھو۔ کیونکہ خدا اس طرح ان کا حساب کرے گا جس سے تم نہ سہو۔ (۱)

یہ کچھ وید اہل عقیدے کے سچے متذکرین تعلیم کے حیران کن ہیں۔ اس میں صاف کہا ہے کہ دنیا میں اصل کمائی کرنے کے لئے ادل ذریعہ تو یہاں ہی اندرونی پرستی سب طاقتیں ہیں۔ یعنی منتسب کرن دراز اندرونی) پانچ گیان اندریاں۔ پانچ کرم اندریاں۔ اندر اذریعہ ہے۔ اندر جس کے دیئے ہوئے علم سے تمہیں تمام مخلوق کے لئے صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے۔ ہر شے کا تمہیں ایک کاموں میں ان غلبی اور حبیبانی طاقتوں کو لگانا اور حلال کی کمائی حاصل کرنا۔ ہو چوہی کچھ آیت زیر بحث میں کہا جا رہا ہے۔ لیکن مفسرین نے مفہوم کو بالکل بدل

۱۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ان کا خوف رکھو۔ کیونکہ خدا اس طرح ان کا حساب کرے گا جس سے تم نہ سہو۔ (۱)
 ۱۱۔ ۱۲۔ ان کا خوف رکھو۔ کیونکہ خدا اس طرح ان کا حساب کرے گا جس سے تم نہ سہو۔ (۱)

اور مضر بنا دیا ہے۔ عموماً اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔

اے پیغمبر! لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا کیا چیزیں ان کے لئے حلال ہیں تم کہو جتنی اچھی چیزیں ہیں سب تم پر حلال کر دی گئی ہیں۔ اور شکاری جانور جو تم نے شکار کے لئے سدا سدا رکھے ہوں۔ اور دشکار کے طریق (جیسا کہ خدا نے تمہاری سبک دیا ہے۔ یعنی خدا کی دی ہوئی عقل و ذہانت سے تم نے نکال لیا ہے۔ انہیں سکھا دو۔ تو جو کچھ وہ دشکار پکڑ لیں اور) تمہارے لئے بچا کر رکھیں۔ تم اسے ذبح کر کے کھا سکتے ہو مگر وہیے کہ دشکاری جانور چھوڑنے ہوئے خدا کا نام نہ لیا کرو۔ جس طرح ذبح کرتے ہوئے اسے لیا کرتے ہو) اور دہر حال میں اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے ڈرتے ہو۔ دیا کہو) اللہ تعالیٰ کا حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ دترجمان القرآن جناب ابوالکلام احمد صاحب

دیگر ترجموں میں نفی فرق اس سے بہت ہے۔ مگر اعمام مطلب سے یہی ہے۔ جو اوپر کے ترجمے سے

ظاہر ہوتا ہے۔ اور کسی بھی اس وقت تک کہ تفسیر کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور گوشت خوری کا اولیٰ تعلق ہے۔ ان کو الگ کرتے کا خیال بھی بالکل غیر افوس یا جتنی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اس پہلو میں اسلام کو نہایت ذلیل کیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خط و صدائی میں اس کثرت سے الفاظ بڑا کر کے کسی خاص مفہوم کو پیش کرنا بذات خود ترجمہ کو مثبت بنانے کا موجب ہے۔

دوم شکاری جانور کا لفظ جو اوج مکین کے لئے رکھا بھی محض یہی ثابت کرتا ہے کہ مترجمین اصیلت کو سمجھ نہیں سکے۔

جو ارجح ہے جارحہ کی پوری کے معنی ہیں۔ اندھے مرنے کے کہ ان کا رکنا۔ دھراج جلد اول صفحہ ۱۲۹) یعنی انسانی جسموں کے عضو جن سے انسان کام کرتا ہے۔ بعض عضوں میں شکاری جانور اور انسانوں کے کام کرنے کے عضو ہاتھ پاؤں وغیرہ اس سے مراد لئے گئے ہیں۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو انسان کے کام کا فائدہ جہاں آنگو۔ کان۔ ہاتھ وغیرہ جو اس جسم یا گیارہ اندریاں ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کی یا کرم اندریاں۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ کی اندرونی طاقتیں سب بیرونی اعضا سے بطورے کام کر رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی پران کا کام بھی جاری ہوتا ہے۔ پس جو اس سے اصل اور صحیح مفہوم کل اندرونی اندریوں اور اردوں کا لینا جائے۔ اور اگر مزید غور سے کام لیں۔ تو یہ لفظ جبر و جبر کے پہلے منتر تک واقع شدہ۔ دایہ لفظ کا ہی قائم مقام ہے۔ دایہ کا گن ہے پسرش یعنی چھوٹا۔ چونکہ

انسانی انشائی کرن کی من بدھی وغیرہ طاقتیں پیران اور گیارہ اندریوں کی اندری طاقتوں کا دنیا کے کل بدھ تصور سے تعلق یا پسرش ہوتا ہے۔ عقل یا ایک صف میں کر چھوٹی ہے۔ حوالی میں تمام اعضا کے متعلقہ دایہ کی کیا ہے۔ تو کہ رہا کہ دیکھتی ہے۔ آواز کان سے سنی جاتی ہے۔ وغیرہ اس لئے پسرش دیا نہ دینے لینے سے سب سے دایہ لفظ سے مراد۔ استنش کرنا اور اندریاں یعنی کل اندریوں کی اندری طاقتیں مراد ہیں۔ پس لوگ خیال کرتے ہیں کہ چھوٹا محض چھوٹے یا تو چاکا گن ہے۔ لہذا تمام اعضا پیران دایہ لفظ کا اطلاق ہو نہیں سکتا۔ لیکن دیکھ کی صفت کثیرا لسانی کا وجہ سے ہر صفت کا دایہ لفظ تعلق ہوتا ہے۔

ادکل زبانوں میں چھونے کی صفت کو ویلے معنوں میں اب تک لیا جاتا ہے۔ اگر کسی پر وغیرہ کو جو تشنہ دیا
پرفاں معنوں کہنے کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو تشنہ جانتا ہے۔ تو وہ ہی کہیگی۔ *touch with the subject*۔
اس سے اس سے مس
پس نقل کے کام کو ایک مضامین سے پہلے کرنا انگریزی میں اور اس ہونا اردو و فارسی وغیرہ میں نا
کیا ہے۔ اور اس نکتہ کو سمجھنے پر دایوہ شہد اور جوارح کے صحیح مفہوم کی مطابقت کا علمی طور پر تحقیق ہونا
لازمی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ کہ جوارح کے معنی شکاری جانور کرنا محض ناقص ترجموں کے
مروج ہونے پر منحصر ہے۔

مکلبین کلب سے مشتق ہے جو دراصل حرص کا مفہوم رکھتا ہے۔ کہنے کو بھی حرص میں ضرب المثل مانتے
کی وجہ سے ہی کلب کہا جاتا ہے۔ نفسانی یا شہوانی جذبات کے دلدادہ آدمی کو کتا کہا جاتا ہے۔ اور ایسی عورت
کو کتیا۔ لیکن مکلب کے معنی لغت میں ہیں حیدر آموز زندہ سگ یعنی کتے کو شکار سکھا بیوالا۔ پس جوارح مکلبین
کے معنی کتے کو شکار سکھانے والے شکاری جانور یا معنائے طبعانی ہیں شکاری جانور یا شکاری کتا کا لفظ ترجمہ
میں نہیں آ سکتا۔ لیکن بہ فرض محال اسے صحیح مان لیں تو شکاری جانوروں یا کتوں کو سدھانے کا علم یا طریق
کیا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں کہیں نہ کو رہیں اس لئے ترجمان اقرآن میں اس کے متعلق محض یہ کہہ دیا ہے۔ کہ
”جب کچھ خدا نے تمہیں سکھا دیا ہے“ لیکن اس پر اعتراض ہوتا تھا۔ کہ کیا کچھ خدا نے اور کس کو سکھا دیا ہے
اس کا جواب مع ثبوت دیا جانا محال تھا۔ اس لئے خط و حدانی میں اس کو ان الفاظ سے واضح کیا گیا کہ ”خدا کی نئی
ہوئی عقل و ذہانت سے جو طریق تم نے نکال لیا ہے“ گویا شکار کا طریق خدا کا بتایا نہیں۔ انسان نے خود نکالا
ہے۔ مگر مترجم صاحب اس ایجاد کو خدا کی دی ہوئی عقل و ذہانت کا نتیجہ ہونے سے فاس و زن دیتے ہیں
لیکن عقل اور ذہانت ہر شخص کی خدا کا ہی عطیہ ہے۔ اگر اس سے انسان خود علم اور طریق ایجاد کر سکتا ہے
تو اہم الہی کی ضرورت کیا ہے۔ سارے علوم انسان خود عقل سے نکال لے گا۔ اگر عقل اور ذہانت میں
اس علم کو بھی شامل سمجھیں گے۔ شکار کے ایجاد شدہ علم و طریق کی طرح چوری۔ ڈاکہ۔ زنا وغیرہ کے
سب طریقوں کو بھی اہمیت دینی پڑے گی۔ کیونکہ یہ بھی اسی عقل و ذہانت کی ہی پیداوار ہے۔ جب تک انسانی عقل
و ذہانت کے نتائج کلام الہی کی کسوٹی پر پورے نہ آتے ہیں۔ تب تک انہیں جائز ناجائز کہنا صحیح نہیں ہو سکتا۔
پس شکار کا مروجہ طریق جب تک قرآن میں نہ کو رہا اس کے مطابق ثابت نہ ہو۔ تب تک مترجمین کا کوئی حق
نہیں کہ اپنی طرف سے خط و حدانی میں لفظ ایزا کر کے اپنے رواج کی تائید کی طرف الفاظ آیات کو کھینچیں
اس قسم کے اشارات کی روشنی سے اصل حقیقت یہ عیاں ہوتی ہے۔ کہ جوارح محض دایوہ شہد کی جگہ انسان کی
کل کام کرنے کی طاقتوں کا مفہوم رکھتا ہے۔ اور چونکہ یہ کل طاقتیں اپنے اپنے دشتے کے پیچھے ماری ماری پھرتی
ہیں۔ آنکھ روپا کی حریف ہے۔ کان ہر کہیں آواز کے پیچھے مست ہوتا ہے۔ زبان ذائقہ دار چیز کے سامنے آتے ہی
پانی بہہ آتا ہے۔ اس لئے جوارح کے ساتھ مکلبین لفظ بہ طور اس کی صفت کے لانا عین موزوں تھا۔ اور اس کا
ترجمہ ترجمہ محض صحیح ہو سکتا ہے۔ کہ دیوہ سامانوں کے پیچھے ماری ماری پھرنے والی انسانی طاقتیں ہیں انہیں غیر

تیسری بات قابل اعتراض ترجمہ زیر بحث میں یہ ہے کہ "خدا کا نام لے لیا کرو" سے پہلے خط و مدنی میں لکھ دیا ہے۔ شکاری جانور چھوڑتے ہوئے اور بعد میں لکھ دیا ہے۔ "جس طرح ذبح کرتے ہوئے لے لیا کرتے ہو۔ قرآن میں کہیں ہدایت نہیں کہ حیوان کو ذبح کرنے پر خدا کا نام لے لیا خدا کا نام لینے سے ذبیحہ یا مردہ جو شرعاً حرام ہے۔ حلال ہو جاتا ہے۔ یا اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ ہاں یہ ہدایت ہے کہ خدا نے جو تمہیں پاک رزق دیا ہے یا ایسے مفید جانور۔ ان کی وجہ سے بطور شکر گزار اس کا نام لو۔ مگر گناہ یا ہنساکے کام میں خدا کا نام لینا بھی دھل گناہ ہے۔ کیونکہ اس سے برائی کے لئے جرأت پیدا ہوتی ہے۔

چوتھی غلطی قیام مکین علیکم کے ترجمہ کی ہے۔ جو کچھ وہ (کتے) پکڑ یا بچا رکھیں۔ کھا لو۔ اول تو ذبح کرتے ہوئے خود انسان خدا کا نام لے تو بھی گناہ ہے۔ اس سے بھی ذبیحہ ممنوع مردار ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ مان لینا کہ کتے کو شکار پر چھوڑتے ہوئے خدا کا نام لینے سے بھی شکار والا گوشت حلال ہو جاتا ہے۔ اور بھی سخت غلطی ہے۔ کتنا خدا کے نام کو سمجھتا ہے نہ کتے کے شکار تک اس نام کا کوئی اثر پہنچتا ہے۔ ماسوائے اس کے ممکن لفظ کا پکڑ رکھنے سے تعلق نہیں۔ تمام لغتوں میں متفقہ طور پر اس کا مادہ سکون سکون ہے بمعے تسکین و آرام۔ گوشت جذبات کو بھڑکانے والی غذا ہے۔ تسکین قلب و امن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور شکار کو پکڑنا وغیرہ کا مطلب ادا کرنا ہوتا تو جس وغیرہ کا لفظ موزوں ہوتا۔

اس طرح جہاں یہ ترجمہ صریحاً غلط ہے۔ وہاں آخری الفاظ آیت میں خدا کا اور اس کے مترشح الحساب ہونے کی صفت کا جو خوف دلایا گیا ہے۔ اس سے بھی صحیح ہدایت افاد ہوتی ہے۔ کہ خوراک کے متعلق کسی بڑے عمل کا دخل نہ رہے۔ چہ جائیکہ پرہیزگاری کے منافی عمل کسی جاندار کو مارنے کا کیا جاوے۔ پس صحیح ترجمہ جو ہر قسم کے اعتراض سے بری ہو محض یہ ہے۔

تجھ سے سوال ہو کہ انا کے لئے کیا کچھ حلال ہے۔ تو کہہ دو۔ کہ تمہارے لئے سب طیب یعنی پاک یا ساتوک یا حلال ہیں۔ یعنی وہ جو دنیوی سامانوں سے تعلق رکھنے والی جسمانی قوتوں سے تمہارے علم آدمی بشرطیکہ انہیں خدا سے ملے ہوئے علم سے تم نے تربیت دی ہو۔ سو وہ کچھ کھاؤ جس سے تمہیں تسکین یا آرام ملے۔ اور ان کی وجہ سے خدا کی یاد یعنی اس کا شکر کرو۔ اور اللہ کا خوف کرو۔ یقیناً وہ مترشح الحساب یا نقد حساب والا ہے۔ علمی عقلی۔ اخلاقی اور دینی غرضیکہ ہر لحاظ سے یہ ترجمہ معقول اور نجات کے لحاظ سے بھی صحیح ہے۔ اور یکروید کے پہلے ہی مترس میں جو اس اور ادرج کی پرانی کے ذریعے بتائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا فدیہ جو بتایا ہے۔ اس کے مطابق بھی یہی صحیح ہے۔ یعنی کل جسمانی طاقتوں کو پریشور کے گیان کے مطابق اعلیٰ ترین نیک عملوں میں لگانا۔ یا ان سے حق حلال کی کمائی کمانا۔ واقعی بغیر صحیح تربیت یا ایشوری گیان کی رہنمائی کے انسان کی طاقتیں ناپاک کمائی کی طرف ہی مائل ہوتی ہیں۔ پانچویں آیت میں خوراک کے متعلق شریعت کو ایک اور ہی گمراہی سے واضح کیا ہے۔

آج تمہارے لئے ساتوک یا پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ یعنی جو کتاب الہی والے یا ویدک دھرمی

ہیں۔ ان کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے۔ اور تمہارا کھانا ان کے لئے دس
یہ کسوٹی واقعی معرکہ کی ہے۔ قدیم کتاب والوں کے لئے محض ان پھل اور دودھ حلال ہے۔ انسا ان کے
لئے پرہیز دہرم ہے۔ پس جو کچھ آریہ لوگوں کے لئے حلال ہے وہی مسلمانوں کے لئے حلال اور جو مسلمانوں کے لئے
حلال وہ آریہوں کے لئے۔ اس آیت کے باقی حصہ میں ناطہ رشتہ کی بھی دیدک دہرمیوں سے اجازت ہے۔ واقعی
اگر گوشت خوری کی بدعت مائل نہ ہوتی۔ تو آریہ دہرم (دول) اور مسلمانوں کا کھانا پینا بالکل ایک ہوتا۔

آدم کے دو بیٹوں کا قصہ

سورۃ المائدہ۔ رکوع ۵۔ آیت ۳۱ میں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔
ان کو آدم کے دو بیٹوں کے صحیح صحیح حالات سنا دو۔ انہوں نے قربت الہی کے لئے نیازیں چڑھائیں۔ ایک
کی نیاز قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا۔ اللہ
صرف پرہیزگاروں کی نذر قبول کرتا ہے۔ ۲۔ اگر میرے قتل کے لئے تو مجھ پر ہاتھ بڑھاے گا۔ تو بھی میرا کچھ
پر تیرے قتل کے لئے ہاتھ بڑھانے کا نہیں۔ یقیناً میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ جو جہانوں کا رب ہے میں تو چاہتا
ہوں۔ کہ تو میرے قتل کے اور اسے (جانوروں کے مارنے کے) گناہ سے باز رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو دوزخ
کا حق دار بنے۔ کیونکہ یہی ظالموں کی سزا ہے۔ ۳۔ مگر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ہی میل
کیا۔ اور وہ اسے قتل کر کے خود زیاں کار بن گیا۔ ۴۔ ۵۔

دیگر مفسرین کے ترجمے ہم سے مختلف ہیں۔ مگر یہاں اختلاف ترتیب پر بحث ہونا مناسب نہیں۔
ہاں تفسیر آیات میں یہی اس امر کی توضیح کافی ہے۔ ایسے ہی آدم جب آغاز عالم دارے سب انسانوں
کے لئے ہے۔ تو ایک آدم کے دو بیٹے کہنے کا کیا مطلب۔ اس عقیدہ کو بھی تفسیر میں ہی لکھ دیا ہے۔
یہاں نفس مضمون سے محض اتنا تعلق ہے۔ کہ ایک کی نیاز قبول ہوئی۔ وہ کسان کی ان پھل کی نیاز
کھتی۔ اور دوسرے کی جو قبول نہ ہوئی۔ وہ جانوروں کے گوشت کی فقہا۔ اس پر بھڑکے ہوئے وہاں
میں آکر کسان بھائی کے قتل کے درپے ہوا۔ قرآن میں اس بیان کی یہ غرض ہے۔ کہ گوشت خور دہرم
زور رنج اور بے رحم ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر دوسرا بھائی کہتا ہے۔ کہ بھائی میرا قصور کیا۔ خدا
کھانا ہی یہی ہے۔ کہ متقی یا دہرم آتماؤں کی نیاز قبول ہو۔ سو خدا نے میری نیاز قبول کی۔ تیسرا

۱۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

۲۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبْنَا بَاذِرًا تَقْتُلُ مِنْ أَجْدِهِمَا وَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّكَ كَتُمُوكَ

قَالَ إِنَّمَا اتَّقِ اللَّهَ مِنَ الْمُنْقِضِينَ وَإِنِّي بَسِطُ إِلَيْكَ يَدِيَ لِتَقْتُلَنِي فَإِنِّي لَا أَقْتُلُكَ إِنِّي

أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ نَبُوءَ بِآثِمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَصَوَّغَتْ

وہاں نفس مضمون سے محض اتنا تعلق ہے۔ کہ ایک کی نیاز قبول ہوئی۔ وہ کسان کی ان پھل کی نیاز کھتی۔ اور دوسرے کی جو قبول نہ ہوئی۔ وہ جانوروں کے گوشت کی فقہا۔ اس پر بھڑکے ہوئے وہاں میں آکر کسان بھائی کے قتل کے درپے ہوا۔ قرآن میں اس بیان کی یہ غرض ہے۔ کہ گوشت خور دہرم زور رنج اور بے رحم ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر دوسرا بھائی کہتا ہے۔ کہ بھائی میرا قصور کیا۔ خدا کھانا ہی یہی ہے۔ کہ متقی یا دہرم آتماؤں کی نیاز قبول ہو۔ سو خدا نے میری نیاز قبول کی۔ تیسرا

بات یہ کہی ہے کہ اچھا اگر تو میرے قتل کو ہاتھ بڑھائے گا ہی۔ تو میں تیرے قتل کو ہاتھ نہ بڑھاؤنگا یہ بردباری اور بردارندہ پریم و محبت کا جذبہ محض و پیمبریں خوراک کا پھل ہے۔ یہ نصیحت اس بیان سے مقصود ہے۔ چونکہ بات قابل غور یہ آئی کہ متقی شخص اپنے بھائی کی بھلائی کا خیال کس وقت بھی نہیں بھولتا۔ یہی وجہ ہے کہ جان کے لئے پڑنے پر بھی وہ اسے سمجھاتا ہے کہ جانوروں پر جو ظلم ڈھاتے ہیں وہ بڑا بھاری گناہ ہے۔ اس پر مجھ اپنے بھائی کے قتل کا گناہ تمہارے سر چڑھیکا۔ اس لئے کیا ہی اچھا ہو کہ تم ان گناہوں سے باز رہو۔ اور گناہ کے لازمی نتیجہ دوزخ سے بچو۔ پانچویں رمزیہ ہے کہ گوشت خور اپنی بے رحمی کی ضد پر ہی قائم رہا۔ اور اپنے بھائی کو قتل کر کے ہی رہا۔ یہ ہے وہ سنگدلی جو گوشت خوری سے پیدا ہوتی ہے۔ بائبل میں یہ قصہ قاضی اور ہابیل کے نام سے لکھا ہے۔ مگر اس میں مطلب بالکل اٹٹا ہے۔ یعنی کسان نے بھیڑ بکری کے چرواہے یا ہیل کو مارا۔ کھیت کی پیداوار والی نیاز قبول نہ ہونے پر وہ مشتعل ہوا تو خدا نے قاضی کو کہا کہ تجھے غصہ کیوں آیا۔ اگر تو اچھا کرتا تو کیا مقبول نہ ہوتا۔ یہ دونوں باتیں عجیب ہیں۔ اہلسادادی خوشخوار کو مارے یا غصے میں آئے۔ اور خوشخوار بردبار بنارہے۔ ساتھ ہی خدا ان پھل والی نیاز کے متعلق کہے کہ اچھا نہیں کیا۔ خدا کا تو قانون ہی یہ ہے کہ ان پھل ہی انسان کو ملے۔ اور نیز یہ کہ انسان بیگناہ انسانوں کو مارے نہیں۔ کتاب پیدائش باب ۱- آیت ۲۹۔ خدا نے کہا دیکھو میں ہر ایک بیج دار نباتات کو جو تمام روئے زمین پر ہیں۔ اور ہر ایک درخت کو جس میں بیج دار پھل ہوں۔ دیتا ہوں۔ یہ تمہیں کھانے کے واسطے ہوگا۔

نہ صرف انسانوں کے لئے دیگر جانداروں کے لئے قانون الہی کے مطابق نباتات ہی کھانے کے لئے ہے۔ چنانچہ آیت ۳۰ میں ہے۔

اور زمین کے سب چرندوں اور آسمان کے سب پرندوں کو اور سب کو جو زمین پر رینگتے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے۔ سب طرح کی سبزی ان کے کھانے کے لئے دیتا ہوں۔ پہلے ہی صفحہ ورق پر خدا اپنا یہ قانون بتا کر دوسرے ہی صفحہ پر کھیت کی نیاز کو قبول نہ کرے۔ ایسا بیان اجتماع ضدین کا مقام ہے اور خدا سے اس کے سرزد ہونے کا امکان قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف یہ موسوی شریعت کے مشہور دس احکام میں سے ایک حکم یہ ہے ”خون مت کر“ یہ اتنا ناک کہیں نہیں کہ خدا کی قربانی کے لئے خون کرنا حلال ہے۔

بیج کے الفاظ بھی صاف ہیں۔ ”تو گوشت نہ کھاوے اور شراب نہ پیوے۔“

زبور ۲۲ میں ہے ”میں تیرے گھر کا بیل نہ لوں گا۔ نہ باڑے کا بکرا۔ کہ جنگل کے سب جاندار میرے ہیں۔ اور کوہستان کے حیوانات برابر ہیں پہاڑ کے سارے پرندوں سے آگاہ ہوں اور دشتی چرند میرے ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو جھ سے نہ کہتا۔ کیونکہ جگت اور جو کچھ اس میں ہے۔ سو میرا ہے“ ایسا ہی خدا فرماتا ہے۔ میں جانداروں کو جانتا ہوں۔ وہ سب میرے ہیں۔ انسان کون ہے جو مجھے ان جانوروں کو دیوے؟ دوسری جگہ زبور میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا میں گوشت کھاتا ہوں یا اپو پیتا ہوں؟

پس توریت زبور انجیل سب کے رو سے جانوروں کی نیاز خدا کے حکم کے خلاف اور غیر ضروری ہے۔ اور یہ دلیل واقعی زبردست ہے۔ کہ اول تو خدا کسی چیز کا بھوکا نہیں ہوتا چہ پا کہ گوشت کا بھوکا ہو۔ دوسرے اگر بہ فرض محال ایسی ضرورت لاحق ہو تو وہ انسان کو کیوں کہے۔ خود جو چاہے کھائے۔ سب کچھ اسی کا اور اس کے فیصلے میں ہے۔ وہ انسان کو کھلانے والا اور اس کا دانا ہے نہ کہ اس کا محتاج۔ شعیانہ نبی کے کلام میں اور بھی زور سے اس پوزیشن کو واضح کیا گیا ہے۔

”تمہارے مذبحوں کی کثرت سے مجھے کون کام۔ میں مینڈھوں کی سوختی قربانی اور خربہ بھڑوں کی چربی اور بیلوں اور بھڑوں اور بکریوں کا لہو نہیں پیتا ہوں۔ جب تم دعا مانگو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو لہو سے بھرے ہیں۔“

پس قارئین کسان کا گھیت کی سپرد اور والا ہدیہ خدا قبول نہ کرے۔ یہ بیان ہر لحاظ سے خدا کے اہل قانون اور توریت زبور اور انجیل کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اگر یہ کسی طرح بے ضرر مفہوم پیش کر سکتا ہے۔ تو وہ محض یہ تاویل ہو سکتی ہے۔ کہ قارئین باوجود کسان ہونے کے پرہیز گار نہ ہو۔ اور وہ گوشت وغیرہ کھانا ہو۔ اور ہابیل باوجود بھڑ بکری کا چرواہا ہو۔ کے گوشت نہ کھاتا ہو۔ اور پرہیز گار ہو۔ اس لحاظ سے بھڑ بکری کو چراتے کی خدمت کا ہدیہ واقعی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ غرابیہ القرآن میں ڈیڑھ نذیر احمد صاحب نے جو حاشیہ آرائی کی ہے۔ اس سے بھی یہ تاویل مترشح ہوتی ہے۔ آپ نے کہا۔ کہ ہابیل نے جو یہ کہا۔ کہ خدا پرہیز گاروں کی نذر قبول کرتا ہے۔ اس سے اس کی یہ غرض نہ تھی۔ کہ میں پرہیز گار ہوں۔ بلکہ یہ جتنا مقصود تھا۔ کہ تمہاری نیاز جو قبول نہیں ہوتی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ بلکہ تم ہی سے پرہیز گاری کے خلاف کوئی بات سرزد ہوتی ہو گی جس کی وجہ سے خدا نے تمہاری نیاز قبول نہیں کی۔“

ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ ڈیڑھ نذیر احمد صاحب کو بھی یہ بات کھٹکتی تھی۔ کہ گوشت کی نیاز والے کو پرہیز گار کہنا قرآن سے منسوب نہیں ہو سکتا نیز یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا کہ کسان کی نیاز اس لئے آپ نے پرہیز گاری کو تو ہابیل سے علیحدہ کیا۔ اور پرہیز گار قارئین میں کسی فاض اور غلطی کا امکان نہ تھا۔ لیکن یہ صرف قیاسی تاویل ہی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کا مضمون انتسابت کا چل رہا ہے۔ اور اس اصول کی مثال میں محض اسی کے خدا سے مقبول ہونے کا بیان آ سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ترجمے اور اس کے مفہوم سے عین ایسی مطالبہ نہایت عمدگی سے پورا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے۔ کہ ہابیل اور قرآن کے اس اختلاف کا فیصلہ کیسے ہو۔ سو قرآن کی یہ پوزیشن ہے کہ توریت میں تحریف ہوئی ہے۔ یعنی اس میں حروف اور معنی کو بدلا گیا ہے۔ چنانچہ رکوع ۳ آیت ۲ میں ہے ”سودان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے انہیں لعنت کی۔ اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلموں کو اصل جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ اور جو نصیحت ان کو کرنی مقصود ہے۔ اسے بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے خیانت کے عمل کی آپ کو آگے دن اطلاع ہوتی ہی رہتی ہے۔ جو بہ استثنائے چند شخصوں کے ان سے سرزد ہوتا رہتا ہے (۱)“

یہ ذکر نبی اسرائیل کے گمراہ لوگوں کا ہے۔ انکی آیت میں نصاریٰ کے متعلق یہی بیان ہے کہ انہوں نے بھی نصیحت کے متعلق عہد کو بھولا۔ اس لئے ان میں بھی باہمی بغض پیدا ہوا جس وقت تک جاری رہ سکا جب تک اتحاد قائم نہیں ہوتا۔

پس قرآن کی تعلیم جو عین اصول کے مطابق ہے۔ بائبل کی تحریر سے مختلف ہے۔ تو اس کی وجہ آنحضرت تخریف کو بتاتے ہیں۔ اور یہ ہے بھی ظاہر کہ نیاز قبول ہونے کے ساتھ قارئین کی جگہ بائبل اور قبول نہ ہونے کے ساتھ بائبل کی جگہ قارئین کو دیا گیا ہے۔ اور اس کا صریح ثبوت یہ ہے کہ بات اسٹ گئی ہے۔ یعنی جس کا خدا ہر جگہ اچھا کام کہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے۔ یعنی ان پل کی نیاز جو طیب ہے نامنطور کہہ رہا ہے۔

ایک اور ثبوت بھی اس تخریف کا یہ ہے کہ بیشتر اس کے ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ حسب قول بائبل قارئین نے اپنے بائبل سے باتیں کیں۔ وہ باتیں کیا تھیں۔ بائبل ان کے متعلق بالکل خاموش ہے۔ لیکن قرآن میں وہ باتیں بھی لکھی ہیں کہ اسے بھائی تو میرے قتل کے لئے ہاتھ بڑھائے گا تو دیکھ میں تیرے قتل کے لئے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرے قتل کے اور اپنے دوسرے ہنسا کے متعلق گناہوں سے باز رہ کر دوزخ کے عذاب سے بچے۔ اب یہ باتیں محض شریف اور نرم مزاج ہنسا وادی کی زبان سے نکل سکتی ہیں۔ اور وہ ہنسا وادی ان پل والا قارئین ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بائبل میں بھی لکھا ہے۔ قارئین نے اپنے بھائی سے باتیں کیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ قارئین کی ہی نیاز قبول ہونے پر ہنسا وادی بائبل کو حسد آیا یا وہ مشتعل ہوا۔ گویا عباد وہ جو سر چڑھ کر بولے کے مصداق خود بائبل میں ہی ثبوت موجود ہے۔ کہ اس میں تخریف ہوئی۔ اور قرآن میں آنحضرت نے واقعی تخریف کا اعلان بالکل صیح کیا ہے۔ اور قارئین نے جو بات کہی وہ صیح لکھی ہے بائبل میں اگر وہ بات اب نہیں ملتی۔ تو یہ صریح ثبوت اس بات کا ہے کہ تخریف کرنے والوں نے اس سے راز افشا ہونے کا گمان کیا۔ کیونکہ وہ بات ہنسا وادی کی زبان کو ہی نہیب دے سکتی ہے یا جو مار کوع کی پہلی ہی آیت میں کہا ہے۔ **وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ**۔ تو انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ صیح صیح سنا دے۔ یہ الفاظ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ بائبل میں تخریف ہونے پر اصل بات غلط طور پر بیان ہوئی تھی۔ اس لئے آپ نے بالحق اس کا لفظ ساتھ بڑھا دیا

سزائے قتل

دنیا میں قتل عمد کے جرم میں پھانسی کی سزا ہر مذہب سرکار سے ملتی ہے۔ قرآن اس کی تہ میں ایک خاص اصول بتاتا ہے۔ کہ آدم کے بیٹے نے دوسرے کو بلا وجہ قتل کیا۔ اس وجہ سے نبی اسرائیل پر یہ قانون جاری ہوا۔ کہ جو بغیر معاوضہ کسی قتل سے یا ملک میں کسی فساد کے پھیلنے کے کسی کو قتل کرتا ہے۔ وہ گویا تمام انسانوں کو

۱۔ مِنْ أَجْلِ إِيَّاكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذَا قَتَلَ نَفْسًا..... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ أَوْفَرِيضًا

قتل کرتا ہے۔ اور جو کسی شخص کو بھارتا ہے۔ وہ گویا سب انسانوں کو بھارتا ہے۔
ان الفاظ میں آنحضرت ﷺ نے انسان کو کل انسانی جماعت کا نمائندہ بنائے ہیں۔ اور بلاوجہ ایک انسان کا خون گریو
کل انسانی جماعت کی بے قدری یا قتل کرنے والا ہے۔ لہذا اس کو انسانی جماعت سے منقطع کہ دینا چاہیے یہی
پچانسی یا قصاص ہے۔ اور اسی کو سورۃ البقرہ میں انسانوں کی زندگی کہا ہے۔ اگر قصاص نہ ہو۔ تو ایک ہی آدمی
سب کی زندگی کو موت سے بدل سکتا ہے۔

اسی مضمون کو رکوع ۷ آیت ۲ سورۃ المائدہ میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

ہم نے ان پر دتوریت میں یہ قانون بنادیا تھا۔ کہ جان کے بدلے جان۔ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ ناک کے
بدلے ناک۔ کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور ویسے ہی زخموں کا بدلہ ہے (۱)
قصاص کی تہ میں جو اصول کام کرتا ہے۔ اس کے مطابق ایک انسان کا قاتل، اصولاً تمام انسانی جماعت کا قاتل
ہے۔ تو ایک حیوان کا قاتل بھی درحقیقت کل حیوانی دنیا کا قاتل ہے یا ایک گٹھ کا قاتل کل گٹھ کی جانی کا اور ایک
اونٹ کو ذبح کر نیو الاکل اونٹ جانی کا گھاتک ہے۔ اور اپنے ہم جنسوں کو ان فوائد سے محروم کر نیو الاکل اس
حیوان کے ذریعے قدرتا انہیں ملنے لگتے ہیں گوشت خور انسانی جماعت کے دشمن اور قابل سزا ہیں۔

شرط اعدال و پیمبر گاری

رکوع ۱۲- آیت ۱۷ میں کہا ہے۔ اے اہل ایمان! خدا نے جو طیب دساتوں کی چیزیں تمہارے واسطے
علا ل کی ہیں۔ ان کو حرام مت کرو۔ ہاں بے اعتدالی سے کام نہ لو۔ کیونکہ خدا تو ٹھٹھے والوں سے پیار نہیں کرتا
اور خدا نے جو چیزیں دی ہیں۔ ان میں سے حلال اور طیب کو کھاؤ۔ اور خدا سے ڈرتے رہو۔ جس پر تم ایمان
رکھتے ہو۔ (۳)

ان آیتوں میں ان لوگوں کو جو خاص حلال چیزوں کے نہ کھانے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ ہر آیت دی ہے۔ مگر یہ عمل
صحیح نہیں۔ بقول قسموں کا کیا مطلب خدا کی دی ہوئی نعمت کی بے قدری کرنا گناہ ہے۔ کوئی شیخ چھوڑے۔
کوئی پیار تو یہ نیکے عہد ہیں۔ جب جس کی ضرورت ہو۔ انسان اندازے کے موافق اس کو کھائے۔ خدا مقرر

وَكُنْتُمْ عَلَيْنِهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنُ بِالْأَذُنِ وَ

وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرْدُ حَرِّصَاصُ

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا م وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

ان آیات میں حسب ذیل امور پر روشنی ڈالی ہے۔

اول۔ ہتھی شکار کی اجازت ہے، مگر حالت احرام میں جو عبادت کے مقصد میں فرض کے لئے وقف ہے۔ یہ ایذا رسانی کا عمل ممنوع ہے۔

دوم۔ بھری شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ زمین پر تو شکار کرنے انسان نے خود جانا ہے۔ حالت احرام میں عافیت ہونے سے نہ کوئی شکار کو جائے گا نہ اسے ورنہ کا خطرہ ہوگا۔ لیکن دریا میں کشتی پر سفر کرتے ہوئے شکار کے حمل کا خطرہ ہوگا۔ تو اس وقت بچاؤ یا حفاظت کا احتیاج ہی کے لئے شکار کرنا ضروری ہے۔ سوم۔ گوشت شکار بھی کھانا ممنوع ہے۔ پہلی ہی آیت میں کہا ہے کہ خدا تمہارا امتحان ہے گا کہ جس شکار کھا تمہارے لئے اور تمہارے پیڑھے پہنچے ہیں۔ اس تک کہیں تمہاری زبان تو نہیں پہنچتی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس خیال سے گوشت کھا لیوے کہ کون دیکھئے اور کون سزا دینے والا ہے۔ لیکن آزمائش یہاں بھی ہے۔ کہ نظر نہ آئے والے خدا کا ڈر رکھا جاوے۔ جو ایسا نہ کرے گا عذاب الیم کا۔ مطلب یہ کہ انسانی مفاد کے لئے موزی و رندوں کا شکار ہو۔ گوشت بہرگز نہ کھایا جاوے۔

تیسری آیت میں سمندر کی شکار کو حلال کہا۔ تو بھی اس کو کھانے کی اجازت نہیں دی۔ دریا یا سمندر یا تھکی میں جو کھانے کی چیزیں سنگھاڑ وغیرہ قسم کی ہیں۔ وہ حلال ہیں۔ یہ دو لفظ خاص طور کے قابل ہیں۔ اور قرآنی مفاد میں بلاغت کا ثبوت یہاں بحیرہ طحان البحر یا دریا میں پیدا ہونے والی چیزیں بھی مسافروں کے لئے تو شہ ہیں۔ خشکی و دریا شکار کے ساتھ بھی کہیں اسے کھانے کا ذکر نہیں۔ ہاں خدا کا ڈر نہ ہو۔ دیکھا کہ اس گناہ سے روکا ضرور گیا ہے۔

چہارم۔ حیوان کے قتل کی بھی سزا دی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ حالت احرام میں ہذا ورنہ حیوان کو جان بوجھ کر مارنے والے کو بھی سزا لگھی ہے۔ جو پیر یا یہ مولشی کو مارنے والے کو ملنی چاہئے۔ اور اس کا فیصلہ دو نصف کریں۔ پس جو پیر یا یہ مولشی کا قتل قابل سزا اور گوشت خوردی یقیناً ممنوع ہے۔

پنجم۔ اگر کوئی فیصلہ دے کہ وہ غلام مولشی چرانے میں دے۔ تو وہ بدیہ کہہ سہنچا یا جائے۔ اگر گوشت خوردی کی اجازت ہوتی تو شکار کیا گیا اور تہ انسانوں کے کھانے کے کام آتا۔ سزا نہ ہوتی۔ لیکن ورنہ کے قتل پر سزا ہونا اور جرمانہ میں بوجھ ان سے۔ اسے بھی مار کر کھانا نہیں۔ بلکہ کعبہ سہنچا یا لکھنا ہے۔ اور اگر منصف فیصلہ دیں۔ مجرم شخص ویسا حیوان نہ دے سکے۔ تو اس کی مقررہ قیمت کے مطابق ان کا تعداد اسکیلوں کو کھانا کھلاوے۔ اگر یہ کسی مقصد ورنہ ہو تو اتنے ہی مارے رکھے۔

ششم۔ کعبہ میں سہنچا نے کا مطلب یہ ہے کہ حیوان کو مارنا سخت مجرم ہے۔ اگلی آیت پر پانچویں آیت میں کہا ہے کہ اگر تمام اس کے قیام کا موجب ہے۔ اس لئے اس حیوان کو مارنا سہنچا یا جائے۔ چونکہ ابراہیم کی بلاؤں میں پاک و نسیطی ہوئی ہے تمام جہان کو فیض پہنچا تھا۔ اس لئے ہر طرح کے حیوان پر مہربانی سہنچا نے جانتے تھے۔ تاکہ دنیا کی ہر چہ پاک و نسیطی ہوئے تیار ہوئے والے لوگوں کی دودھ و غیرہ سے پرورش ہوئے۔ اس لئے اس کے بعد بھی انسانی شکار کے ساتھ شکار نہ دیکھو گا۔ انتظام ہوتا ہے۔ غرض کہ قرآن کی تعلیم

کے مطابق آنحضرتؐ فالس و بیدک، ہنسنا و ادا کو بھی مقدم فرمائی سمجھا۔ اور گوشت خوردی کی اصولاً کسی بھی حالت میں اجازت نہیں دی۔

اسی رکوع کی آخری آیت میں لکھا ہے ۔

اُن کو کہہ دو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں۔ تھوڑا تمہیں اکثر ناپاک چیزیں عجیب معلوم ہوتی ہوں۔ پس اسے اہل عقل خدا کا خوف رکھو۔ جس سے تم غلام یاؤ۔ (۱)

یہاں گوشت کو صریحاً حرام ہے۔ لگے ہاگ اس کی ضد پر بیان کیا ہے۔ کیونکہ مختلف قسم کے گوشت انڈ اور غیر ہی ہیں جو غیر مشروع یا حرام ہونے پر بھی لوگوں کے لئے عجیب غور دینی نشیمن رہتا ہے۔

کتابخانه

رکوع "۱۵" آیت ۵ تا ۷ میں مذکور ہے۔ کہ

حواریوں نے عیسا بن مریم کو کہا۔ کیا آپ کے رب ہم پر اسوں سے کہنا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ہوتا خدا کا تقویٰ رکھو۔ وہ انہوں نے کہا۔ ہم چاہتے ہیں۔ اس میں سے کچھ ہیں۔ اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو۔ اور ہمیں معلوم ہو جاوے کہ آپ نے ہم سے کیا ہے۔ اور ہم خود اس پر شہادہ ہو جائیں۔ عیسا بن مریم نے کہا۔ اے خدا۔ ہمارے پروردگار ہم پر اس حان سے ایسا دسترخوان فرما کہ چاہے اسے عجب ہو جائے کیا ہمارے اول کے لئے اور کیا اخیر کے لئے۔ اور یہ آپ کی طرف سے خدا کی نشانی ہو۔ اور ہمیں اس سے کہیں کہ آپ سب سے بڑے رازدار ہیں۔ اے خدا نے فرمایا میں وہ تم پر نازل کرتا ہوں۔ اس پر بھی تم میں سے جو آخر کو لکھا۔ اس کو ایسا عذاب دوں گا۔ کہ جہانوں میں کسی کو نہ دوں گا۔ (۱۳)

ہمیشہ دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ عقلمند لوگ یہ نہیں چاہ سکتے کہ آسمان سے خصال اتریں۔ ہاں بروقت بارش ہونے سے
 آن پھل دودھ کی ترقی ہوتی ہے۔ اور یہی سچی عید ہے نہ کہ گٹھ۔ بکری کو مار کر ان کا گوشت کھانا عزیز کی صورت
 المایہ میں دیگر ہدایات یعنی خاص روحانی۔ اخلاقی اور مجلسی ہدایات کے دسترخوان کے ساتھ انسانی غذا کا
 نہایت اعلیٰ دسترخوان یہاں کیا گیا ہے۔ شروع سے اخیر تک وید کا اہنسا واد کی پوری پوری ترجمانی کی گئی
 ہے۔ نرم مزاج حیوانوں سے مفید تعاون کو حلال کرنا۔ مفید گھر بیچنے والوں کی توقیر کرنا۔ ہر قسم کے مردار
 کو حرام کہنا۔ غذا میں قدیم وید کا آدرش کو قائم کرنا جیہ انوں کے قتل کئے گئے بھی سزا تجویز کرنا پرہیزگاری اور خدا
 کے خوف پر زور دینا۔ درندوں اور سمندری خطرناک جانوروں کے شکار کی اجازت دینا۔ مگر شکار کے گوشت
 کھانے کی منع کرنا۔ بارش بروقت ہونے سے ان پھل اور دودھ کی ترقی میں دانتی اور اصلی عید بتانا اور
 اعتدال پر زور دینا وغیرہ کا مدلل باثبوت بیان جس خوبی سے اس سورتہ میں کیا گیا ہے۔ وہ قرآن کا ہی
 حصہ ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر انسانوں میں باہمی ہمدردی کی ترقی کئے گئے۔ آدم کے بیٹوں کے بیان
 میں کوسے کی مثال سے نہایت قیمتی اپدیش دیا گیا ہے۔

پانچویں رکوع میں اہنسا وادی قایم کو پیش کر کے بتایا ہے۔ کہ جب وہ بے رحم گوشت خور جاتی سے
 قتل ہو گیا۔ تو خدا کی حکمت سے اس کو ایک کو آنظر آیا۔ جو دوسرے کوٹے کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے بیکار
 ہو رہا تھا۔ اس وقت اس ظالم قاتل کے دل کو جوٹ لگی۔ کہ ہائے افسوس میں انسان ہو کر کوٹے سے بھی گیا
 گزرا ہوا۔ کہاں اس کا اپنے جیسے دوسرے کوٹے کے دکھیں دکھی ہونا اور کہاں میرا اپنے بھائی کو خود
 قتل کرنا۔ (۱)

اگر غور سے کام لیا جائے تو ہم اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کے لئے یہ بہترین اپیل ہے۔ لیکن
 افسوس مترجموں نے اس کا ترجمہ ہی اپیل بائبل کی تقلید میں غلط کر دیا ہے۔ اور یہ لکھا ہے۔ کہ جب قاتل
 کو اپنے مقتول بھائی کی لاش کو چھپانے کا طریق معلوم نہ ہوا۔ تو خدا نے کیا بھیجا۔ جو دوسرے کوٹے کے
 مردہ جسم کو دبائے کے لئے زمین کو میدان کریدنا تھا۔ تب قاتل نے کہا۔ کہ وہاں میں تو اس کوٹے سے بھی بدوقوف
 نکلا۔ جس کو زمین کو میدان کی سوجھی ہی نہیں۔ لیکن ہم نے تفسیر میں واضح کیا ہے۔ کہ یہ ترجمہ بالکل غلط
 ہے۔ نہ بائبل ایسا بدوقوف تھا کہ کوٹے اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ ہاں ایک کوٹے کو تکلیف ہو تو
 سب کوٹے۔ کایس کایس کرتے ہوئے دکھی بھائی کے پاس آکھٹے ضرور ہوتے۔ اور اپنے دکھ اور
 ہمدردی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی کچھ الفاظ قرآن کا صحیح مفہوم ہے۔ اور انسانوں کو اس سے
 شرم اور غیرت کا سبق سکھانے کے لئے ہی یہ بیان پیش کیا گیا ہے۔

فَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

تجسم سوره النعام

رکوع ۱۲۷۔ آیت ۸ تا ۱۱ سو اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اسی رزق میں سے کھاؤ۔ جس پر اللہ کے نام کی یاد کی گئی ہو۔ ۸۔ اور تمہارے لئے کوئی وجہ نہیں۔ کہ جس پر اللہ کے نام کی یاد کی گئی ہو۔ اس میں سے نہ کھاؤ۔ اور سوائے جیسری کی استثنا کے جو تم پر حرام ہے۔ اس کی تو فیج بھی تمہارے لئے ہو گئی ہے۔ پھر بھی بدت سے لوگ بغیر علم کے اپنے توہمات کی بناء پر گمراہ کرتے ہیں۔ تحقیق میرا خدا ان کشتوں کی قیوب جانتا ہے۔ ۹۔ اور تم گناہ کے ظاہر کو ہی نہ چھوڑو۔ باطن کو بھی چھوڑو۔ بلاشبہ جو گناہ کرتے ہیں۔ اپنے کے کا خمیازہ اٹھائیں گے۔ ۱۰۔ اور جس پر اللہ کے نام کی یاد نہ کی گئی ہو۔ اس سے مت کھاؤ۔ کیونکہ ایسا عمل داخل فسق ہے۔ ۱۱۔ (۱)

ان آیات میں نہ صرف گوشت خوری کی کہیں گنجائش نہیں۔ جائزہ خوراک میں سے بھی شخص اسی میں سے کھانے کے لئے اجازت ہے۔ جو خدا کے نام کی یاد رکھتے ہوئے کمائی جاوے۔ مطلب یہ کہ طیب رزق پوری ایمانداری اور محنت سے کما کر کھاؤ۔ ایسی کمائی میں سے نہ کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی پاکھنڈی اس پر کوئی پابندی لگا دے۔ تو یہ صریح گمراہی ہے۔ حرام کی تفصیل جو بیان ہوئی اس کے علاوہ کو گمراہی جانو۔ سچا علم خدا کا ہے۔ ماسوائے اس کے انسانی تخیلات و توہمات ہیں۔ پھر گناہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک شخص اصولاً اہلساکت و قیل ہو کر بھی کسی دعوت میں گوشت کھا لیتا ہے۔ تو یہ گناہ کی ظاہری صورت ہے۔ دوسرا کسی خدا پرست کو دکھانے کو گوشت نہیں کھاتا۔ مگر دل اس کا لپچاتا ہے۔ تو یہ باطنی صورت ہے۔ قرآن کا حکم ہے۔ دونوں پہلوؤں سے بچو۔ یعنی من یا نیت سے بھی اہلساکت ہو۔ اور عمل میں بھی پرہیز۔ اخیر میں اس اصول پر زور دیا ہے۔ کہ خدا کے نام کی یاد سے جو نہ کمائی ہو۔ یعنی جو دہرم کے خلاف عمل سے ملے۔ وہ نہ کھاؤ۔ یہ پاپ ہے۔ آج دنیا میں افلاق کے لحاظ سے جو گمراہی ہے۔ اس کی مقدم وجہ یہ ہے کہ حکم الہی کے مطابق کمائی نہیں کی جاتی۔ جھوٹ۔ چوری۔ رشوت۔ طواغوت اور دھوکہ وغیرہ سے رزق کما کر کھایا جاتا ہے۔ اور دل گناہ کے تخیلات کا بھٹکا رہتا ہے۔ جتنے اکابر علماء لوگ بھی دست باکار و دل بایار کی ہدایت کی اشاعت کرنے کی بجائے من گھڑت خیال پر زور دیتے ہیں۔ کہ خدا کا نام لیکر ذبح کر لے۔ بس حلال ہی حلال ہے۔

توضیحات باطله

رکوع ۶ میں کہنتی سے پیدا ہونے والے ان اناج اور لمویشیوں کا جو برا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا خاکہ کہینچا گیا

فَقَبَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ لِدُرِّيهِ كَيْفَ يَوَارِي سَوَاةَ أَخِيهِ قَالَ يَوْسُفُ إِنَّكَ أَتَجَرَّدُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ
هَذِهِ الْغُرَابِ أَوْ أَرَى سَوَاةَ أَخِي فَأَصْبَحْتُ مِنَ الْغُلَامِينَ

ہے۔ بت پرست مشرک لوگ جو خدا کو مانتے ہوئے بھی اوروں کو ماننے سے ساقط نہ ہوئے ان کی پوجا کرنے اور بنائیں مانتے ہیں۔ کہ فلاں جانور اور فلاں کھیت خدا کے نام اور فلاں مشرکوں کو دوسرے معبودوں کے نام۔ لیکن وقت آتا ہے تو معبودوں والی منت تو خدا کی طرف نہیں پہنچتی۔ ہاں خدا والی منت اور پہنچی جاتی ہے۔ لیکن ان اور پشوک کی ہی ورگتی کیا تو ہات یہاں تک ہیں کہ اولاد کا قتل کرنا بھی ان دوسرے معبودوں کی بد وقت بیک عمل سمجھا جا رہا ہے۔ پھر بعض کھیتوں اور مویشیوں کے متعلق پاکھنڈی گوروؤں نے فتوے دے رکھے ہیں کہ ان کو محض ویسی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں۔ اور بعض مویشیوں کے متعلق سواری کی ممانعت ہے۔ خدا کے نام سے جھوٹا گھر کر چاہیں۔ بھرم پیسہ پیش ایک اور عجیب اختراع ہے۔ کہ فلاں مویشی کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص مردہوں کے لٹے ہمارے خورقوں کے لئے حرام ہے۔ لیکن اگر کچھ مردہ ہو۔ تو مرد و عورت مساوی۔ افسوس خدا نے ان پر جو اولاد حلال کی بد نصیب اسے بھی حرام کر بیٹھے۔

حرام اور حلال کی صاف صاف توضیح

کہ کوع ۱۷ کی پہلی دوسری آیت میں ایک اور بھی انداز سے نفس مضمون کو صاف کیا ہے۔
اللہ ہی ہے جس نے باغات پیدا کئے جو میٹوں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ اور نہیں بھی چڑھائے جاتے اور کچھ رستے درخت اور کھیتی جو مختلف اٹیائے خوردنی دیتی ہے۔ اور زمینوں اور انار کے درخت باہم متشابہ اور دبے الگ۔ جب یہ پھل ان کا پھل کھاؤ۔ اور پھلوں کے توڑنے یا فصل کے کاٹنے کے وقت خدا کا حق بزرگواری دیا کرو۔ اور تقویٰ شری یا عیاشی نہ کرو۔ کیونکہ خدا غیر محتدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو پایوں میں سے کسی بارہ سواری کھائے ہیں کئی سواری کے لئے اللہ نے جو رزق دیا ہے۔ اس میں سے کھاؤ مگر شیطان کی پیروی نہ کرو (۲)

یہاں دو چیزوں کا کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ایک تو ہے خدا سے ملا ہوا رزق۔ اس کی تشریح پہلی آیت میں کی ہے۔ کھیتوں میں کھانے کے لئے پیدا ہونے والے مختلف قسم کے اناج اور انگور انار وغیرہ پھل اور دوسری چیز تلبہ مویشی۔ یہ ہیں بارہ سواری اور سواری کے لئے حکم یہ دیا ہے۔ کھاؤ اس رزق کو یعنی ان اور پھل کو۔ جو ان کو کھاتا نہیں۔ یہ تو رزق کے پیدا کرنے کے ذریعوں میں ہیں۔ ان کو مارنا کھانا شیطان کے نقش قدم چلنا ہے۔ لہذا اس دشمن سے بچو۔

دوسری آیت میں: لَقَدْ مِّنَ الْآفَامِ حَمَلٌ وَفَرَّ شَاكِرٌ يُعْطِي حَمِيمٌ نے اپنے اور چھوٹے قد کے مویشی کو دیا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ یہ جو بات مندرجہ تفسیر لہذا ان اور پھل کا کھانا حلال اور گوشت

وَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَيَغْرِشَاتٍ وَالْفُلَّ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّارُوتَ مُمْتَلِئَاتٍ مِّثْلَ مَا
وغير مشابه مملو من شجر اذا انمر وانوحف کو حصایہ ولا تفسروا آیتہ بحیث المستوفین ومن الالعام مملو

حرام۔ یہ قطعی فیصلہ موجود ہے۔

حرام حلال کے متعلق ایک علمی نکتہ

رکوع ۱۱ آیت ۳۴ و ۳۵۔ آٹھ جڑے ہیں۔ بھیر میں دو قسم (نر و مادہ) اور بکری میں دو قسم (نر و مادہ) آپ کہیے کیا ان میں سے دونوں نر و مادہ کو یا اس کے کو جو دونوں مادہ کے پیٹ میں ہے۔ اگر سچ ہو تو علمی جواب دو۔ ۳۔ اور اونٹ میں دو قسم اور گائے میں دو قسم۔ آپ کہیے کیا دونوں نر حرام ہیں۔ یا مادہ یا دونوں مادہ کے پیٹ والا بچہ کیا تم اس وقت حاضر تھے۔ جب خدا نے یہ حکم دیا تھا۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ اور بغیر صحیح علم ہونے کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ بلاشبہ اللہ اور پیغمبروں کو ہدایت نہیں دیتا (۱)

اور پر جو مویشیوں کو سواری اور بار برداری کے لئے کہا اور بغیر ان اور پھل کے کھانے کو شیطان کی پیروی بتا کر مویشیوں کے کھانے کی ممانعت کی۔ اس کی توضیح کے متعلق کہا کہ کھانے کے متعلق مویشیوں کو حرام کہنا صحیح نہیں۔ اگر یہ لفظ استعمال کریں تو بتانا پڑے گا کہ بھیر بکری۔ گائے اور اونٹ میں سے حرام ہے یا مادہ یا بچہ جو مادہ کے پیٹ میں ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن میں جب یہ توضیح ہی نہیں۔ تو قانون غذا میں مویشی کے حرام حلال کے سوال کا تعلق آپ ہی نہیں سکتا۔ محض جہالت کی وجہ سے کوئی کسی کو حرام کہنے لگتا ہے۔ کوئی کسی کو۔ بھلا کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا حکم دیتے وقت یہ خدا کے پاس تھے۔ پھر اس کے اندرونی مفہوم کو رکوع ۱۸ کی پہلی تین آیتوں میں ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

انہیں کہہ دو۔ کہ میری طرف تو یہی وحی ہوا ہے۔ کہ خوردنی اشیاء میں سے کوئی حرام نہیں۔ ہاں مردار خون اور سوز کا گوشت حرام ہیں۔ کیونکہ یہ ناپاک ہیں۔ اور جو اللہ کے علاوہ بتوں وغیرہ کے لئے وقف ہو وہ بھی۔ ہاں صورت مجبوری میں بغیر نیت گناہ کے محض ضرورت کے اندر رہتے ہوئے اس کے استعمال میں گناہ نہیں۔ کیونکہ تیرا رب صاحب مغفرت و رحمت ہے۔ (۱) اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کئے تھے۔ اور گائے و بکری میں سے ان کی جسمیت (گوشت) کو ہاں ان کی پیٹھ پر لانا یا گدا اور پالان وغیرہ کس کر سواری کرنا حلال ہے۔ وہ بات دناخن والے جانوروں کا حرام ہونا ان کی بغاوت کی وجہ سے تھی۔ تحقیق صداقت یہی ہے۔ ۲۰۔

پھر اگر تیری تکذیب کریں۔ تو کہو۔ تمہارا رب جہاں وسیع رحمت والا ہے۔ وہاں مجرم لوگوں سے اس کا

تَمْلِیۃً اَزْوَاجٍ مِّنَ الصَّانِ اَتَمِّیۡنَ وَ مِّنَ الْمُعْرِضِیۡنَ قُلْ اَلَّذِکَّرِیۡنَ حَرَّمَ اَمَّا اَلنَّسِیۡنَ اَمَّا اَشْتَمَلَتْ عَلَیْہِ اَرْحَامُ
اَلْاَتَمِّیۡنَ نَبِیُّنِیۡ بِحِلْمِیۡ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیۡنَ ۝ و مِّنْ اٰیٰتِ اَتَمِّیۡنَ و مِّنَ الْبَقْرِ اَتَمِّیۡنَ قُلْ اَلَّذِکَّرِیۡنَ حَرَّمَ اَم
اَلنَّسِیۡنَ اَمْ کُنْتُمْ شٰہِدَیۡنَ اِذْ وَّصَّلٰہُ اللّٰہُ ہٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِّنْ اٰنْزٰی عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا لِّیَصْلٰ لَنَا سَیِّئُ عَلٰمٍ

عذاب نہیں ملتا۔ ۳۔ (۱)

مطلب یہ کہ مویشیوں وغیرہ پر حرام حلال کا اطلاق خدا کے متعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جو علم الہی کو صحیح طور پر سمجھا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب چیزیں جو کھانے کے کام آتی ہیں۔ حلال ہیں۔ یاں مردار یعنی ہر وہ جسم کسی کا ہو۔ ہرگز ہرگز کھانے کے کام کا نہیں یہی کچھ خون کے متعلق صحیح ہے۔ اور سوڑے گوشت کے متعلق۔ یہ بھی بتوں پر جو قربانیاں چڑھتی ہیں۔ ان کا کھانا بھی ممنوع ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ چونکہ ہم نے خود تو مارا نہیں۔ کہ گناہ ہو۔ اس لئے اس کے کھانے میں شامل ہونے میں کچھ ہرج نہیں۔ رہا بت کالی۔ اس کے لئے مردار کھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر جان بچانے کے لئے بغیر گوشت کا عادی ہونے کے محض ضرورت کی حد کے اندر رہتے ہوئے کوئی گوشت کھائے یا کسی قیمتی ہستی کو بچانے کے لئے ڈاکٹر لوگ کسی کا خون اس کے جسم میں داخل کریں۔ تو یہ انتہی ہے۔

غرضیکہ مردار خون یا گوشت کا حرام نہیں اور مستثنیٰ صورت میں کچھ ظالم لاشن ہی ہے جو شریعت میں مذکور ہو سکتی ہے۔ ورنہ حیوانات کے متعلق حرام حلال کا لفظ بالکل غیر متعلق ہے۔ کیونکہ وہ تو انسان کے برابر زندگی کا حق رکھتے ہیں۔ انہیں کھانے کا سوال انسانی شریعت میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس پر سوال ہوا۔ کہ جب ایسی حالت ہے۔ تو کچھ حیوانوں کے لئے جو یہ حکم ہوا تھا۔ کہ تمام ناخن والے جانور حرام۔ اور گائے و بکری کا بھی ان کی شریعت میں ذکر تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب یہ دیا۔ کہ ناخن والے جانور یعنی شیر۔ چیتا وغیرہ انسان سے باغی اور اس کے دشمن ہیں۔ ان سے تعاون کسی کام میں نہیں ہو سکتا ۲ اس لئے ان کے گوشت کی توہین کی گئی مگر سواری بار برداری وغیرہ کی اجازت دی یعنی وہی پہلی بات کہ نرم مزاج حیوانوں سے تعاون اور درندوں کا شکار۔ یہ کہہ کر بتایا۔ کہ اگر لوگ ایسے آپدیش کو جھٹلائیں۔ تو انہیں کہہ دو۔ تمہارے خدا میں دو صفیات ہیں ایک تو وسیع رحمت کی۔ اور دوسرے تباہی کے مطابق مجرموں کو عذاب دینے کی۔ لہذا ان گائے وغیرہ سے تعاون اور درندوں کا شکار دونوں صحیح ہیں۔ دوسری آیت کے ترجمے میں ہمارا دیگر مفسرین نے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لئے ہم نے اس پر اپنی تفسیر میں خاص بحث پیش کی ہے۔ لیکن معنوی تشریف کا چومکہ اس حوالہ سے خاص ثبوت ملتا ہے۔ اس لئے اشارۃً یہاں بھی اس فرق پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

عام طور پر اور لوگ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے۔ اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان دونوں کی چربیوں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں۔ مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو جو ہڈی سے ملی ہو۔ ان کی شراعت کے سبب ہم نے ان کو سزا دی تھی؛ اہل تو اس ترجمے میں بھی دو قسم کے حیوان مذکور ہیں۔ ناخن والے ایک طرف اور گائے بکری وغیرہ دوسری طرف

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا يَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

اس لئے وہ حرام۔ مان گا کہ بکری سے انسان کو بہت فوائد ملتے ہیں۔

بہت سے چیزیں ہیں جن سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ خدا کی نافرمانی ہو تو وہ حرام ہے۔

ہیں۔ لہذا یہاں بھی محض درندوں اور نرم مزاج حیوانوں کے دو خرقہ مذکور ہیں۔ جیسا کہ اوپر ہر جگہ بیان آیا ہے کہ اہلک گائے وغیرہ سے تعاون ہو۔ اور درندوں کا شکار کیا جادے۔ اس عام اصول کو نہ سمجھنے سے مفسرین نے انسان۔ اونٹ وغیرہ نیز چیل بطخ وغیرہ سے ذی ظفر کا تعلق جوڑا ہے۔ اور قرآن مجید کی درند اور چرند نام کی دو پارہ ٹیوں والی تنبیہ کو بھلا یا ہے۔ جب انسان مخاطب ہے اور اس کو حلال حرام کی شریعت دی جا رہی ہے۔ تو ذی ظفر کا تعلق انسان سے ہو ہی نہیں سکتا۔

دوسرے شحوم سے مراد چربی یا جابرہا ہے۔ گو یا گائے بکری کا گوشت یہودیوں کے لئے حلال تھا۔ اور چربی حرام تھی۔ لیکن شحوم جمع ہے شحم کی۔ اور شحم کے معنی موٹا پاہی ہے۔ شحم کہتے ہیں موٹے آدمی کو شحم کے معنی چربی لے کر بھی اس کا استعمال موٹے انسان پر اس طرح ہوتا ہے۔ کہ چربی سے مراد گوشت ہوتی ہے۔ موٹے آدمی کو یہی کہا جاتا ہے۔ کہ تیری چربی بڑھ گئی ہے۔ شحم حنظل کہا جاتا ہے۔ اندرائین کے گوشت کو۔ پس شحوم کے معنی دراصل گائے یا بکری کی کھال کے اندر کا گوشت ہے۔ اور اسی کو یہاں حرام بتانا اہل مقصود ہے۔ ورنہ گوشت حلال اور چربی حرام اس کے معنی کیا۔ اور گوشت خور چربی کو نکال جانے سے اس کی وجہ کیا مفسرین کہتے ہیں۔ کہ چربی کو بہ طور سزا کے حرام کیا تھا۔ کہ دائرہ رزق ان پر تنگ ہو۔ لیکن گوشت یا چربی کو قرآن کہیں داخل رزق نہیں کرتا۔ دوسرے ہر طرح کا رزق ان پھل اور اناج بھی حلال رہے۔ اور گوشت کی بھی اجازت دی جادے۔ تو محض دو پیشوؤں کی چربی کے حرام ہونے میں سزا کیا ہوئی۔ پھر شحوم جمع اور چربی واحد۔ یہ پھل بھی نہیں ملتا۔ اور جب مردار بھی حرام۔ خون بھی حرام۔ تو یہودی شریعت سے اپنے خلاف سند پیش کرنے اور گوشت کو حلال بنانے کے معنی کیا۔ پس جیسے سنسکرت میں مانس کے معنی گودا بھی ہے۔ اور سید یا اندرائین کے گودے کے لئے چکر مشرت میں مانس کا لفظ آتا ہے۔ ویسے ہی قرآن میں شحوم کا لفظ گوشت کے معنی میں یہودیوں کے متعلق بیان ہوا ہے۔

تیسرے حوا یا لفظ انتڑیوں کے معنی میں لیا جا رہا ہے۔ مگر یہ لفظ جمع ہے۔ حیوۃ کی اور لغات کو لیں تو حیوۃ کے معنی ہیں گھیم گردا گرد کوہان شتر و حراح یعنی وہ کبیل یا بھدا سا گدا جو اونٹ کی پیچھے کی ابھری ہوئی جگہ کے گرد رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی میل کے شانوں کے بیچ کی ابھری ہوئی جگہ بھی کوہان ہے۔ آیت کا مدعا یہ ہے۔ کہ گائے وغیرہ کا گوشت تو حرام تھا۔ مگر ماحلت ظہور تھا۔ اور احوایا یعنی ان کی پیچھے پر گدا رکھ کر سواری یا بار برداری کا کام لینا حرام نہ تھا۔ یہ قرآن کے تمام دوسری جگہوں کے بیانات۔ اصول تعاون اور لفظی معنی کے عین مطابق ہے۔ لیکن مفسرین نے خطرناک اور افلاق سوز مفہوم پیش کیا ہے۔ کہ گائے وغیرہ کی چربی تو حرام تھی۔ مگر ان کی پیچھے پر لگی ہوئی چربی یا انتڑیوں میں لگی ہوئی چربی حرام نہ تھی۔ ہم اسے بالکل غیر معقول اور یہودیوں پر کبینہ حملہ سمجھتے ہیں نہ تو یہ تعلیم صحیح ہو سکتی ہے۔ اور نہ تاریخ میں ثبوت ملتا ہے۔ کہ کبھی یہودیوں نے عزیز گائے اور بکری کی مردہ لاش کے پاس پیچھے کر کوٹوں اور گندیل کی طرح پیٹ یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی کو نوح کر کھایا ہو۔

اسی طرح عظم لفظ کے معنی اس آیت میں ہڈی نہیں لگ سکے تہ گوشت حرام اور پیچھے پر سواری یا بار برداری

صلال ہوئی۔ اور جو ایسا کے معنی بعد سے گدے کے ہوئے تو عظم کے معنی صراح میں جو چوب رحل، کے لکھے ہیں۔
موقعہ محل کے لحاظ سے وہی موزوں ہو گئے۔ چوب رحل کے معنی ہیں۔ رحل والی لکڑی اور رحل کے معنی ہیں۔
رخت و جائے باش مرد و پالان شتر۔ یعنی سامان آدمی کے رہنے کی جگہ اور اونٹ کا پالان ننان کٹوری
میں رحل کے لئے لکھا ہے۔ جمع رحل کی۔ بمعنی منزل۔ اسباب۔ کھج کرنا۔ سامان۔ اونٹ کا پالان۔ مجازاً
لکڑی کے وہ تختے جو شکل مخصوص سے بنائے جاتے ہیں۔ اور جن پر قرآن شریف رکھ کر تلاوت کرتے ہیں۔
پس ما آتھلظ بعظم کے معنی لکڑی سے ملا ہوا ہے۔ رحلت کے معنی کوچ کے بھی ہیں۔ اور سواری کے وقت اونٹ
پر لکڑی کا کچا دایا گدے وکیل والا پالان ہی کام آتا ہے۔ اور ایسا ہی گھوڑے یا پہلی کی سواری میں بھی جو اوپر کسا
جاتا ہے۔ وہی یہاں مقصود ہے۔

ششم سورۃ الاعراف

رکوع۔ ۲۰۔ آیت۔ ۳۰۔ ہم نے ان پر من اور سلویٰ نازل کیا کہ کھائے وہ کچھ سا توک پدارتھ جو ہم نے تم
کو نہ دیا۔ (۱)

من اور سلویٰ ترجمین کی قسم کی چیز یا چیزیں تھیں۔ جو سا توک تھیں جن کی توفیق تفسیر میں کی گئی ہے۔
اس سے آگے آیت نمبر ۳۰ میں ہے۔ "انہیں کہا گیا فلاں بستی میں داخل ہو اور حسب خواہش یا حسب مناسب
کھائے اور کہتے رہو کہ ہم سب سے گناہ دور رہے۔ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گھسوا" مطلب یہ کہ
جیسا پہلے واضح ہوا۔ لوگوں کا من اور سلویٰ سے جی بھر گیا۔ تو انہوں نے دعا کی۔ کہ ہمیں گناہوں۔ مسو۔ پیار
مکڑی وغیرہ ملے۔ تب حکم ہوا۔ کہ فلاں آبادی میں داخل ہو جاؤ۔ سب کچھ وہاں ملیگا۔ مگر دروازے میں سجدہ
کرتے ہوئے اور منہ سے خطہ کہتے ہوئے داخل ہونا یعنی ایک تو عاجزی سے ایسور کا دھیان کرتے ہوئے اور دوسرے
کہ ہم سے شہر میں کوئی گناہ یا برائی نہ ہونے پائے۔ یہ بیان بھی کلہم سبزی ترکاری کے کھانے اور کسی کو ایذا
پہنچانے یا گوشت خوری وغیرہ سے بچنے کے متعلق ہوئی ہے۔

رکوع ۲۱۔ آیت ۵۵۔ ان سے اس بستی کا حال پوچھو۔ جو دریائے شور کے قریب تھی۔ انہوں نے ہنسنا
کے متعلق قانون شکنی کی۔ یعنی آسائش میں۔ جہاں نہاں سے پھیلیاں ہی پھیلیاں ان کے پاس آجائیں۔ اور جب
روزگار نہ رہتا۔ تو نہ آئیں۔ اسی طرح ہم ان کا امتحان لیتے تھے۔ کیونکہ وہ فسق کرتے تھے۔ ۱۔ ان میں سے کئی
لوگ کہتے۔ کہ جنہیں خدا ہلاک کرے یا عذاب شدید دینا چاہتا ہے۔ انہیں وعظ کیوں ہو۔ اس کا جواب یہ
دیا گیا۔ کہ اس لئے وعظ کرتے ہیں۔ کہ تمہارے اور اپنے رب کے ہاں عذر ہو۔ اور نیز اس لئے۔ کہ شاید
پرہیزگار ہو جاویں۔ ۲۔ سو جب اس نصیحت کو بھول گئے۔ جو انہیں کی گئی۔ تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی۔

۱۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ
۲۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ

جو برائی سے روکتے تھے۔ اور ان ظالموں کو خطرناک عذاب میں گرفتار کیا۔ ۳۔ یعنی جب انہوں نے اس امر کے متعلق نافرمانی کی۔ جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ تو ہم نے کہا۔ ذلیل بندہ بن جاؤ۔ ۴۔ ۵۔ یہاں روشن ہے۔ کہ چھلیاں کھانے والوں کو آسائش یا روزگار کا بُرا استعمال کرنا یا ہنساکے متعلق نیم کو بھنگ کرنا کہا ہے۔ بے روزگاری یا بد حالی میں جن کو کھانا تک میسر نہ ہو۔ وہ آسودگی ملنے پر چھلیاں یا گوشت کھانے کے بغیر نہ رہ سکیں۔ تو یہ شخص امتحان میں قیل ہوتا ہے۔ اور ایسے شخص جو ایک خصلت پر قائم نہ رہ سکیں۔ اور عیاشی کی طرف مائل ہوں۔ چپقل سو بھاؤ یا ذلیل بندہ بننے کے ہی مستحق ہو سکتے ہیں۔ ان آیات میں واقع شدہ سبب لفظ کو مفسرین نے بہ طور اسم کے ہفتہ یا سینچر کے معنی میں لیا ہے۔ اور بہ طور فعل کے اس سے ہفتہ یا شبہی منانا مراد لیا ہے۔ لیکن ایسا کوئی مفہوم تبھی موزوں ہوتا۔ جب کہیں قرآن میں یہ ہدایت ہوتی۔ کہ ہفتہ کے دن چھلی یا گوشت کھانا منع تھا۔ اور باقی دنوں میں جائز چونکہ اشارہ یا کناہ سے بھی ایسا کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ اور قرآن نے ہنسا ہنسا کے متعلق ہر کہیں اصولی بحث کی ہے۔ اور سبب کے معنی کاٹنا یا مارنا کے بھی ہیں۔ اور آسائش و روزگار کے بھی اور یہ امتحان بھی آسائش کے زمانے میں ہی ہو سکتا ہے کہ کہاں تک لوگ دھرم پر قائم رہتے ہیں۔ اس لئے ہمارا پیش کردہ مفہوم بالکل صحیح ہے۔ اس کے آگے پانچویں آیت میں خدا کا یہ قانون بھی بتایا ہے۔ کہ ان ظالموں پر خدا ایسے شخص کو حکمران کر دیتا ہے۔ جو ان کو عذاب شدید کی تکلیف پہنچاتا ہے۔ جب تک کہ وہ نیک نہ بن جاویں آیت میں لفظ ہے۔ یوم القیامت تک۔ اور اس کے معنی ہو ہر مہ قیامت کے نہیں۔ پر سکون اور دھرم کے زمانے کے ہیں۔ اگر ہو ہر مہ قیامت کا خیال صحیح ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ قیامت کے دن سخت عاکم کو مسلط کریگا۔ لیکن یہاں ہے یوم قیامت تک ایسا کریگا۔ اور یہ ہے بھی معقول کہ ظالموں کو ان کے ظلم کے متعلق ان پر حکمران بڑی طاقت سے بھی تکلیف دیتا رہے۔ چنانچہ موجودہ زمانہ میں بھی باوجود ہر طرح کی چیخ پکار کے حکومت سے ہر کہیں لوگ نالاں ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مستحق ہی عذاب کے ہیں۔ تبھی حالات نے یہ صورت اختیار کر رکھی ہے۔ خدا جلد سزا دینے والا بھی ہے۔ اور غفور اور رحیم بھی۔ سو لوگ تکلیف میں گناہ سے بچے جلتے ہیں۔ یہ تو ہے خدا کی رحمت اور تکلیف و ایذا ہے۔ اس کے جلد سزا دینے کا نتیجہ۔

یہاں وعظ کرنے کو ہر حال میں ظالموں کا فرض بتایا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا چاہئے۔ کہ ظالم خدا سے ضرور سزا پائیں گے۔ تو ہماری وعظ کا فائدہ کیا۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہئے۔ کہ ایک تو یہ کام ان کے اپنے فرض کی بجا آوری ہے۔ اور دوسرے ہر وقت ممکن ہے۔ کہ کسی برے آدمی پر اثر ہو جاوے اور وہ نیکی کی طرف مایل ہو جاوے

وَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الْقَوْمَ لَا تَكُن مِّنَ السَّاعِينَ ۚ وَكَذَٰلِكَ يَكْفِيُ الْبَٰرِئِينَ ۚ ۝۵۰ وَادَّٰرَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ وَآدَارُ فَتُخَرِّقُونَ ۖ ۝۵۱

وَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الْقَوْمَ لَا تَكُن مِّنَ السَّاعِينَ ۚ وَكَذَٰلِكَ يَكْفِيُ الْبَٰرِئِينَ ۚ ۝۵۰ وَادَّٰرَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ وَآدَارُ فَتُخَرِّقُونَ ۖ ۝۵۱

ہفتم - سورۃ الانفال

رکوع ۳ - آیت ۷ - اور تمہیں پاکیزہ دساتوک (چیزوں کا رزق دیا کہ تم شکر کرو۔
خدا کی حفاظت و امداد کے بعد یہ نہ کر کیا گیا ہے کہ خدا نے تمہیں پاک چیزوں کا رزق دیا ہے۔ لہذا اے
اہل ایمان! اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو۔ اور جان بوجھ کر اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خلل نہ ڈالو۔
جیوانات جو انسان کے زیر سایہ اور اس کے معاون ہیں۔ تمام دنیوی دولتوں سے زیادہ قابل حفاظت
ہیں۔ اور انہیں مار کر کھانا خیانت بھرانہ ہے۔

رکوع ۹ - آیت ۵ - سو جو کچھ حلال اور طیب تم کو ملا ہے۔ اس میں سے کھاؤ۔ اور خدا کا خوف رکھو
یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے۔

خدا کی صفت مغفرت اور رحمت کے تقاضا سے اس کا کوئی معتقد حیوان کو مار کر حاصل کئے گوشت
کو حلال اور طیب نہیں کہہ سکتا۔ نہ قرآن میں کہیں بھی اشارہ یا کنایہ سے یہ ذکر ہے کہ فلاں جانور فحش ہے
گوشت کھانے کے لئے پیدا کیا گیا یا طیب خوراک ہے۔

ہشتم - سورۃ صود

رکوع ۶ - آیت ۵۵ - اور اے میرے بھائیو! یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے خاص نشانی ہے اسے
اللہ کی زمین میں کھلا پھرنے دو۔ اور اسے تکلیف کے لئے چھوؤ بھی متا۔ ورنہ اگر قمار بلا ہو گئے۔ ۴۔
اس کے بعد ذکر ہے کہ صالح اور اس کے پیرو توحج گئے۔ اور مخالف فنا ہوئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خاص
اونٹنی تھی۔ صالح کی جیسے لوگوں نے مار ڈالا۔ اور عذاب پایا۔ لیکن اول تو قابل قبول نہیں۔ کہ صالح
اپنی اونٹنی کے متعلق سارے لوگوں کو ہدایت دینے لگے۔ کہ یہ جہاں چاہے کھاتی پھرے۔ اسے کوئی روک
نہ ہو۔ دوسرے خدا کا انصاف بھی یہ تھا ضامن نہیں کرتا۔ کہ ایک اونٹنی کے بدلے کل قوم کو تباہ کرے۔
پس اصلیت محض یہ ہے کہ جسے کچھ اپنے فائدہ کے لحاظ سے قابل حفاظت و تعظیم سمجھی جاتی ہے۔
اسی طرح صالح کے ملک میں اونٹنی تھی۔ لہذا اس نے انہیں ہدایت دی۔ کہ اونٹنی کے لئے کھانے وغیرہ
کی کمی نہ ہو۔ نہ نہیں مارا و کھایا جائے۔ لیکن عمل لوگوں نے اس کے خلاف کیا۔ جیسے یہاں گنہگار ظلم
ہوتا ہے۔ ہذا حق تکلیف میں مبتلا ہوئے۔

وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا تَقْرَأُوا لَهُ إِلَّا اللَّهُ عَفْوَ رَبِّهِمْ

۱۔ وَرَأَوْا فِيهَا طَائِفًا مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا لَهُ إِلَّا شَوْءَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ وَتَقْرَأُوا لَهُ مَا تَشَاءُونَ

حضرت ابراہیم اور انتہی لویا

رکوع ۷۔ آیت ۲ اور چارے رسول ابراہیم کے پاس بشارت بکراتے۔ کہا سلام۔ ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کیا۔ اور بغیر دیری کے ان کے پاس پہنچا پھر ادا کیا۔ مگر جب یاد کیا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے۔ تو انہیں انتہی جانا اور ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ ۳۔

آنحضرت کا وعدہ سب سے کہ تم ملت ابراہیم کے پیرو میں۔ اور ہم نے کئی بگڑوا فتح کیا ہے۔ کہ ابراہیم لفظ ابراہیم پر چلے۔ اور برہما چاروں ویدوں کے عالم کو کہتے ہیں۔ اس لئے یہ اعتراض ہونا لازمی ہے کہ ویدک دہرم کے بڑے غمازہ نے پھر طے کو مردایا۔ لیکن واضح رہے کہ درحقیقت نہ ابراہیم نے پھر طے کو مردایا نہ اسے پکار کر جہانوں کے پیش کیا۔ ہاں وید میں جو انتہی شکار کا اپدیش ہے۔ اس میں سے ایک منتر میں مانس کا لفظ آتا ہے۔ اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ انتہی کو جو چیز مرغوب ہو۔ وہ اس کے پیش کی جائے یا سک آچار یہ مانس لفظ کی حقیقت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں۔

मनासीरुद्रास्मिन्निति संसं
जो फलना مرغوب ہے مانس ہے۔

لیکن قدیم لٹریچر کا مطالعہ نہ رہتے اور گوشت خورد کا رواج ہونے اور آج کل مانس کو محض گوشت کے متھے میں لینے سے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ وید کی اصولی اور اخلاقی ہدائیوں کو تاریخی طور پر بیان کرنے کے رواج نے بھی مغالطہ دیا ہے۔ اصل مقصود یہ تھا کہ روزانہ جو پانچ بیکے کئے جاتے ہیں۔ ان میں ایک انتہی بیکہ ہے۔ اس کی دوسری بتائی جاوے۔ لیکن برہما کی صفاتی اٹھ گری کو بھول کر اسے ابراہیم کی شخصیت میں بدلا۔ اور تاریخی طور پر برہما کی خدمت کرنے کا قصہ برہما میں مذکور ہوا۔ اس میں مانس لفظ کے مدعا کو مٹانے کے لئے پھر طے سے اور قرآن مجید میں عمل حیند سے ادا کیا گیا۔ مگر پھر بھی بائبل اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بائبل میں لکھا ہے۔ جہانوں نے وہ کھانا کھا یا۔ مگر قرآن میں ہے۔ انہوں نے اس کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھایا۔ نہ صرف یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم نے پہلے انہیں عام آدمی سمجھے کہ ایسا کیا۔ مگر جب انہیں منفرد دیکھا۔ تو سمجھا کہ یہ انتہی ہے۔ لہذا وہ ان سے ڈرا۔ کیا مطلب کہ وہ جانتا تھا۔ انتہی لوگ گوشت نہیں کھاتے۔ مجھ سے بڑا پاپ ہوا کہ میں نے یہ چیز ان کے پیش کی۔ گویا آنحضرت نے اصولاً اس عمل کو مینربان اور جہان پر دو فرق سے گناہ مانا جانے کا ذکر کر کے دہرم کی راج نہ کی ہے۔

نہ ہی تاریخ کے مطالعہ کے شایعیت کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ ہم یہاں انتہی بیکہ کے متعلق وید کی تعلیم کو پیش

وَلَقَدْ جَاءَكَ رَسُولًا بِالْهُدَىٰ وَالْوَاسِلَاءِ قَالُوا سَلَامًا فَلَمَّا أَتَاهُ فَلَمَّا جَاءَكَ جِبِلًّا خَالِدًا
رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَ لَهُمْ وَاجْتَنَبَهُمْ فَصَدَّقَهُ

کریں۔ اور بائبل اور قرآن کے اس بیان کی اصلیت پر روشنی ڈالیں۔

انتہی کہتے ہیں۔ اسے جو عالم کامل۔ فیض رسان عالم۔ غالب الحواس۔ نیک عمل۔ مکر و فریب وغیرہ عیوب سے پاک۔ ہمیشہ جگہ جگہ پھرنے والا ہو۔ کہ لوگوں کو وعظ حق کا کام سب سے افضل اور تمام انسانوں کے حقیقی سکھ کا موجب ہے۔ اس لئے انہیں ہر طرح کا آرام پہنچانا۔ اور ان کو پہلے کھانا کھلا کے خود کھانا اگر ہستیوں کا فرض ہے ہرشی دیانند رگوید آدی بھاشید بھومکا میں لکھتے ہیں۔

وہ (انتہی) جب جب کہ ہستیوں کے گھروں میں جائیں۔ صاحب خانہ نہایت ادب سے اٹھ کر تعظیم بجا لائے۔ اور انہیں اونچی و اچھی جگہ پر بٹھائے۔ اور حسب مناسب خاطر تواضع کر کے یہ پوچھے کہ ہمارا ج آپ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ انتہی ہمارا ج ایہ پانی۔ بجے۔ آپ اپنے حق سے ہمیں اور ہمارے احباب کو فیض پہنچاتے ہیں۔ اس لئے ہمارا بھی فرض ہے۔ کہ آپ کو پرسن کریں۔ ہمارا ج جس میں آپ کی خوشی ہو۔ ہم وہی کرینگے جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہو۔ ہمیں اس کے لئے حکم کیجئے۔ آپ کی جیسی خواہش ہو۔ اسی کے مطابق ہم خاطر تواضع کو حاضر ہیں۔ جس طرح آپ کی اچھا پوری ہو۔ اسی طرح ہم خدمت بجالاویں۔ تاکہ آپ اور ہم باہم خدمت اور فیض صحبت سے علم بڑھا کر سدا آرام میں رہیں۔ یہ الفاظ ٹھن وید منتروں کے آداب پر لکھے گئے ہیں۔ لیکن خوف طوالت سے منتروں کا دینا ضروری نہیں۔ ہاں بائبل کا بیان پیش کر کے ہم یہ واضح کر دیتے ہیں۔ کہ جو بھی یہی مطلب ابراہیم کے اس قصے میں ہے۔

پیدائش باب ۱۸۔ وہ ابراہیم (دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھا۔ کہ تین مرد اس کے پاس کھڑے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان کے اپنے کو دوڑا۔ اور زمین تک ان کے آگے جھکا اور پولا کہ اے میرے خداوند اگر تجھ پر تیزی مہربانی ہے۔ تو اپنے بندے کے ہاں سے چلے نہ جائے۔ کہ حقوڑا سا پانی لایا جائے۔ اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کیجئے۔ میں حقوڑی روٹی لاتا ہوں۔ تازہ دم ہو جائے۔ بعد اس کے آگے جائے۔ کیونکہ اسی لئے اپنے بندے کے یہاں آئے ہیں۔ تب انہوں نے کہا۔ یوں ہی کر جیسا تو نے کہا۔ اور ابراہیم خیمے میں سرہ کھپاس دوڑا گیا۔ اور کہا کہ تین پیالے آٹالے کے جلد گوندھ کر پھلے بچا۔ اور ابراہیم گلے کی طرف دوڑا۔ اور ایک موٹا تازہ بچھڑالا کر ایک جوان کو دیا۔ اور اس نے جلد اسے تیار کیا۔ پھر اس نے گھی اور دودھ اور اس بچھڑے کو جو اس نے پکوا یا تھا۔ لے کر ان کے سامنے رکھا۔ اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا۔ اور انہوں نے کھایا۔

ابراہیم نے جس نپاک سے خیر مقدم کیا۔ اور پانی پیش کیا۔ اور خاطر تواضع سے پیش آیا۔ یہ سب ہرشی دیانند کے الفاظ میں موجود ہے۔ ویدک دہرمی کہتے ہیں۔ سوامی جی تو بائبل میں ہے میرے خداوند دونوں کا مطلب ایک ہے اور ویدک دہرمی خاطر تواضع میں دودھ کھی۔ شند یا انتہی کی خاص دل پسند یا مرغوب خوراک یا کم سے کم پانی پیش کرتے ہیں۔ تو بائبل میں بھی دودھ اور گھی اور پانی مذکور ہے۔ کھانے والی شے صرف بچھڑا ہے۔ جو یقیناً وید کے لفظ مانس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کیجئے اکثر وید سوکت ۹

۴۔ تعقیب کریں اور انتہی گیمیریہ کے تمام خاندان لوگ ان کی خدمت کو اپنا مقدر فرض کریں۔ و عطا فرما

ان دو اکسم کے دوسرے منتروں میں پریشور نے اس طرح انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے۔ (۱) پہلے دو منتروں میں کہا ہے کہ برتن میں دودھ ڈال کر اتھنی کے پیش کرینو والا گنی شٹوم یگیہ پہل پاتا ہے۔ دوسرے دو منتروں میں کہا ہے جو گھی وغیرہ طاقت دینے والی چیزیں پیش کرتا ہے۔ تو اسی رات یہ یگیہ کا سا پہل پاتا ہے۔ تیسرے دو منتروں میں شہد وغیرہ میٹھی اشیاء سے ستکار کرینو والا سترو یہ یگیہ کے مطابق پہل پاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے دو منتروں میں کہ مانس یعنی اتھنی کے لئے کوئی اور چیز مرغوب ہو چاہے شربت۔ چھاچھ پہل تو اس سے سبوتا کرنے والا دودھ شاہ یگیہ کا سا پہل پاتا ہے۔ اور پانچویں دو منتروں میں ہے کہ اس طرح اتھنی ستکار کی عظمت کو غوس کرنے والا اگر سنی محض جل سے بھی غلوں عقیدت سے ستکار کرتا ہے۔ تو وہ بھی پہل کا مستحق ہے۔

ان منتروں پر غور کرتے سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتویں منتر میں جو مانس کا لفظ ہے وہ دودھ گھی اور شہد کے علاوہ کوئی اور شے ہے۔ جو گوشت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یگیہ میں ہنسا وغیرہ کا ہر کہیں نشیدہ ہے۔ اور مانس کے معنی نہکت میں من کے لئے رچی کر یا مرغوب چیز لکھی ہے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے۔ کہ عام طور پر جو چیزیں انسانی غذا ہیں اچھی سمجھی جاتی ہیں۔ وہ لوگ خود بخود پیش کرتے ہیں۔ اور وہ دودھ گھی میٹھی ہیں۔ لیکن اگر اتھنی کی ان پر غبت نہ ہو۔ تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہو۔ فرما دیجئے۔ پس اسی بھاد سے یہاں مانس لفظ ہے۔ اور بعد میں جل کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ صاف بتاتا ہے کہ دودھ گھی میٹھی کی ضرورت نہ ہو۔ اور کوئی اور مرغوب شے بھی نہ مانی جاوے۔ تو بھی کم سے کم جل سے تو ایشیدہ ستکار ہو۔ جس سے پوچھا کا بد عا برابر قائم رہے۔

پس بائیس میں دودھ گھی اور جل کے الفاظ اور اتھنی کیلئے ستکار کا جذبہ ابراہیم کے قصے میں دیکھتے ہوئے صاف واضح ہوتا ہے۔ کہ پچھڑا والی بات محض مانس لفظ کے غلط ترجمہ سے داخل ہوئی ہے نہ اتھنی لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ نہ دیکھ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ اور بائیس میں جس جلدی کا ذکر ہے۔ اس سے بچھڑے والا بیان سچا ہو سکتا ہے کہ آن کی آن میں گئے ہیں جا کر پچھڑا لایا۔ اور ایک جوان کو اس کے مارنے اور پکانے پر مقرر کیا جاوے۔ اور گوشت پک کر آ بھی جاوے۔ یہ کام بہت دیر طلب ہے۔ اس لئے مطلب انسانی محض یہ ہدایت دینا تھا کہ اتھنی کا فلاں فلاں چیز یا کم سے کم جل سے ستکار کیا جاوے۔ طرز بیان تاریخی اختیار

(۱) स य एवं विद्वान् क्षीरमुपसिच्योपहरति ॥ १ ॥ आवदन्निदमेनेष्टवानुसृष्टेनावरुन्दे तापदेनेनाव रुन्दे ॥ २ ॥ स य एवं विद्वान् सर्पिरुपसिच्योपहरति ॥ ३ ॥ आवदतिरात्रेणेष्टा ॥ ४ ॥ स य एवं विद्वान् मधूमसिच्योपहरति ॥ ५ ॥ आवत् सत्रस्येनेष्टवा ॥ ६ ॥ स य एवं विद्वान् संतनुमसिच्योपहरति ॥ ७ ॥ आवद् द्वादशमेनेष्टु सुसृष्टेनावरुन्दे तापदेनेनाव रुन्दे ॥ ८ ॥ स य एवं विद्वान् दुदकमुपसिच्योपहरति ॥ ९ ॥ प्रजानां प्रजननाय गच्छतिप्रतिष्ठां विष्णुः प्रजानां भवति स य एवं विद्वान् दुदकमुपसिच्योपहरति ॥ १० ॥

واسے۔ اور ایک لفظ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ تو بھی بمسباق

آثار پدید است صنادید غم را

از نقش و نگار در و دیوار شکستہ

تشریح کرنے پر ان بیانات سے قطعی شکیار کو ویدک مہا ایا اصولی تعلیم ہی تاہم ہر وقت ہے۔ اور قرآن مجید کی خبر دیتا ہے کہ اس غلطی کو بھی بے درنا کیا۔ اور اس حقیقت کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ کہ کیا ابراہیم اور کیا اس کے ہمارے سب سے عظیم گوشت خوری کو منور ٹھہرایا۔ بائبل والے دودھ۔ گھی اور پانی کے الفاظ محض یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کہ وہ جلد سے وقت میسر اور تیار رہنے والی چیز جسے ہی جلدی خدمت ہو سکتی ہے۔ اس لئے ان کے علاوہ جو چیز ہو وہ بھی یا تو یعنی پتلی شے مثل چھاپے یا شربت ہو گوشت جیسی خاص چیز اور پھر ایک ہی وقت دودھ گھی اور جل کیا قندیش ہو۔ یہ بھی قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ویدک متوں میں ایسا بیان ہی مقصود ہے۔ قرآن کی آیت زبیر میں نگریم لفظ کا ترجمہ کوئی یہ کر رہا ہے۔ کہ وہ ان سے متوحش ہوئے۔ کہ کوئی یہ کرتا ہے۔ کہ ابراہیم سمجھا ہیں انہیں پہچانا نہیں۔ کوئی یہ لکھتا ہے۔ کہ اس نے انہیں اور اس سمجھا۔ لیکن درحقیقت نہ پہچانا گیا یا اور یا پہچانی سب کا مفہوم انتہی لفظ ادا کرتا ہے۔ جو بغیر جان پہچان کے اور بغیر تار و نخ وغیرہ کا پتہ دینے پر کہیں پہنچتے ہیں۔ جو کہ یہ مطلب لیتے ہیں۔ کہ وہ دراصل نظر نہ آنے والے فرشتے تھے۔ مگر صورت بشر میں اس وقت تھے وہ غلطی پر ہیں۔ کیونکہ قرآن کے دوسرے یہ خیال محض توہمات باطلہ میں سے ہے۔ قادیان سے شائع شدہ تفسیر کبیر جلد ۱۰ میں نمبر ۴۴ سے نہ پہچانے کا مطلب یہ لیا گیا ہے۔ کہ پہلے انہیں عام مسافر سمجھا گیا۔ اور ابراہیم کے ڈرنے کا یہ مطلب لیا گیا ہے۔ کہ انہیں خوف ہوا۔ کوئی امرمہمان نوازی کے خلاف ہو گیا ہے۔ سو واقعی معقول مفہوم یہی ہے۔ کہ قرآن یہ واضح کرتا ہے۔ کہ ابراہیم نے گوشت پیش کرنے کی غلطی کا احساس کیا۔ غرضیکہ ان آدمیوں میں قرآن نے گوشت خوری یا خصوصاً کھڑے کو ابراہیم اور اس کے ہمانوں کے قصے کے ذریعے سے منور بنایا۔ اور بائبل نے خود معنوی تحریف کا شکار ہوتے ہوئے بھی ویدک طریق انتہی بگیدہ کو پیش کیا ہے۔

نہم۔ سورۃ ابراہیم

رکوع ۵۔ آیت ۳۔ "اللدی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا۔

اور تمہارے لئے پھلوں والا رزق پیدا کیا" (۱)

ایسا ہی کئی اور جگہوں میں باغ انگور۔ زیتون۔ کھجور یا ان اناج کا ذکر آتا ہے۔ کہ تمہارے لئے یہ رزق پیدا کیا۔ مگر کہیں بھی یہ مذکور نہیں۔ کہ گوشت کا رزق تمہارے لئے بنایا۔

رکوع ۶۔ آیت ۱۔ ابراہیم نے دعا مانگی۔ کہ اے میرے رب اس شہر کو دارالامن بنائیے۔ (۲)

۱۔ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاصْبَتْ مِنْهُ الثَّمَرٰتِ
وَاَذَقَ الْاِنْسَانَ اَحْمَیْرَ رَبِّ اَجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اَمْنًا وَّ

اور اس کے دارالامان ہونے کے ثبوت میں یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ کی حدود میں جانور کا مارنا منع ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس ملت ابراہیم کے آنحضرت پیرو تھے۔ اس کا تعلق گوشت خوردی و ہنسائے ہو ہی نہیں سکتا۔
اس سکنت کی تیسری آیت میں یہ دعا ہے: "اے میرے پروردگار! میں نے اپنی شمشو منڈلی کو آپ کے پاس پاک مندر کے قریب اس غیر مزروعہ دادی میں لایا ہے۔ کہ اے میرے رب وہ عبادت گزار کی طرح تیرے
سائے و ازراہ عنایت کے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مایل کجے۔ اور انہیں پھلوں و الارزاق و رزق
جس سے وہ آپ کا شکر بجالاتے رہیں (۱)
کیا اس دعا کے ہوتے ہوئے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام گوشت خوردی کے مخالف نہیں

دہم۔ سورۃ النحل

رکوع ۲۔ آیت ۱۷۰۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ گھڑے کر دیئے۔ اور اس میں
ہر روزوں کے لئے اگائی۔ اور صرف تمہارے لئے معاش کا سامان بنایا۔ ان کے لئے بھی بنایا جنہیں تم روزی نہیں
دیتے ۱۷۰۔

یہاں بھی انسان اور ان جانوروں کے لئے جن کو انسان نہیں پالتا۔ زمین سے اگنے والے رزق قاری مذکور ہے۔

یازدہم۔ سورۃ النحل

رکوع ۱۰۔ آیت ۱۷۔ اور اس نے تمہارے لئے جو پائے پیدا کئے۔ ان میں تمہارا لئے جانے والے
کا سامان ہے۔ اور بھی بہت فائدے ہیں۔ اور ان سے تم کھاتے بھی ہو۔ ۱۷۔
یہ نسل انسان لفظ نحل انہک پشوؤں کی جماعت کے لئے ہے۔ بھڑک بکری۔ گائے اور اونٹ۔ ان سے
اون ملنے سے تجارتی فوائد بھی اور دودھ بھی۔ مگر مفسرین منہا تا کلون کے معنی کرتے ہیں کہ ان میں سے
تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی ان کا گوشت یا ان میں سے بعض حیوانوں کو۔ مثلاً بقرہ ویرانہ لیش لوگ گوشت اور دودھ
کھی سب کی مراد لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کا منشا گوشت سے ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ کسی حیوان کو کھانے کا مطالبہ
کیا ہے۔ مردار کو کھانا اور مردار حرام ہے۔ پھر حیوانات سے کھانے کا مستقل اصول قائم ہی نہیں ہوتا

۱۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ رَبَّنَا ابْتِغِ لَنَا فِيهِ مَخْرَجًا
مِنَ النَّاسِ تَخَوُّي إِلَيْهِمْ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝
۲۔ وَلَا تَجْعَلْ لَّنَا إِلَٰهًا إِلَٰهًا آخَرَ وَاتَّبِعْنَاكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ يُؤْتِيكَ ۝ وَجَعَلْنَا لَكَ دِينًا مِّمَّا عَمِلْتَ شِئْنًا ۝
۳۔ أَلَا نَعَامَ خَلْقًا لَّكَ فِیْهِ إِذْ ذُكِّرْتُم بَٰرُئًا وَمِنهَا نَاكِلُونَ ۝

سکتے۔ لحم یا گوشت کا لفظ ویسا ہی مفہوم رکھتا ہے جیسا مانس کا لفظ اور مانس کے ایک معنی گودا ہے۔ جتنا سچہ آپ نے صاحب کی سنسکرت انگریزی ڈکشنری میں مانس کے لئے لکھا ہے *The fleshy part of a substance* یعنی کسی شے کا گودا یہی ہے۔ آئیور وید کے گریختوں میں بھی عملاً لئے ہیں۔ مثلاً لکھا ہے۔ چترک کو جہاں دو اوٹس ہیں ڈالنا ہو۔ وہاں لال چترک چاہیے۔ کیونکہ یہ زیادہ گودے والا ہوتا ہے۔ لیکن اگر نہ چلے تو دوسرا چترک لے۔ (۱)

سمنٹنگ مگھنا شرر سٹھان ادھیائے ۳۰ گدیہ ۱۴۲ میں ہے۔ پکے ہوئے پھل میں کیسہ مانس بڑی اور مغز الگ الگ نظر آتے ہیں۔ اگر تھیل کچا یا خمیوٹا ہو تو نظر نہیں آتے۔ کیونکہ تب وہ لطیف ہیں۔ یہاں مانس صاف طیر پر گودا کے لئے اور بڑی وغیرہ پھل کے دوسرے حصوں کے لئے ہیں (۲)

دستبرد کا ٹنگھٹو فلنگ ہلکا ہے کھٹا ہے۔ قوت یا صغیر کو بڑھاتا ہے۔ دل کے لئے مفرح ہے۔ اس کی چھال تیز ہوتی ہے۔ یہ دیر ہضم ہے۔ بادی صفرا اور بلغم کا ناش کرنے والا ہے۔ شریہ ستھان ادھیائے ۶ منتر ۱۹ اور اس کا مالش (گو دا) لذیذ کھٹا بھاری چکنا اور مادہ بادی و صفرا کا دافع ہے۔ شریہ ستھان ادھیائے ۶ منتر ۱۹۔

پس لحم لفظ سے اگر یہاں گوشت مراد ہوتا۔ تو صاف طور پر لکھا جاتا۔ اور جب اوپر پانی کی مابقی پیداوار
ہی انسان کی خوراک مانی جا رہی ہے۔ تو سمندر کی یاد دہانی پانی کی پیداوار میں جاندار کھلی کو کیوں گھسیٹا جائے
رکوع ۹ آیت ۱۰۔ اور تمہارا سسٹم موبیٹی میں جی بکرت یا سبق ان کے پریٹ میں جو کچھ اور خون ہے۔ اس
کے بیچ میں سے صاف اور گے میں آسانی سے اترنے والا دودھ ہم لحم کو پلاتے ہیں۔ (۲۱)
واقعی انسان کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہ جب خدا اندر کے تمام مادوں میں سے دودھ ہماری غذا
کے طور پر ہمیں پلاتا ہے۔ تو ہم ان کو مار کر ان کے جسم کے اندر کے گوشت کو کیوں کھا میں۔
دوسری آیت میں ہے۔ اور کھجور اور انگوروں کے پھل سے تم لوگ نشہ کی چیز بناتے ہو اور اچھی اچھی

रक्त चित्रक सुखन्तु सर्वत्र वा मर्याजयेत् ।

मांसं कृत्वा मुनीक्षरात्वाद् भावाद्वा चित्रकम् ।

तद्व्या-चूत फल के परिपक्व केशर मांसस्थित मलाना पृथक् २ दृष्यन्ते आतक प्रकर्षात् ।

तान्येव तरुणेनोप लभ्यन्ते सूक्ष्मत्वात् पां सूक्ष्माणं केरादीनां काला प्रत्यक्तं करीति ।

सद्यमलं दीपनं हृद्यं मातुलुङ्गं मुदा हृतम् ।

त्वक् तिक्ता दुर्जगतस्य वात क्रिमिक फायदा ॥ १४६

स्वादु रसः गुरुत्वमधं मांसं मासुत पित्तं जित् ।

मेध्यं शला निलच्छासक कारोचक नाशकम् । १५०

۴. وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّمَن يَطَّوَّرُ بِهِ مِنْ بَيْنِ ذُرِّيَّتِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

کھانے کی چیزیں بے شک ان میں بھی اہل عقل کے لئے خاص نصیحت ہے۔ تیسری آیت میں ہے۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں چھتے بنائے۔ اور درختوں میں بھی۔ اور لوگ ٹٹیاں چڑھاتے ہیں۔ ان میں بھی پھر ہر قسم کے پھلوں کو چوستی پھر اور اپنے رب کے طریقوں پر عمل کر جو تیرے لئے آسان کئے گئے ہیں۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے۔ اہل غور و فکر کے لئے اس میں بڑی نصیحت ہے۔

مطلب یہ کہ جب انسان پھلوں سے کئی چیزیں بنا رہا ہے۔ اور مکھی جیسی ننھی چیز۔ شہد جیسی صحت بخش اور لذیذ چیز پھولوں سے تمہارے لئے مہیا کر رہی ہے۔ تو حیوانات کا فائدہ کرنے والے گوشت خوری کے عمل کی کیا ضرورت ہے۔ جن کے اندر سے خدا دودھ جیسی نعمت تمہارے لئے مہیا کر رہا ہے۔ رکوع ۱۱۔ آیت ۴۴ میں موشیوں سے ملنے والے فوائد کی تفصیل یہ بتائی ہے۔ موشیوں کی کھال سے ان کے خیمے ان کی اون اور بالوں سے گھر کا سامان اور دوسری مفید چیزیں ملتی ہیں۔

رکوع ۱۱ کی پہلی دوسری آیت میں ایک مٹی کی مثال دی گئی ہے۔ کہ وہاں کے لوگ بڑے امن و اطمینان سے رہتے تھے۔ اور انہیں ہر طرف سے کھانے پینے کی چیزیں با فراغت پہنچتی تھیں۔ لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کی۔ سو خدا نے ان کی ان حرکتوں سے ان پر خوفناک قحط بھیجا۔ اور انہی میں سے ان کی طرف رسول بھی بھیجا۔ مگر انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ لہذا ان کے اس پاپ کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اس بیان کا مطلب یہ ہے۔ کہ ان اور پھل کو چھوڑ کر گوشت خوری کی عادت سے قحط وغیرہ کے شکار ہوتے ہیں۔ اور پھر جب سچے اپدیشکوں کی ہدایت کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اور ہنسنا وغیرہ پاپوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو اور بھی بڑے عذاب پاتے اور تباہ ہوتے ہیں۔ خود اپنے ملک کا تخریب ہے۔ کہ گوشت خوری کی عادت سے حیوانات کم ہو گئے ہیں۔ اور دودھ وغیرہ کی کمی سے کمزوریاں اور بے حد قحط اہل ملک کے لئے دکھدائی ہو رہے ہیں۔

ممکن ہے۔ ہمارے اس بیان کو غیر محقول استدلال سمجھا جاوے۔ اس لئے ہم اگلی آیتیں بہ طور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ کہ درحقیقت موقعہ محل کے لحاظ سے پہلی دوسری آیت کا یہی سی مفہوم ہے۔ سو خدا نے جو ہلال اور پاک چیزیں عطا کی ہیں۔ وہی کھاؤ اور اگر خدا کی ہی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔

۳۔ تحقیق تم پر مردار خون۔ سور کا گوشت اور غیر اللہ پر نامزد جانور حرام کیا گیا ہے۔ بہ استثنائے اس کے کہ بغیر نیت ہنسنا و عادت گوشت خوری کے جبوری صورت والے کے لئے خدا مغفرت اور رحم کرنا ہے۔ ۴۔ جن چیزوں کے بارے میں تمہارا جھوٹا زبانی وعدہ ہے۔ ان کے متعلق یہ نہ کہا کرو کہ فلاں چیز حلال ہے۔ اور فلاں حرام۔ یہ اللہ کے متعلق جھوٹی افواہ ہوگی۔ بلاشبہ اللہ کے متعلق جھوٹ بہتان باندھنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ ذرا سا سواد۔ مگر عذاب عظیم پاتے ہیں۔ ۵۔ (۱)

رَفَعُوا رِزْقَكَ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا..... مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِّنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

چونکہ اس بستی والوں کو اللہ کی نعمت کی بے قدری کے صلہ میں عذاب ملنے کا ذکر کر کے ہدایت یہ دی گئی ہے۔ کہ لہذا مردار اور خون کو حرام سمجھو۔ وغیرہ اس لئے ظاہر ہے۔ کہ ان پھل کی بے قدری سے مردار کے کھانے اور بے زبان حیوانوں کے خون بہانے کا ہی مطلب ہے۔ یہ بھی ہدایت دی گئی ہے۔ کہ کتاب الہی سے جو حرام حلال ہے۔ اسے بھول کر خود کہتے پھرنا۔ کہ فلاں جانور حلال ہے۔ اور فلاں حرام ہے۔ یہ ایک قسم کا خدا پر ہمتان ہے۔ کہ ناقص العقل انسان کی غلط رائے خدا کے ذمے سرطحتی جاتی ہے۔ صورت مجبوری کے لئے مستثنیٰ نہایت کو پیش کر کے بھی اصل اصول گوشت کے غیر مشروع ہونے کا ہی پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر گوشت خوروں کی بے عقلی پر بھی اظہار افیس کیا ہے۔ کہ کیا ذرا سی لذت یا عیش کے بس میں ہو کر عذاب الیم کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں پر بھی اس کے حرام ہونے کے بیان کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اور کہا ہے۔ کہ یہاں سے ایسا باپ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ خدا اس پر مغفرت اور رحم کرتا ہے۔

آخری یا سولہویں رکوع میں ابراہیم اور اس کی ملت کی تعریف کر کے آنحضرت کو بھی اسی دہرم پر چلنے کی ہدایت ہے۔ چونکہ یہی آیت میں کہا ہے۔ تحقیق ہم نے ہنسا کا الزام انہی پر لگایا تھا۔ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ اور نتیجہ تیرا رب ان کے درمیان ہو مختلف فیہ کے متعلق فیصلہ کر کے زمانہ امن و اتحاد لایگا۔ (۱)

سبت کے معنی جو غلطی سے ہفتہ کا دن ایسے موقعوں پر لیا جا رہا ہے۔ اس کا بھی فیصلہ ان آیات سے اچھی طرح ہو گیا ہے۔ کیونکہ ہنسا ہنسا کا ہی مضمون چل رہا ہے۔ اور اسی کے متعلق باہمی اختلاف کا فیصلہ ہو کر زمانہ اتحاد آنے کا ذکر ہے۔ **یازدہم سورہ طہ**

رکوع ۴۔ آیت ۳ میں من اور سلوی کا مثل اور جگہوں کے ذکر ہے۔ اور یہ ہے جو تا توک پدارتھوں کے نام سے۔ اس کے آگے چونکہ آیت میں کہا ہے۔ جو پاک و ساتوک رزق میں نے تم کو دیا ہے۔ وہ کہلو۔ اور اس میں شریعت کو نہ توڑو۔ ورنہ میرا غضب تم پر نازل ہوگا۔ اور جس پر میرا غضب نازل ہوا اسے بگیا گزرا ہی سمجھو۔ (۲)

یہاں صاف مطلب یہ ہے۔ کہ ان اور پھل کو چھوڑ کر گوشت کھانا حد شریعت کو توڑنا اور غضب الہی کا مستحق ہونا ہے۔

دوازدہم سورہ الحج

رکوع ۴ میں ابراہیم کو شرک سے بچنے اور خانہ کعبہ کی تقدیس کو قائم رکھنے اور لوگوں میں حج کی شمولیت

۱۔ اِنَّمَا جَعَلَ السَّابِیْتُ عَلَی الدِّیْنِ اِخْتَلَفُوا فِیْهِ وَرَآیَ رَبَّكَ لَیْحَکُمُ بَیْنَهُمْ وَکَیَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیْمَا کَانُوا فِیْهِ یُخْتَلَفُوْنَ

۲۔ کُلُّوْا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاْکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیْهِ فِیْجْعَلَ عَلَیْکُمْ عَصَبِیْ وَمَنْ یَّجْعَلْ عَلَیْکُمْ عَصَبِیْ فَقَدْ هَوٰی

۳۔ وَاذْبُوْا اِلَیْ اِبْرٰهَیْمَ مَکَانَ الْبَیْتِ لَنْ لَا تُشْرِکَ بِیْ شَیْئًا وَطَہَّرَ بَیْتِیْ لِمَنْ طَافَ فِیْہِ وَالْقَائِمِیْنَ وَالرَّکْعَ السُّجُوْدَ

کا پروہ پکینڈا کرنے کی ہدایت دینے کے بعد تیسری آیت میں کہا ہے۔ کہ دور دور سے آنے والے لوگ دیکھیں گے کہ کیا کیا فائدہ پاتے ہیں۔ اس کے آگے یہ ہے۔ کہ وہ ان مقررہ ایام میں اس خدا نے انہیں پیشیوں کے ذریعے جو رزق انہیں دیا ہے۔ اس پر خدا کے نام کا جب کریں۔ سو اس سے خود کھاؤ۔ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ (۱) یہاں صاف کھلا دیا ہے۔ کہ گائے وغیرہ انہیں پیشیوں سے جو رزق ملتا ہے۔ یعنی دودھ وغیرہ اور اس کے بیٹوں کی بدولت کھیتی کرنے پر جو ان اور پھل ملتا ہے۔ اس کے لئے خدا کی یاد اور شکر گزاری کرنا انسانوں کا فرض ہے۔ اور انہی پیشیوں سے کھانے کا مطلب بھی اس رزق کو کھانا ہے۔ یہ نہیں۔ کہ ان کا گوشت کھا لو۔ کیونکہ وہ تو حرام ہے۔ کیا سوڈا واپر کی مشین سے پانی تیار کرنے کی بجائے کوئی اسے کوٹ پیس کر کھانا بھی کھبی دیکھا ہے۔ مفسرین نے جو یہ مفہوم نکالا ہے۔ کہ پیشیوں کو ذبح کرو۔ اور کھاؤ اور کھلاؤ۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ کعبہ طیبہ دارالامان میں ذبح کرنے کی مخالفت ہے۔ اور دوسری جگہوں میں ثابت کر چکے ہیں۔ کہ قرآن سواری اور بار برداری کا کام لینے کی ہدایت دیتا اور ان کا گوشت کھانے سے صاف منع کرتا ہے۔ اور اس صورت میں اس کی صاف مخالفت موجود ہے۔

چوتھی آیت میں میل کھیل چل دور کرنے یعنی حجامت وغیرہ کرنا دھوئے کی ہدایت ہے۔ اور فائدہ کعبہ کا طواف کرنے کی۔ اس کے بعد آیت ۵ میں کہا ہے۔ کہ جو خدا کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اس کے لئے یہ اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ اور تمہارے لئے انہیں پیشو حلال ہے۔ یہ اشارت اس امر کے جو تم پر واضح کیا گیا ہے۔ پس ان کی جسمیت والی گندگی سے پرہیز کرو۔ اور جھوٹا کہنے سے کنارہ کرو۔ (۲) اس آیت میں حرمت کا لفظ ان انہیں پیشیوں کے لئے ہے۔ اور ان کی تعظیم کرنا یہ ہے۔ کہ ان کو مار کر ان کا گوشت نہ کھایا جاوے۔ بلکہ ان کی خدمت کر کے ان کی عمر بڑھائی اور ان سے وہ فائدہ حاصل کئے جاویں جن کے لئے وہ مقصود ہیں۔

ادنان کے معنی مفسرین نے بتوں کے کر دیے ہیں۔ اور بتوں سے مراد جھوٹے معبودوں کی لی ہے۔ لیکن آیت کا دیوتا یا معنوں تو ہے۔ انعام۔ اس لئے معبود بتوں کا کیا تعلق۔ یہاں تو صاف ثابت ہو رہا ہے۔ کہ انہیں پیشیوں کے حلال ہونے سے مراد تعاون کی ہی ہے۔ کیونکہ جو اپنے اپنے ادا کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ قَاتِلُوا الرِّجْسَ مِنَ الْآلِ وَنَجَسٍ۔ یعنی ان کے جسموں یا گوشت والی ناپاکی سے پرہیز کرو۔ یہی کچھ سورۃ الانعام رکوع ۸ کی دوسری آیت میں شحوم لفظ کی تشریح میں ہم نے واضح کیا ہے۔ اور نیز آیت زیر بحث کے بعد چھٹی آیت میں کہا ہے۔ کہ صرف اللہ کی سچائی پر ہی قائم رہو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور جو اللہ کا شریک کرتا ہے۔ وہ گویا آسمان سے گرتا ہے۔ اور اس کی یہ تقدیر ہوتی ہے۔ کہ یا تو پرند اس کی بوٹیاں توڑ لیتے ہیں۔ یا ہوا اس کو اڑا کر دور جاٹکتی ہے۔ اس کا نام عاصف دہی ہے۔ جو سورۃ الانعام میں کہا تھا۔ کہ لوگ بغیر صحیح شریعت کا علم حاصل کئے

وَيَذَرُكُمْ فِي ظُلُمٍ مِّنْ لِّلَّهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن لَّمْ يَرْجِعْ إِلَى اللَّهِ لِمَ أَذِنَ لَهُ فَاخْتَلَفَ وَأَنكَرُوا بَرَاءَتَهُ سَبُوحٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَ هُمْ فِي حُلُمٍ

وَمِنْ يُعَظِّمُونَ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُمْ خَيْرٌ لَّكَ عِندَ رَبِّكَ وَاعْلَمْتَ لَكُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمُوا أَنَّ إِلَٰهَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

خود رائی سے کہہ رہے ہیں۔ فلاں جانور حلال ہے۔ فلاں حرام ہے۔ یہ غلط باتیں جو ماننے ہیں وہ مشرک ہیں۔ کیونکہ وہ شریعت میں خدا کے علاوہ اوروں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں یہ مثال دی ہے کہ انسان جو حلال حرام کی باتیں گھڑ رہے ہیں۔ وہ ان پرندوں کی مثال ہیں۔ جو کسی گڑبڑ سے ہوئے کو نوچ نوچ کھاتے ہیں۔ یا اس ہوا کی مانند جو مردہ جسموں کی بدبو یا ذرات یا ٹکڑوں کو دور دور اڑا رہی ہے۔ برخلاف اس کے خدا کی شریعت کو ماننے والے بلند ہی کے آسمان پر اور ان خود غرض خود نما ندھی لیڈروں جیسے نوچ نوچ کر کھانے والے پرندوں سے محفوظ ہیں۔ لیکن اگر اوشان کو بتوں کے لئے ہی مخصوص کریں۔ تو بھی بتوں والی گندگی کا مطلب یہی نکلتے گا کہ ان پر جو لیشوؤں کی بلی چڑھا رہے ہیں۔ اس سے بچو۔

اس سے آگے ساتویں آیت میں کہا ہے۔ کہ یہ تو ہوا ان کا حال۔ اور جو ان اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے گا۔ اس کا عمل اس کے دلی تقویٰ کا ثبوت ہوگا۔ (۱)

گویا پانچویں آیت میں حرمت اللہ کا اور ساتویں میں شعائر اللہ کا لفظ گائے وغیرہ کے لئے ہیں۔ اور ان کی عزت اور وہ دلی تقویٰ یا پرہیزگاری ہے۔ جس پر قرآن بار بار زور دے رہا ہے۔

اس رکوع کی آٹھویں آیت میں کہا ہے۔ ان حیوانوں میں تمہارے لئے مقررہ وقت تک فائدہ ہیں۔ اور پھر ان کا ڈیرا بیت عتیق (اس دارالامان) کی طرف سمجھو۔ ۲

کیا مطلب کہ جب تک خانہ داروں کے پاس شگے وغیرہ ہیں۔ وہ ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اور جب ان سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں یا جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ انہیں بیت عتیق میں پہنچایا جائے۔ جہاں وہ امن اور آزادی سے رہیں۔ افسوس مذبح حیوانات کی مخالفت کا انتہائی انتظام اسلامی شریعت میں ہونے پر بھی گوشت خور لوگوں نے ایک طرف تو اپنی کمزوری کے لئے رستہ نکال لیا ہے۔ اور دوسری طرف خانہ کعبہ کو دارالامان کہتے ہوئے بھی اس کو بے زبان جانوروں کا قتل یا قربانگاہ مشہور کر دیا ہے۔

رکوع ۵۔ آیت ۱۔ اور ہم نے کل امتوں پر عبادت کا فرض لگایا۔ کہ انہیں پشوؤں کے ذریعے انہیں جو رزق مل رہا ہے۔ اس پر خدا کے نام کو یاد کریں۔ سو تمہارا خدا ہی واحد معبود ہے۔ اس کے فرمانبردار ہو۔ اور اس کے حکم کے آگے جھکنے والوں کو بشارت دو (۳)

دوسری آیت میں ان جھکنے والوں کے متعلق کہا ہے۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ کہ خدا کا ذکر ہونے پر ان کے دلی ترم ہو جاتے ہیں۔ مصیبت میں وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ عبادت باقاعدہ کرتے ہیں۔ اور جو رزق خدا نے دیا۔ اس میں سے راہ حق میں خرچ کرتے ہیں (۴)۔

یہ خوبیاں گویا غیر گوشت خوروں یا پشوؤں کی رکھشا کر نبیوں کی ہیں۔ پہلی آیت میں منسک لفظ کے معنی

۱۔ ذَلِك تَقْوَىٰ مِنَ يَعْظُمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

۲۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَاقِبُ إِلَىٰ أَجْلِ مُسَمِّي ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْحَنِينِ ۝

۳۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّذِكْرِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَيْمَةٍ ۚ أَلَا لِنُعَذِّبَ الْمُكَذِّبِينَ ۚ

۴۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِمِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعِفُّونَ ۝

نشانیوں کی

یہ خوبیاں گویا غیر گوشت خوروں یا پشوؤں کی رکھشا کر نبیوں کی ہیں۔ پہلی آیت میں منسک لفظ کے معنی

عبادت کے ہیں نہ اسکا یعنی ناک سے پرانا پیام کرنے کا رواج عبادت سے وابستہ ہونے سے منک کا مفہوم عبادت اور بھی زندہ رہتا ہے۔ لیکن مفسرین اس کے معنی قربانی کے لیتے ہیں۔ لیکن حاشا کہ کہیں بھی قرآن میں اس کی اجازت ہو۔ حتیٰ کہ ایک دو آیت کے بعد اسی مضمون میں ایسی قربانی وغیرہ کی نہایت زوردار انفاظ میں صاف صاف تردید کی گئی ہے۔ اور اللہ کا نام لینے یا اس کا شکر یہ کرنے کا تعلق اس رزق سے ہے۔ جو گائے۔ بیل۔ بکری۔ بھیڑ اونٹ وغیرہ کے ذریعے ملتا ہے۔ ان کے گوشت کی وجہ سے نہیں۔

تیسری آیت میں کہا ہے۔ اور ہم نے انسانی جسموں کو تمہارے لئے خدا کی نشانی ہی بنایا ہے۔ ان میں تمہارے لئے بھلائی ہے۔ (کیونکہ انسانی قالب نجات کا دروازہ ہے) پس تم ان پر صرف بستہ ہو کر اللہ کے نام کی یاد کرو۔ اور جب وہ ہر لحاظ سے بچنے ہو جاویں۔ ان سے دکھا کر) کھاؤ۔ اور قتل اور مصیبت زدہ لوگوں کو بھی کھلا اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ کہ تم شکر کرتے رہو۔ ۳۔ (۱)

اس آیت کے لفظ البدن کو مفسرین اونٹ پر لگاتے ہیں۔ اور بعض اس کے ساتھ گائے کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں بھی مفہوم گائے یا اونٹ کی قربانی لینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ترجمہ یہ ہو گا۔ اب اونٹ کو تو ہم نے تمہارے لئے یہ بھی اللہ کی خاص نشانی بنائی ہے۔ اس میں تمہارے لئے بڑی بہتری ہے۔ پس ان کا رودھ دہتے ہوئے اللہ کے نام کی یاد کرو۔ اور جب وہ بچے۔ اس کے ذریعے خود کھاؤ اور اہل قناعت و حاجت کو کھاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان دونوں معنوں اور مفسرین کے ترجموں پر بحث کر دی ہے۔ اور یہاں بھی یہ واضح کر دیتے ہیں کہ البدن جمع ہے۔ بدنہ کی۔ بمعنی انسانی جسم کے اور چونکہ آیت زیر بحث سے حیوانوں یعنی گائے۔ اونٹ وغیرہ کے وجود سے ملے ہوئے رزق یا فوائد کے لئے شکر گزار رہنے کا ذکر آچکا ہے۔ اس لئے اس میں اب انسانی جسم کا ذکر آنا ہی معقول ہے۔ اور کوئی مسلمان انسانی جسم کی قربانی چڑھانے کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ نہ کوئی انسانی قربانی کرتا ہے۔ پس معاملہ بالکل صاف ہے۔ لیکن اگر البدن سے اونٹ کی مراد لی جائے گی۔ تو پہلی آیتوں میں جو انعام کا لفظ ہے۔ وہ محض گائے اور بکری کے لئے آئے گا۔ اور اس باب کی آیات محض انہیں ہی انعام یا شفا ثرا اللہ کی تعظیم سے مقدم طور پر گائے کی عزت مقصود سمجھی جائے گی۔

صوائف کے معنی انسانی جماعت کے تعلق سے مصفا باندھے ہوئے رہا ہو سکتے ہیں۔ اور وجہ جو بھاکے معنی ہر پہلو پر لیاٹ سے بچنے اور شکر کے پاسار سے پہلوؤں پر گھومنا یعنی ہر طرف البشور کی ویلکتا کا احساس جیسا کہ سندھیہ کے مناسپ کرنا کے معنی میں ہے۔ اور اوپر جو منک لفظ عبادت کے لئے آیا ہے۔ اور جس سے پرانا پیام والی عبادت مقصود ہو سکتی ہے۔ وہ بھی مناسپ کرنا والی سندھیہ سے ہی اس کا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ اور اونٹ پر لگیں تو صوائف کے معنی ہوں گے۔ درد و محلیہ یا بیشتر دوشیدن ناقہ را (صراح) یعنی دو یا زیادہ دوشیوں میں دو ٹھنی کا دو دھند و دھنہا پس کسی جانور کو مارنے یا قربانی کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی رکوع کی چوتھی آیت میں

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَافِظٌ فَذَكِّرُوا اللّٰهَ عِندَ مَا صَوَّأْتُمْ وَفَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهُم مَّا تَشَاءُونَ وَلَا تَقْرَبُوا كُنُوفَهُمْ إِنَّهَا كُفْرٌ لَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

کہا ہے۔

خدا کو نہ تو ان کے گوشت ہی پہنچتے ہیں نہ خون۔ بلکہ اس تک پہنچنے والی تمہاری پرہیزگاری (تقویٰ) ہے۔ خدا نے یوں ان کو تمہارے مطیع کر رکھا ہے کہ اس نے جو ہدایت تمہیں دی ہے۔ اس کے مطابق تم اس کی جہانگاہ اور نیک عملوں کو بشارت دو۔ (۱)

پس جب خدا تک خود گوشت پہنچتا ہی نہیں۔ تو اس قربانی سے انسان کو قرب الہی کیسے مل سکتا ہے۔ اور جب خدا صرف تقویٰ یا پرہیزگاری کا طالب ہے۔ اور اس سے پہلے یعنی چوتھے رکوع کی ساتویں آیت میں واضح ہو چکا ہے۔ کہ تقویٰ پیشوؤں کی حفاظت کا نام ہے۔ تو ان کو مارنے سے مستحق بن کے خاتمے کے بنا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ امر کہ خدا نے جنہیں ہماری خدمت کے لئے ہمارے مطیع کیا۔ ہم ان کو مار کر اپنے پاؤں پر آپ ہی کا ہار مار رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ اس ہنگامی اور فحش سے جس سے تمام جہان نالاں ہے۔ اور اس درندگی سے جو انسانی جماعتوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ گویا نہ انسانوں کے عمل نیک رہے نہ وہ بشارت کے مستحق ہوئے۔

سیر دوم متفرق

رکوع - ۱ - آیت ۱ تا ۲۲ سورۃ المؤمنون۔

اور ہم نے اندازے سے تم پر آسمان سے پانی برسایا۔ اور ہم اسے اڑا لے جانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ ۱۹۔ پھر اسی پانی سے ہم نے تمہارے واسطے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کئے۔ ان میں تمہارے لئے بکثرت میوے ہیں۔ اور ان سے تم کھاتے ہو۔ ۲۰۔ طور سینا سے ہم نے ایک درخت پیدا کیا جو کھانے والوں کے لئے رنگ دروغن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ۲۱۔ اور بلاشبہ گائے وغیرہ میں تمہارے لئے فاصلہ ملتی ہے۔ ان کے پیشوں میں جو ہے۔ تم اسے پیئے ہو۔ اور تمہارے لئے ان سے بہت فائدہ ہے ہیں۔ اور ان سے تم کھاتے ہو۔ ۲۲۔ یہاں باغوں کے میوؤں کا ذکر کر کے انسانوں کے ان سے کھانے کا ذکر ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ باغوں سے جو پیداوار ہوتی ہے۔ اسی طرح گائے وغیرہ سے جو پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا ذکر کر کے کہا ہے کہ ان سے تم کھاتے ہو۔ گویا حیوانوں کے ذریعے وہ دھیا آں اناج جو پیدا ہوتا ہے۔ وہ کھاتے ہو۔ نہ کہ ان کا گوشت۔ سورۃ الفرقان باب ۱۱ ہے۔ کہ ہم رسول کو نبی مانتے۔ کہ اسی کے پاس باغ ہوتا (یا گلستان) جس سے وہ کھاتا یعنی جس کی پیداوار یا جس کا منافع۔

رکوع - ۲ - آیت ۱ میں ہدایت ہے کہ اسے رسول۔ یا ک خوراک کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

سورۃ اعراف رکوع ۱ - آیت ۱ میں باغوں۔ چشموں۔ کھیتی۔ کھجوروں کے گچوں کو ہی آرام کی چیز۔ ظاہر کیلئے۔ انسان کے متعلق بھی اعتدال کا خیال دیا ہے۔ اور رکوع کے اخیر میں پھر اونٹنی کا ذکر کیا ہے۔ کہ اس کا کھانے پر انسان کے لئے فائدہ ہے۔ اور انسان کی ہدایت ہونے پر نافرمانی کر کے لوگ عذاب سے تباہ ہو گئے۔ اس پر رکوع - ۲ - آیت ۱ میں بیان ہے کہ بارش کا پانی زمین میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے کھیتی ہوتی ہے۔ اور اس سے انسان اور جانور پتے لیتا ہے۔

اَلَمْ يَنْزِلْ لَكُمْ مَاءٌ لَّتَشْرَبُوا وَلَكُمْ مَنَازِلُ مِمَّا بَنَیْنَا لَكُمْ لَتَنَسُبُوا لِلّٰهِ تَبٰرٰکًا عَلٰی مَا هَدٰکُمْ وَیَسِّرَ

سورۃ یس۔ رکوع ۳۔ آیت ۳۳۔ اور ان کے لئے مردہ زمین بھی خاص سبق دیتی ہے۔ جسے ہم بارش سے زندہ کر کے اس سے غلہ پیدا کرتے ہیں جس سے تم کھاتے ہو۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے اور ان میں چٹھے جاری کئے۔ کہ اس کے پھلوں کو کھاؤ۔ جسے ان کے ہاتھوں نے پیدا نہیں کیا۔ سو کیا شک نہ کریں گے۔ پاک ذات ہے وہ جس نے کل قسموں کے جوڑے بنائے۔ زمین کی نباتات سے۔ ان کی جنسی سے اور اس چیز سے جس کو لوگ جانتے نہیں۔ (۱)

یہاں بھی خوراک آن اور پھل کا ہی نام ہے۔ اور پیدائش کا تعلق نباتات ارضی سے ہی جوڑا ہے۔ اسی سورۃ کی رکوع ۵ آیت ۴ وہ میں ہے۔

کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں۔ کہ ہم نے ان کے لئے اپنی قدرت سے مویشی پیدا کئے ہیں۔ سو وہ ان کے مالک بن رہے ہیں۔ اور ہم نے ان کو ان کے تابع کر رکھا ہے۔ وہ ان پر سوار ہوتے ہیں۔ اور ان کے ذریعے خوراک پاتے ہیں۔ (۲)

اگلی آیت میں کہا ہے۔ کہ ان کو ان سے پینے کی چیزیں اور بہت سے فوائد ملتے ہیں۔ ان کے مقابلے پر کہیں یہ نہیں لکھا۔ کہ ہم نے حیوان بس لئے پیدا کئے ہیں۔ کہ انسان ان کو ذبح کرے۔ اور ان کا گوشت پکا کر کھائے۔ واقعی انسان کی گردلوں کا ثبوت ہے۔ کہ حیوانوں کا مالک بن کر خود اپنی ملک کو مارتا ہے۔

سورۃ الزخرف رکوع ۱۔ آیت ۱۱-۱۲

اور خدا وہ ہے جس نے سب جوڑے بنائے ہیں۔ اور تمہارے لئے کشتیاں اور مویشی پیدا کئے ہیں۔ جن پر تم سواری کرتے ہو۔ ان کی پشتوں پر بیٹھو۔ اور جب سواری کر چکو۔ تو اپنے رب کا شکر یہ ادا کرو۔ اور کہو کہ پاک ذات ہے اس کی جس نے انہیں ہمارے مطیع کیا ہے۔ ورنہ ہم ان پر قابو نہ پاسکتے۔ (۳) کیا ایسے جانوروں کو مار کر ان کی اطاعت سے فائدہ نہ پانا کوئی عقلمند ہی ہے۔

اسی سورت کے رکوع ۷ آیت ۵ میں جنت میں کھانے کے لئے میوے لکھے ہیں۔

سورۃ ق رکوع ۱۔ آیت ۷-۸-۹

ہم نے آسمان سے مبارک پانی برسایا۔ اور اس سے باغ پیدا کئے۔ اور کھیتی کا غلہ خوب گو ندر سے گچھوں والے لمبی لمبی کھجوروں کے درخت۔ یہ ہے لوگوں کے لئے رزق اور اسی سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ سورۃ الملک رکوع ۲۔ آیت ۱۔ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو سحر کیا۔

۱۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيَسْتَمِئُونَ عَنْهَا وَيَحْنَأُونَ فِيهَا جَنَّتْ مِنْ حَبْلِهَا
۲۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِ مَا عَمِلُوا أَيْدِيًا أَنْتَاعًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ
۳۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لَئِنْ تَدْرُكُوا
نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْنِنِينَ

سو تم اس کے رستوں میں چلو۔ اور جو رزق اس سے ہوتا ہے۔ کھاؤ۔ (۱)

سورۃ النزلت رکوع - ۲۔ آیت ۳۵ میں ہے۔ کہ زمین سے ہم نے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ اور تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لئے اس پر پہاڑ قائم کئے۔
سورۃ عبس آیت ۲۷ تا ۳۲۔ پھر ہم نے زمین کو خاص طور سے پھاڑا۔ اور اس میں غلہ۔ انگور۔ ترکاری زیتون۔ کھجور۔ گنجان باغ۔ میوے اور چارے پیدا کئے۔ کوئی تمہارے لئے کوئی تمہارے مویشیوں کے لئے (۲)
اس قسم کے تمام حوالوں سے ظاہر ہے۔ کہ قرآن محض ان اور پھل کو انسان کی خوراک بتاتا ہے۔ سارے قرآن میں ایک جگہ بھی ذکر نہیں۔ کہ خدا تم کو گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک جگہ ابراہیم کے ہمانوں کے آگے گوشت رکھا جائے گا بیان ہوا۔ مگر وہ بھی ہمانوں نے کھایا ہی نہیں اور ابراہیم کو بھی اس سے خوف ہوا
اس کا حوالہ پہلے آچکا ہے۔ اور سورۃ الذاریات رکوع ۲ میں بھی یہ قصہ اسی طرح مذکور ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو جگہ تازہ گوشت (مچھلی) کا اور ایک جگہ پرندے کے گوشت کا مفہم طیر سے بہشت کے متعلق لیا جاتا ہے۔ سو اس کے متعلق مختصر بحث یہاں لکھی جاتی ہے۔

لَحْمٌ طَرِيبٌ وَلَحْمٌ طَبِيبٌ

لَحْمٌ طَرِيبٌ یا جس کے معنی تازہ گوشت کے کئے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق ہم پہلے واضح کر چکے ہیں۔ کہ لحم بمعنی گوشت کے ہے۔ جیسے سنگھاڑا یا بھیس دہہ لمبی نال جو کنول کے تیچے پانی میں ہوتی ہے (یا نیلو فر وغیرہ اور جہاں چرک سشرت کے حوالے سے سنسکرت میں مانس کو گودے کے معنی بھی لیا گیا ہے۔ وہاں وید میں سورگ یا جنت کے بیان میں اولاد کے سلسلے کو پانی کی اس پید اور سے تشبیہ دی ہے اور طب میں ہی لحم گردا کیلئے آیا ہے۔ انھرو وید کا ند ۳ سوکت ۳ منتر ۵ میں یہ الفاظ قابل غور ہیں۔

आपदीकं कुसुदं सं तनोति विमं रातूकं वाफको मुलाही ।

ان میں گول کمل۔ کمل نال۔ کمل کندہ اور دیگر خواص کملوں کا ذکر ہے۔ پس قرآن جو شروع سے آخر تک گوشت یا مردار کو حرام کہتا ہے۔ اور کسی اجازت نہیں دیتا۔ اور صید البحر و طعمائے کے غذا کو اس سے الگ کہتا ہے۔ جیسے کہ کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ اور یہ مرسلہ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهَا تُشْجَرُونَ

يُرْسِقْنَا الْأَرْضَ شَقَاءً وَابْتِلَاءً فِيهَا حَبَاءٌ وَعِبَادٌ وَقُضِيَ الْأَرْزَاقُ وَتَبَوَّأُوا خِلَافَهُ وَحَلَلَتْ غُلَبَاهُ وَفَالِهُ وَأَبَاهُ مَتَلَهُ

وَلَا تَجْعَلُوا

پانی سے تازہ ملتا ہے۔ ایسے ہی جیسں کو بھی کئی طرح پکا کر کھایا جاتا ہے۔ رہا لحم طیر۔ یا پرندہ کا گوشت جس کا ذکر سورۃ الواقعہ آیت ۲۲ و ۲۳ میں اس طرح کیا گیا ہے اور میوے جو وہ پسند کریں گے۔ اور پرند کا گوشت جو وہ چاہیں گے، ہماری رائے میں نہ پرند کے گوشت کا جنت سے تعلق ہو سکتا ہے۔ نہ آنحضرت کیسا اہنسا وادی، یا کہہ سکتا ہے۔ نہ کسی اور جگہ گوشت کی اجازت ہے۔ نہ چرند کے گوشت کی نہ درندہ کے گوشت کی۔ نہ پرندہ کے گوشت کی۔ یہ محض پاٹھ بھید ہو رہا ہے۔ خواہ صحابی جماعت سے ہوا۔ خواہ اس کے بعد اصل لفظ یہاں بھی لکھا طریقاً سمجھنا چاہئے۔ اور ذرا سے غور پر اس امر کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ہر کہیں خوراک ان پھل اور میوے کو مانا گیا ہے۔ کھیتی کا ذکر غلہ سے مخصوص کیا گیا ہے۔ اور میوے اور پھل کا باغ سے۔ اور پھل کے لئے تازہ گو دایا لحم طریقاً کا لفظ بالخصوص دریائی پھل کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ آیت زیر بحث میں چونکہ جنت یا باغ سے میوے کا ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ پھل کے لئے چاہئے۔ اس لئے ثمرات یا لحم طریقاً کا لفظ ہی دوسری آیت میں آنا تھا۔

دیدک سورگ اور اسلامی بہشت کا بیان ساتویں باب میں ہے۔ اور مفصل بحث اس جگہ کی گئی ہے۔ کہ آنحضرت نے دیدک سورگ کا ہی اپنے لفظوں میں چتر کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں زیادہ ثبوتوں کو نہ دہرا کر ہم سورۃ الحمد۔ رکوع ۲۰ آیت ۴ کو پیش کرتے ہیں۔ جس کا ترجمہ ہے۔

رجو جنت متقی لوگوں کے لئے مقدس ہے اس کی کیفیت یہ ہے۔ کہ اس میں نہ بگڑنے والے پانی کی نہریں ہیں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں۔ جس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ اور ایسے شراب کی نہریں ہیں۔ جو پینے والوں کے لئے لذت دینے والا ہے۔ اور ایسی شہد کی نہریں ہیں۔ جو بالکل صاف ہے۔ اور اس میں ان کے لئے ہر قسم کا پھل ہو گا۔ اور ان کے رب کی مغفرت۔ (۱)

اس کے مقابلے پر اٹھارہ دید کا نڈم سوکت ۳۴۔ منتر ۶ کو بھیجئے۔

گھی والے۔ شہد سے بیا لب بھرے ہوئے۔ ستر یعنی لذیذ پینے والی چیزوں سے بھرے ہوئے دودھ سے پر۔ دہی اور حل سے بھرے ہوئے کشتوں کی یہ سب راحت بخش دھاریں سورگ لوک میں سب طرفوں سے تجھے پراپت ہوں۔ آئندہ برساتی ہوئی یہ تجھ پر قائم رہیں۔ اور تجھ پر قوت یا قرار لاتی ہوئی یہ تیرا انجام بخیر کریں۔ (۲)

دید منتر صریحاً ایک ہی مطلب کو پیش کر رہا ہے۔ دید میں سورگ سکھ یا سکھ والی جگہ کا نام ہے۔ جہاں دودھ۔ گھی۔ شہد۔ دہی اور پینے کی۔ انتہی شکار یا جانور۔ ان میں بھی جو منتر پیش کے گئے۔ ان میں بھی دودھ۔ گھی۔ شہد۔ دہی۔ اور مرغوب شے اور

مَثَلُ الْجَنَّةِ الْوَعْدُ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَذِيذٍ يَنْتَبِذُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذِيذٍ يَنْتَبِذُ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَقْعٌ مِنْ زَبَدٍ

धृत दूध सधुकराः सुरदेकाः क्षीरेणा पूर्णा उदकेन दधः ।

एतास्त्वाधारा उपयन्तु सर्वे । स्वर्गे लोके सधुमत पिबन्माना उत्त्वा तिष्ठन्तु पुण्डरीकीः सः ॥

بل سے ہی فاطر تو واضح مذکور ہے۔ اور اس منتر میں بھی وہی کچھ ہے۔ آیت میں دودھ۔ پانی شہد کے الفاظ میں سے تو مطابقت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ لیکن خمر کا لفظ شراب کے لئے استعمال ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ خمر کے معنی شراب کے علاوہ خمر کرنا۔ خمر میں ماہ کرنا اور حقیقت کا چھینا اور محفوظ رکھنا بھی ہے۔ اور الحمرۃ۔ خمر بختیہ۔ پوشش از ہر چیز چوں مشفق پاکوہ یا دادی در یک لودہ و مانند آن و انبرو ہے مردم و نہاں شدن و صراح) اس لحاظ سے قبیلے آٹے کا خمر کیا جاتا ہے۔ ویسے دودھ کو جایا جاتا ہے یا جو دودھ میں نہاں ہے۔ وہ وہی۔ بکھن۔ کھی سب اس کے معنی میں ہیں۔ اور چونکہ دوسری تمام جگہوں میں لذت والا شراب مذکور ہے۔ جس میں نہ نشہ ہے۔ نہ لغو۔ اور شراب نام ہے ہر اس شے کا جو پینے میں آتی ہے۔ بالخصوص لذت والی شراب شربت وغیرہ ہیں۔ جو صحت میں معاون ہیں۔ اس لئے خمر لفظ سے نشہ کرتے والا شراب مقصود نہیں۔ بلکہ وید منتر میں جو سرو د کہ کا لفظ لذیذ نوشیدنی اشیاء کے لئے آیا ہے۔ اسی کا قائم مقام ہے۔ اور کامل مطابقت کا یہ آیت اور منتر نہایت پختہ ثبوت ہیں۔ ایسی صورت میں پرندے کا گوشت بہشت میں ملنا قرآن کا بیان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن قدیم ہے بدل و ہرم کی توضیح کرتا ہے۔ اور آیت اور منتر باہم مطابق ہیں۔ اور جب قرآن کا ہر بیان قرآن کی اپنی شہادت سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن پرندے کے گوشت کے لفظ کی شہادت کہیں دوسری جگہ موجود نہیں۔ تب سوائے پاٹھ بھید ہوتے یا غلط فہمی سے کیا جانے کے کوئی اور نتیجہ نہیں نکل سکتا۔

یہ امر بھی قابل نوٹ ہے۔ کہ قرآن میں ان لذیذ نوشیدنی چیزوں کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ الدھر میں سونٹھ کی آمیزش والے پانی کو سلسل کہا گیا ہے۔ جیسے آج کل جنجر وار بوتلوں میں تبدیل رہا ہے۔ سورۃ التطفیف میں ایسی پینے والی چیزوں کے نام رقیق اور تسنیم ہیں کہیں کسی پانی کو کافور کی آمیزش والا کہا ہے۔ کہیں رقیق کو منبر کہا ہے۔

سورۃ الواقعة میں تین قسم کے انسان مذکور ہیں۔ مقرب (خدا رسیدہ) اصحاب یمن دنیک عمل اور اصحاب شمال (بد عمل) اور یہ لذیذ نوشیدنی اشیاء مقربوں سے مخصوص ہیں۔

مروجہ تزیج بقر یا گومیدہ بکیرہ کی تردید

موجودہ اسلام میں گوشتی یا گائے کی قربانی مروج ہے۔ مگر ہم اس کی بنیاد ہندوؤں کے گومیدہ بکیرہ کو سمجھتے ہیں۔ نہ قرآن کو نہ اسلام کو۔ بلکہ اسلام جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے۔ اس کا انتہائی مخالف ہے۔ چنانچہ انعام کا لفظ جو ہر کہیں نرم مزاج یا انسک پشوؤں کے معنی میں لیا گیا ہے۔ غور سے دیکھنے پر زیادہ تر گائے کے لئے مستعمل معلوم ہوتا ہے۔ کھیتی۔ بار برداری۔ سواری۔ دودھ سب سے گائے اور بیل کا تعلق ہے۔ اور حرمت اللہ۔ شغائر اللہ کی تعظیم اور ان کی حفاظت مقدم طور پر گنور کھشا کا مفہوم پیش کرتی ہے۔ حتیٰ کہ سورۃ البقرہ میں جو تزیج بقر کا مضمون ہے۔ وہ بھی نہایت عالمانہ طور پر تزیج بقر یا گومیدہ کے مفہوم کو نفس کشی سے وابستہ کرتا ہے۔ اور گائے کی تعظیم کے جذبات کا پورا

احترام کرتے ہیں۔ دید کہ دہرمی خود دہرم اور گیان کے آدرش سے گر کر اشمیدہ ہو گیا۔ گھوڑے کا گوئیدہ سے گلے کا اور نرمیدہ سے نہ کا مارنا یا قربان کرنا سمجھ رہے تھے۔ لیکن ہر شئی دیا شدہ نے ستیا رتھ پر کاش سملا اس میں بتایا کہ یہ مدعا بالکل غلط ہے۔ بلکہ اشمیدہ اس کا نام ہے۔ کہ راجہ انصاف یا دہرم سے رعیت کی پرورش کرے۔ نیز عالم بھمان کا علم بڑھانا اور آگ میں گھی وغیرہ کا ہوم کرنا اشمیدہ ہے گوئیدہ یہ ہے کہ اناج جو اس دمن وغیرہ اندرونی اندریوں اور آنکھ وغیرہ بیرونی اندریوں (کریوں اور زمین کو پاکیزہ رکھا جاوے۔ اور نرمیدہ یہ ہے کہ جب انسان مر جاوے اس کے جسم کو باقاعدہ جلایا جاوے ہر شئی کے ان الفاظ سے گوئیدہ کا سب سے اعلیٰ مفہوم من کو پاکیزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے۔ سو قرآن میں تدریج بقر کا بھی مفہوم پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ۱۷۳ تا ۱۷۷ پر غور کیا جاوے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت تدریج بقر یا بقر عید یا گوئیدہ کی بنیاد موسیٰ کے ایک قول کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ خدا کا حکم ہے بقر کو ذبح کرو۔ آپ ثابت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب تو خدا من کو مارو۔ مگر لوگوں نے سمجھا۔ موسیٰ گائے کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اس پر سامعین برا فروخت ہو کر موسیٰ پر ناراض ہوئے کہ کیا تو ہمارے دل دکھانے یا جذبات کو گھٹیس پہنچانے کی بات کہتا ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ گائے کی تعظیم کرتے تھے۔ اور نیز یہ کہ جب کوئی گائے ذبح کرنے کا نام لے عوام الناس کو اسے برداشت نہ کر کے اظہار ناراضگی کرنا چاہتے۔ چنانچہ موسیٰ کی قوم نے ایسا کیا۔ جس پر موسیٰ نے معافی مانگی اور کہا کہ پناہ بخدا میں ایسا جاہل نہیں کہ گائے کے متعلق ایسا کہوں۔ مگر یہ سٹے شدہ امر ہے۔ کہ موسیٰ کا گائے کی طرف اشارہ نہ تھا۔ اور لوگوں نے یہ مفہوم لینے میں غلطی کھائی ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بقر سے مراد گائے نہ تھی۔ تو کیا چیز تھی۔ اس کی توضیح قرآن میں یوں کی ہے کہ موسیٰ کی معذرت سن کر لوگوں نے کہا۔ ایسا ہے تو ہم خدا کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اور بقر کو ذبح کریں گے۔ لیکن ہمیں یہ گیان تو ہو۔ کہ بقر سے مراد کیا ہے۔ ہمارے لئے خدا سے دعا کرو۔ کہ وہ ہم پر یہ واضح کرے۔ بقر ہے کیا۔ موسیٰ نے کہا۔ خدا فرماتا ہے وہ بقر کیا بچن اور کیا بڑھا دو دونوں حالتوں میں جو ان ہے۔ مگر لوگوں کو اس کہنے سے یقینی علم کچھ نہیں ہوا۔ اس لئے انہوں نے پھر عرض کیا کہ ہمارے لئے خدا سے دعا کرو۔ کہ وہ ہمیں صحیح گیان دے۔ کہ اس کی تعریف کی خاص تعریف کیا ہے۔ جواب ملا۔ خدا فرماتا ہے۔ وہ آدمی کے پیٹ والا یا اندرونی سانپ ہے۔ بڑا تیز مزاج مگر اہل بصیرت کے لئے ہسترت بخت ہے۔ یہ بھی من پر ہی عاید ہونے والی تعریف ہے۔ پانی من جس کی شدھی کرنی ہے۔ مثل سانپ ہی ہے۔ انسان اور ظالم کو سانپ سے بھی گیا گذرا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر من دیگ یا تیزی والا اور چنچل بھی ہے۔ اور گیانی لوگوں کو من کے ذریعے ہی دنیوی اشیاء سے راحت اور سرور ملتا ہے۔ اور ہر چیز من سے ہی مرعوب ہوتی ہے۔ مگر لوگوں نے کہا۔ ہمیں ابھی تک یقینی علم نہیں ہوا۔ اس لئے پھر دعا کیجئے کہ ہمیں اس کا صحیح گیان دے۔ اور اللہ نے چاہا۔ تو اب کے ہم سمجھ جاویں گے۔ جواب ملا۔ خدا فرماتا ہے۔ وہ بقر تمہارے مطہر کیا گیا ہے۔ مگر کھیتی کو پانی دینے یا زمین میں ہل چلانے کے لئے وہ مفصل نہیں۔ بلکہ صحیح سالم یا بالکل پاک اور بے داغ دیا گیا تھا۔ اس پر لوگوں نے کہا۔ ہاں ہاں اب معلوم ہو گیا۔

آپ اب کے صحیح پتہ لائے۔ لہذا انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ مگر ایسا کرتے ہوئے معلوم نہ ہوئے۔ چونکہ پاک اور بیدار غ من انسان کو طہ ہے۔ اور وید میں گوہ کے معنی گلے کے علاوہ من کے ہیں۔ اور یہ من رُوپی گائے اپنے بیٹوں کے ذریعے ہل چلانے یا کھیتی کو پانی دینے وغیرہ کے کام نہیں آتی۔ اسے انسان جہالت سے واقف کرنا ہے۔ اور جب اسے مارتا یا پاکیزہ کرتا ہے۔ تب اس کا عمل ظاہر نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ اندر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے سارا بیان بتاتا ہے۔ کہ ویدک سنسکرت کے گوشت کی جگہ ہی موسے نے بقرہ کو لے کر من کو
کی پہلی آیت میں سارے معنی کو یہ کہہ کر کھول دیا ہے۔ کہ جب تم نے نفس کو قتل کیا۔ تمہارے اندر نور کا ظہور ہوا۔ کیونکہ اللہ کو اس حکم سے تمہارے پوشیدہ کمالات کا ظاہر ہونا مطلوب ہے۔ چونکہ اور جگہ ان آیات پر بحث موجود ہے۔ بالخصوص آیات محولہ بالا کی تفسیر میں موافق و مخالف پہلوؤں پر مدلل و باثبوت بحث پیش کی گئی ہے۔ اس لئے یہاں مزید ذکر کر بحث کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس صحیح اور صریح فقہ کے ساتھ کہ قرآن میں گوشت خوری اور قربانی کی انتہائی حرمانت ہے۔ اور آنحضرت خالص طور پر وہی ہے جو ایک سچے انسان وادی ویدک و صریح لاشی کا ہو سکتا ہے۔

چہار دم۔ اسلامی لٹریچر اور تاریخ کی شہادت

وید اور قرآن کی گوشت خوری اور قربانی کے متعلق ایک ہی تعلیم ہے۔ یہ دکھانے کے بعد ہم واضح کئے دیتے ہیں کہ اس مطابقت کی بنیاد کسی کھینچا تانی پر نہ سمجھی جاوے۔ جو جلد باز اور متعصب لوگ ہم سے منسوب کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اسلامی لٹریچر اور تاریخ میں ان شروع سے اب تک ہماری تابید ملتی ہے۔

(۱) خود قرآن کے لفظوں میں مکمل صلاحیت موجود ہے۔ کہ ہمارے ترجمے کے بغیر کسی اور ترجمے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بالخصوص تاریخ بقرہ نے نفس کشی کا مفہوم تو قرآن کے الفاظ نے اس زور کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کہ کوئی بھی سلیم الطبع شخص اس کے ماسوائے کو جہالت پر منحصر کہنے سے رک نہیں سکتا۔

(۲) اس جلد کے شروع کے صفحہ ۲ پر ہم نے فاضل معتبر کتب کا حوالہ بھی دیدیا ہے۔ کہ تدبیع بقرہ کی صحیح تاویل من کو مارنا ہے جس سے روحانی زندگی ملتی ہے۔ اور جو حقیقی معنی میں جہاد اکبر ہے۔ یہ صحیح مفہوم اسلام کے چوٹی کے عالموں نے سورۃ البقرہ کو رعایت کا پیش کیا ہے۔ کہ جب تم نے نفس کو قتل کیا۔ تمہارے اندر رگیان کا پرکاش ہوا۔ خدا کو تمہارے عمل نفس کشی سے تمہارے پوشیدہ کمالات کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔

(۳) اسی مضمون میں یہ بیان ہے کہ ظالم نفس ہی بقرہ ہے۔ اس کو سچائی کی تلواریں سے قتل کیا جاتا ہے۔ یہ منو سمرتی کے اس قول کے مطابق ہے کہ
मनः सत्येन शूच्यति
(من کی شدھی سچائی سے ہوتی ہے)

(۴) ۱۸ جنوری ۱۹۲۷ء کے سدھرم پر پبلک دہلی میں ڈاکٹر سید محمد پی۔ اے۔ ڈی کے ایک انگریزی مضمون کا ترجمہ چھپا تھا جس میں بہت سے تاریخی ثبوت کیجائے ہیں۔ اس ثبوت میں کہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں گائے کی حفاظت کا جذبہ عام تھا۔ اسلام میں موجود رہا ہے۔ جس کے نتیجے کے طور پر وہ گوشت کشی کو قانوناً ممنوع قرار دیتے رہے ہیں۔

پہلا ثبوت گوشت کشی کی مخالفت کا وہ کریم جابر اٹیکس ہے۔ جو جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے۔ فیروز شاہ تغلق کے زمانہ تک قضاویوں پر لگا رہا۔ دوسرا ثبوت۔ محمد تغلق کے متعلق دیا ہے۔ کہ اس کے ہاں گوشت مانس پکنا تو کہاں سے چھوٹے تنک سے سوخت

نفرت تھی۔

تیسرا ثبوت یہ دیا ہے۔ کہ فرحت الملک گجرات کا حاکم مقرر ہوا۔ محمد غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت میں بھی وہی حاکم تھا۔ اس نے گوکشی کو حکماً بند کیا۔ اور حفاظت گائے کے لئے ہر ممکن سہولیت دینا لگی۔

چوتھا ثبوت۔ سلطان نصیر الدین کے عہد حکومت میں ہندوؤں کو زیادہ سے زیادہ رسوم حاصل ہونے کے ذکر کے ساتھ لکھا ہے۔ کہ فیروز شاہ تغلق کے وقت سے جو ٹیکس بند تھا۔ اس نے پھر لگا دیا۔ اور گوکشی کو بالکل روک دیا۔

پانچواں ثبوت۔ اکبر شاہ نے ٹیکس کو بھی کامل علاج نہ سمجھتے ہوئے خاص طور پر انسداد گوکشی پر توجہ دی۔ اور اسے قانوناً بند رکھا۔

چھٹا ثبوت مضمون نگار قیاسی طور پر پیش کرتا ہے۔ لکھتا ہے۔ کہ سترھویں صدی میں ایک انگریز سیاح ہندوستان میں آیا۔ اس نے اپنے سفر نامہ میں لکھا۔ کہ ہندوؤں کے بڑے عظیم کرنے ہیں۔ وہ ایک گائے اور ایک انسان دونوں کے قتل کو مہادیج سمجھتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ مسلمان حکمران اس امر پر اپنا کوئی اختیار نہ جتاتے تھے۔ ورنہ انگریز سیاح ہندوؤں کے جذبات کو اس آسانی سے بھانپ نہ سکتا۔

ساتواں ثبوت۔ بابر پادشاہ کے عمل کا ہے۔ جس نے ہندوؤں کے جذبات کو نہایت گہرائی تک مطالعہ کیا۔ اور گوکشی نہ ہونے دی۔

آٹھواں ثبوت۔ بابر کے اس وصیت نامہ کا ہے جو اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کے لئے لکھا۔ اس نے اس میں ہندوؤں کے دھرم پریم کو بھی اچھی طرح دکھایا۔ اور گوکشی کو روکنے کی بھی آگیا دی۔ یہ خط ریاست بھوپال کی لائبریری میں بھی ایک محفوظ ہے۔ جس کا ضروری نوٹ راقم مضمون کو نواب کرنل حمید الدفان سے ملا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے۔

”اے میرے بیٹے! ہندوستان میں کتنے ہی دہرا و لمبھی رہتے ہیں۔ یہ اس قادر مطلق شہنشاہ ایشور کی عنایت ہے کہ اس نے اس ملک کی حکومت کی ذمہ داری تیرے ہاتھ میں دی۔ اس لئے تمہیں چاہیے کہ

۱۔ کبھی اپنے مذہب پر غرور نہ کرنا۔ اور اپنے مذہب کی کوشش نہ ہونے دینا۔ بلکہ تقصیر و غلطی کے لئے ہمیشہ تیار رہنا۔

۲۔ کسی قوم فریق کے عداوت خانوں کو برباد نہ کرنا۔ اور انصاف پسند رہنا۔ تاکہ حاکم اور محکوم کے درمیان دلی پریم مضبوط ہو اور ساری دنیا پر اطمینان اور امن پھیلے۔

۳۔ اسلام دہرم کی اشاعت ظالم تلوار کی نسبت محبت اور شکر گزاری سے کرنا کئی گنا بہتر ہے۔

۴۔ شیعہ سنی کی باہمی پھوٹ کو بہلاتے رہنا۔ نہیں تو وہ دین اسلام کو کمزور کر دیں گے۔

۵۔ رعیت کی ہر موجودگی کی مانگوں کو سال کے موسموں کی طرح ماننا اس سے راج نیتی کا کثیف جسم سب بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔

۶۔ اگر ہر قوم یہ آپ اپنے غور و فکر کے نتیجے کا نتیجہ کرتے ہیں۔ کہ جب غیر ملک سے آئے بابر کا یہ حال ہے۔ کہ اس نے ہندوؤں کے سکے ترقی محبت بالخصوص گوکشی کے متعلق پر احتیاط عمل کا لحاظ کیا۔ تو یہاں کے رہنے والے یا ہندوستان میں مستقبل

طو رہ پر آباد ہو جاتے والے اور یہیں پیدا ہونے و ترقی کر نیوالے مسلمانوں نے کیا جانے کس قدر ان کا مذہبی احترام کیا ہوگا
دسواں ثبوت۔ آئین اکبری اور دوسری کتابوں کا دیکھو۔ جن سے اکبر کے ایک دم گوشتی کو اپنے سارے راجہ میں بند
کرنے کے صاف احکام موجود ہیں۔

گیارھواں شہوت۔ اکبر کے جانیئے بن چکر کا ہے۔ جس نے نہ صرف اس قانون کی اسی طرح پابندی کی۔ اس سے بڑھ کر
چڑھ کر یہ کہ اتوار کو جس دن اکبر پیدا ہوا تھا۔ اور برہمپتی وار کو جس میں جہانگیر خود تخت نشین ہوا تھا۔ کوئی جانور خواہ
کسی قسم کا ہو۔ مارا نہ جانے کا جرنیلی حکم دیا۔ اور یہ قانون ہی بنا دیا۔ کہ ان دونوں دنوں میں کوئی شکار بھی نہ کھیلا۔
بارھواں شہوت۔ آپ بہت مجموعی عام سلوک کا پیش کرتے ہیں۔ کہ مسلم بادشاہوں تک ہندو مہرم پر بہت وچاڑتے
اور ان کے خیالات کی بڑی عزت کرتے۔ یہ خیال ہندوؤں کا رائج مضمون کے نزدیک غلط ہے۔ کہ مسلمانوں نے ہم پر ظلم
کیا۔ آپ کا کہنا ہے۔ کہ بے تعصب و طرفدار ہو کر تاریخ کا مطالعہ کیا جاوے۔ تو یقین ہوگا۔ کہ اصلیت اور حقیقت مسلمان
بادشاہ ہندوؤں کے سکھ دکھ اور ان کے بڑے بڑے جلسوں میں حصہ لیتے تھے۔ دیوالی پر پوجا کے لئے دربار ہوتا تھا۔
اور برہمن شاہی باغوں میں گٹھائیں لاتے اور بادشاہوں کی طرف سے انعام اور تحفے لیتے تھے۔ دسمبر کا جلسہ بھی منایا
جاتا تھا۔ شہور اتری میں شاہی محلوں میں پوجا کے لئے جاتے تھے۔ اور انہیں بھیجن دیا جاتا تھا۔ رکشا بندھن میں
خود بادشاہ راکھڑی بندھواتے تھے۔ مسلمان بادشاہ عام طور پر ہندو سادھوؤں سے ملتے تھے۔ ان کی عزت کرتے
تھے۔ سر تھا مس راجہ جیمس اول کی طرف سے ایچی بن کر جہانگیر کے دربار میں آیا تھا۔ لکھنا ہے۔ کہ جہانگیر بارہ ہندو
سادھوؤں سے ملتا تھا۔ حتیٰ کہ عام طور پر اس نے بچشم خود دیکھا۔ کہ پچھلے پرانے کپڑے والا یوگی بادشاہ کے پاس
بیٹھتا ہے۔ بادشاہ بڑی منت سے اسے پتا کہہ کر خطاب کرتا تھا۔

ان سب شہادتوں کے ساتھ ہسٹری آف انڈیا د اگرہ کا لچ) صفحہ ۵۰ پر جس اورنگ زیب کو بہت زیادتی ہوئی اور
متعصب مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کی بابت لکھا ہے کہ "اورنگ زیب وہ پشیمان اور شکستہ بیباک آدمی تھا جو شراب اور
گوشت سے بالکل پرہیز کرتا تھا۔ یہ وہ جانت اور نیک انسان تھا جس نے اپنے دور میں کمال کیا۔"

حضرت علی کا مقولہ تھا کہ اپنے پیٹوں کی حیوانوں کی قبریں نہ بنانا۔ جس کی تائید فقہاء ائمہ کی ہے۔ بفضلِ مفسر
سوم اور میرزا علی خدیو زادہ ۱۸۵۵ء میں لکھا ہے۔

افسوس انسان پر کہ خدا نے اس قدر نعمتیں دیں۔ مگر اس بے شکریے نے اپنے پیٹ پر ہاتھ نہیں جانوروں کو مار کر دفنایا۔ کئی شکار
میراجیم اتنا بڑا ہوتا کہ یہ موزی کو شخڑ اس سے میر ہوتا رہتا کہ کسی دور جانور کو ایذا نہ پہنچاتا۔

سیرۃ المتاخرین میں گوشت پوری کو سخت جانی رنگہ لی بیدردی کمال نادانی۔ کمال بے عقلی جلاوی کہا۔ اور اسی پر لعنت بھیج کر پھر کہا۔ کہ خداوند کی حکمتوں اور کاریگریوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزوں کو توڑنا اگر نادانانہ سے ہو کر بیوقوفی اور کمینگی کیا ہوگی۔ محمد شاہ پادشاہ نے بھی اپنے تمام ممالک محروسہ میں نہایت زور و ارعاج قائم کیا اور گوشت پوری کے متعلق جاری کئے۔

اسی طرح امیر کابل کی طرف سے گوکشی کے خلاف احکامات صادر ہوتے رہے۔ امیر حبیب اللہ قاری صاحب دہلی
کابل نے خود اپنی ہند کے مسلمانوں کو اپنی تقریر میں گوکشی سے باز رہنے کی مؤثر نصیحت دی۔
ہرشی دیا نتھ جی نے جب گوکشا اندولن شرذخہ کید سر سید احمد صاحب جلیسے یار سونو مسلمانیتاؤں کے پورے

معاذ اللہ۔

۱۶ نومبر ۱۹۳۲ء کے سدھرم پر پارک دہلی میں آل انڈیا گوبھاسجھا سمنی سکنکے کے ایک اجلاس کی کارروائی کا کچھ حصہ چھاپا ہے۔ جو ۲۱ اگست ۱۹۳۳ء کو ڈبلیو ای گریس صاحب کی صدارت میں ہوا۔ اس میں مسٹر کے ایس جہاوال کی جدوجہد کا جو ذکر ہے۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ بھارت منتری کے پاس جو ڈیپوٹیشن گورکھشا کے لئے گیا۔ اس میں مسلمان بھی ساتھ تھے۔

موجودہ وقتوں میں بھی خواجہ حسن نظامی صاحب۔ جناب حکیم اجل خاں صاحب مرحوم وغیرہ کہتے ہی برگزیدہ اسلامی لیڈروں اور بارسوخ شخصیتوں سے گوکشی کے خلاف اظہار رائے ہوتا آرہا ہے۔ اور گزشتہ موجودہ مسلم شاعروں کی قابل قدر نظموں اور اشعار میں بھی عوام الناس کے لئے قیمتی اشارات پائے جاتے ہیں۔ جن کا واحد نشانہ گوکشی اور گزشتہ خوری وغیرہ مذہبوں کی مذمت ہے۔

فردوسی کہتا ہے۔

میا زاد مورے کہ دانہ کش است۔ کہ جان دارد و جان شیریں خوش است
آہ! کہاں چو نیٹ تک پر فردوسی کا رحم اور کہاں گائے بیل وغیرہ تک پر قہر کا رواج۔ حافظ بڑے زور سے اپدیش دیتا ہے کہ

مباش در پئے آزار دہر چہ خواہی کن۔ کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہے نیست
د اور چو چاہو کرو۔ مگر ہنسا نہ کرو۔ کیونکہ ہماری شریعت میں اس کے علاوہ گناہ ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ اہل اسب سے اونچا دہرم یا دین ہے۔

ایک اور شاعر کہتا ہے۔

تو کہ محنت دیگران بے غمی۔ شاید کہ نامت نہ سند آدمی
مطلب یہ کہ جو اوروں کے دکھ کا احساس نہیں رکھتا۔ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ ایک شاعر یا توجیواؤں کو ماریوالوں کو وشو اس گھاتی کہہ کہ بھڑیا کہتا ہے۔ لکھتا ہے۔

شندم گو سفندے را بزرگے۔ رہا بند از زبان و دست گرسگے
شبانگا کار دہر حلقش بیا لید۔ روان گو سفندہ از دئے بنا لید
کہ چوں از دست گرم در بودی۔ چو دیدم عاقبت خود گرم بودی

آہ! انسان بکری وغیرہ کو پالتا۔ بھڑیے وغیرہ سے اسے بچاتا۔ مگر خود اس کے حلق پر چھری چلاتا ہے۔ تو بے زبان حیوان زبان حال سے وشو اس گھاتی کو پکار پکار کر دیندہ کہتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ کہ حیوان پر رحم کرنے کا بڑا بڑا پہل ملتا ہے۔ سبکتگین نے ہرنی پر رحم کیا۔ خدا نے اسے بلند مرتبہ دیا۔ مولوی محمد شرف صاحب سورہ یوسف کی منظوم تفسیر میں لکھتے ہیں۔ کہ حضرت یعقوب کو یوسف کی عبدانی کا مدد ہوا۔ روتے روتے آنکھیں بند ہوئیں۔ اسکا سبب آپ ان اشعار میں بتاتے ہیں۔ کہا حق نے یہ سبب اسکا ہوتا۔ کہ اک گائے اسکی نفی بس بے بہا۔ اور اک اس کا بچہ تھا جو شیر خوار۔ چھری یکے یعقوب نے ایک بار کیا سامنے اسکے بچہ ملا۔ ہوا اس گھڑی رنج اس کو کمال۔ نہ رحم اس پر یعقوب نے کچھ کیا۔ خدا نے عوض اسکے یہ دکھ دیا۔ نہ صرف قرآن مجید۔ رسول کریم اور اسلام کی معزز اور محترم ہستیوں کی شہادت ہی کہ گزشتہ خوری اور گوکشی کی بھگنی پر تلی ہوئی ہے۔ اسلام کے متعلق ہر ممکن غلط فہمی پھیلانے والی حدیث میں بھی انتہائی حماقت کا سا لہ موجو ہے۔ عید اللہ ابن سعود نے روایت لکھی ہے۔ کہ رسول کا فرمان ہے کہ ہر جانور بیکہ ہوا ہے نفس بکشد۔ سمجھاں باشد کہ بہ ویران کزین غلہ کہید یا لاری میکند۔ مطلب یہ کہ کسی جانور کو نفسانی لذت کے لئے مارنا جائز کہہ کر مسماہ کرنے میں اعانت کرنا ہے۔

۱۹۳۔ قبلہ یا مسجد الحرام

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ عَنْ قِبْلَتِكُمْ الَّتِي
 كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝ وَمَا جَعَلْنَا
 الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
 عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ
 اللَّهُ لِيُضِلَّ أَيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ
 نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ
 وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَكُنْتَ مُوَلِّيًا ۚ وَجْهَكَ شَطْرَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ
 بِخَافٍ عَلَىٰ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَآلُوا بِكُتُبِكَ بِكُلِّ آيَةٍ
 مَا أَتَيْتُمُوهُم بِآيَةٍ مِمَّا يَتَّبِعُونَ وَمَا يَكْفُرُونَ بِآيَةٍ مِمَّا
 تَتَّبِعُونَ ۚ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْرَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
 إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

الأنفال

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يُعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا
مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ⑤ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُنْكَرِينَ ⑥

وَلِكُلِّ وُجْهٍ هُرُوبًا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ
اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ② وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوُكُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ يُسَلِّلُ الْبَنَاتِ عَلَيْكُمْ
حُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَتَّبِعُوا نَفْسَ فِتْنَةٍ
وَلَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ ③ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ④
فَاذْكُرُونِي أَذْكَرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ⑤

بے عقل لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر وہ تھے۔ اس سے کس وجہ سے منحرف ہوئے۔ ان سے کہہ دو کہ مشرق مغرب سب اللہ کے

وقف منزل ۱۳۶
۱۳۷
وقف - نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲
ع ۲

لئے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے۔ راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ۱۔ اس طرح ہم نے تمہیں بہترین یا مرکزی قوم بنایا ہے۔ کہ تم لوگوں کے لئے نمونہ بنو اور رسول تمہارے لئے نمونہ ہو اور جس قبلے پر تم تھے۔ ہم نے اس کو محض اس لئے بنایا تھا۔ کہ وقت آنے پر امتحان ہو جائے۔ کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اور کون اس سے پھر جاتا ہے۔ سو یہ سب پر شاق گذرا۔ سوائے ان کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اور اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا۔ بلاشبہ وہ لوگوں پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ۲۔ تحقیق تیری توجہ کا رجحان ہم بلندی کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لئے ہم تجھے تمہارے حسب پسند تبدل کی طرف موڑیں گے۔ سو تیرا اپنا دھیان مسجد الحرام (بہرے مندر) کی طرف پھیرا اور جہاں کہیں بھی ہو۔ اسی کا طرف اپنا دھیان لگاؤ۔ اور جن لوگوں کو اہامی کتاب دی گئی ہے۔ وہ جانتے ہیں۔ کہ یہ ان کے رب سے سچی تعلیم ہے۔ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ۳۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے۔ اگر تو ان کو کل آیات بھی پیش کرے۔ تو بھی وہ تیرے قبلے کے پیرو نہ بنیں گے۔ اور نہ تو ان کے قبلے کا تابع ہوگا۔ اور نہ ان میں سے کوئی کسی کے قبلے کا تابع ہوگا۔ اور اگر ہم مل چکے کے بعد بھی ان کے توہمات کی پیروی کریگا۔ تو بے شک تو بھی ظالموں میں ہوگا۔ ۴۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے۔ وہ اس د تمہارے علم کو اس طرح سمجھتے ہیں۔ کہ گویا وہ اپنا بیٹا ہے۔ مگر پھر بھی ان میں سے بعض لوگ وہ وہ و دانستہ حق کو چھپاتے ہیں۔ ۵۔ مگر یہ تمہارے خدا کی طرف سے حق ہے۔ تو اس میں شک نہ کر۔ ۶۔ اور ہر ایک کے لئے اپنا اپنا رجحان ہے۔ جس پر وہ مائل ہے۔ سو تم نیکوں میں سبقت لے جاؤ۔ جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اللہ تم سب کو تمہاری پاس بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ ۱۔ اور جہاں سے جلتے ہو۔ اس مسجد محترم کی طرف توجہ کرو۔ اور جہاں کہیں بھی ہو۔ اسی طرف دھیان جاتے رہو۔ تاکہ تم پر لوگوں کی کوئی حجت نہ رہے۔ ۲۔ پس ان لوگوں سے جو گناہ کر رہے ہیں۔ مت ڈرو۔ بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ اور تاکہ تم کو سچی ہدایت ملے۔ ۳۔ جیسا کہ ہم نے تم میں سے ہی تم لوگوں میں رسول بھیجا ہے۔ جو تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے۔ تمہاری اصلاح کرتا۔ تمہیں کتاب الہی اور حکمت سکھاتا اور تم کو ایسی باتیں بتاتا ہے۔ جو تم کو معلوم نہ تھیں۔ ۴۔ پس تم میری عبادت کرو۔ میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور میرا شکر کرتے رہو۔ کفر نہ کرو۔ ۵

۱۹۴۔ ہر دے مندر

تفسیر صاحبان مسجد الحرام سے خانہ کعبہ یا اس کا احاطہ یا مکہ معظمہ
سماں علاوہ متعلقہ حج کی مراد لیتے ہیں۔ اور بعض اسے مخصوص

مقام نہیں مانتے۔ اس اختلاف خیال کا بیان ان کی آیت میں آئے گا۔ یہاں یہ بتانا ہے۔ کہ فی الحقیقت کعبہ دل یا ہرے مندر کی طرف یہاں اشارہ کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ اس بلند خیالی کو قرآن تَقْلِبْ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ کے الفاظ میں ادا کرتا ہے۔ اور اسی بلند خیالی کو شاعر نے ادا کرتا ہے۔

کعبہ پیش گاہِ خلیل آذر است دل گذر گاہِ خلیل اکبر است

یا

دل بدست آور کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یکدل بہتر است

ویدک دہری لوگ من میں ایشور کی پوجا کرنے کی بڑی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اور یوگی لوگ ریح میں اسے دیکھتے ہیں۔
بقول

تم آتمستہم یے انوشینتی دھیراستنام ملکہم سکھ

یعنی سکھ انہی اہل عقل کو مانتا ہے۔ جو اس کو آتما میں موجود دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صاحب اور قرآن کا دہرم ملتا براہم ہے۔ یعنی ویدک دہرم۔ اس لئے عبادت الہی کے متعلق ان کی طرف سے ان رموز کا بیان ہونا لازمی تھا۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس پر مزید بحث کریں۔ ہم خاص باتوں کا بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

سب سے پہلے یہاں سلسلہ مضمون کو دیکھنا چاہئے۔

۱۹۵۔ سلسلہ مضمون

آیت ۱۱۲ و ۱۱۱ میں یہود و نصاریٰ کے طرفداری و تعصب سے بھرے دعووں

کی تردید کر کے اور مذاہب کی باہمی منافرت پھیلانے والی تعلیم سے خبردار کر کے بتایا

تھا۔ کہ کسی مذہب کے تعلق سے نہیں۔ خدا پر تقویٰ کرنے اور نیک عملوں سے ہی نجات ملتی ہے۔ لہذا یہود و نصاریٰ کا ایک دوسرے کو برا کہنا یا عبادت تک اپنی مسجد میں نہ کرنے دینا درست نہیں۔ نہ اللہ کی عبادت کے لئے کسی خاص جگہ یا سمت کی قید ہے۔ مشرق مغرب کسی طرف منہ کرو۔ اللہ موجود ہے۔ ایسا ہی اس کا کوئی خاص بیٹا ماننا بھی غلط ہے۔ کیونکہ کل انسانوں اور جہانوں کا باپ وہ خدا ہے۔ وہ واحد اور معبود کل ہے۔ یہ کہنا کہ خدا نے جو آیت ہم پر نازل

نہیں کی۔ وہ ہمارے لئے قابل تسلیم نہیں غلط ہے۔ کیونکہ ایشور کی طرف سے شروع سے ہی الہامی علم ملا ہوا ہے۔ جو اسے پڑھتے اور اس پر غور کرتے ہیں۔ ان پر اس کی حقیقت و عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ یا ان پر ان کے معانی و مفہوم منکشف ہوتے ہیں۔ اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پس ایشور کی دی ہوئی نعمتوں بالخصوص الہامی علم کے لئے اس کی یاد کرو۔

اس پر سوالیہ پیدا ہوتا تھا۔ کہ ایسی حالت میں خانہ کعبہ کی تخصیص کیا ہوئی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا۔ کہ خانہ کعبہ کی

ابتدا حضرت ابراہیم اور اسماعیل جیسے برگزیدہ بزرگوں سے ہوئی۔ انہوں نے اس سے مقصود یہ رکھا تھا۔ کہ یہاں

سب کو نیک ہدایت ملتی رہے۔ لوگ یہاں تک شانتی یا اطمینان قلب حاصل کریں۔ اور انسانی زندگی کو کامیاب کر کے

(دہرم ارتھ کام اور شوکش ناجی) پھل پائیں۔ ان کی دعا ہی یہ تھی۔ کہ ہمیں اپنا اثر ممبردار بنا۔ ہماری اولاد تیری عبادت

کرے۔ اس میں بڑے بڑے نیک عالم اور سچے مبلغ لوگ پیدا ہوں۔ جو الہامی کتاب کی اشاعت کریں۔ علم اور عقل اور

رفاد عام کے کاموں کو ترقی دیں۔ یہی سچا راستہ ہے۔ کوئی عالم نہ عاقل اس سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ اسی کی ابراہیم و اسماعیل

نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی۔ اور اسی کی بقیوب نے کی تھی۔ یہ کہہ کر خدا نے۔ احد کی عبادت کرنا۔ اور اپنے نیک

عملوں کے بغیر اور کسی سے اپنی بہتری نہ سمجھنا۔ پس تمہیں یہود و نصاریٰ اپنی طرف بلائیں۔ تو کہہ دو۔ ہم تو ابراہیم

کے دہرم کے پیرو ہیں۔ کیونکہ وہی ایشور کی طرف سے اور سچا دہرم ہے۔ اسی کو سب بزرگ ہر زمانے میں مانتے

چلے آئے ہیں۔ اور اسی دہرم اور اسی ایشور کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ راستی پر ہیں۔ نہ خدا زیادہ ہیں۔

نہ دہرم مختلف نہ ہمارے قدیم بزرگ یہود تھے۔ نہ نصاریٰ پس نیک عمل۔ عبادت الہی اور سچی ہدایت کا خیالی

رکھنا چاہئے۔ نہ کہ کعبہ یا قبلہ کی سمت کا جھگڑا لے بیٹھنا۔

اس سارے مضمون پر غور کیا جائے گا۔ تو نہایت سلیس مدلل اور فاضل صداقتوں سے پُر معلوم ہوگا۔ اور اس کے بعد کی زیر بحث آیات کو اس مطلب پر لگانا قطعاً غلط ہوگا۔ کہ کسی خاص جہت یا جگہ کی طرف منہ کر کے عبادت کی جاوے۔ ہم نے جو یہاں مسجد الحرام کے معنی کعبہ دل یا ہر دے مندر لکھے ہیں۔ وہ نہ صرف قدیم اور اعلیٰ ترین طریق عبادت کے عین مطابق ہیں۔ سلسلہ مضمون اور حضرت محمد صاحب کی اصولی تعلیم اور علمی قابلیت کے عین مطابق ہے۔ اور مزید غور پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ کسی بھی اور تاویل میں صداقت اور معقولیت موجود نہیں۔

مفسر صاحبان جو مختلف تاویلات پیش کرتے ہیں۔ وہ نشانے قرآن کے مطابق ہیں۔

۱۹۶۔ غلط تاویلات

یا خلاف۔ اس کا فیصلہ بدستور ہم سمجھتے ہیں۔ چند تفسیروں پر غور کرنے سے آسانی سے ہو جائیگا۔

اول۔ غرایب القرآن کی تاویل

ڈپٹی نذیر احمد صاحب فرماتے ہیں۔ کہ جس قبلے پر پہلے تھے۔ وہ بیت المقدس تھا۔ اس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف مڑنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ آیت ۴۲ کا ترجمہ آپ یوں کرتے ہیں۔

”جن لوگوں کی عقل ماری گئی ہے۔ وہ تو کہیں گے ہی کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے تھے۔ یعنی بیت المقدس۔ اس سے ان کے (خانہ کعبہ کی طرف کو مڑنے کی) کیا وجہ ہوگی۔ (اے پیغمبر) تم یہ جواب دو۔ کہ مشرق اور مغرب (سب) اللہ ہی کا ہے۔ جس کو چاہتا ہے۔ (دین کا) سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔“

اس ترجمے میں اول تو خطوط وحدانی کے اندر کے الفاظ ”بیت المقدس“ اور ”خانہ کعبہ کی طرف کو“ اپنی طرف سے اور اپنے عقیدہ کی تائید کے لئے لکھے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہیں اشارہ یا کنایہ بھی اس امر کا نہیں۔ کہ بیت المقدس کبھی قبلہ بنایا گیا تھا۔ نہ یہ کہ اس کی بجائے بعد میں خانہ کعبہ کی طرف مڑنے کا حکم ہوا۔ بلکہ قبلہ کے متعلق محض یہی ذکر پہلے آیا ہے کہ کیا مشرق اور کیا مغرب۔ اللہ سب طرفوں میں ہے۔ اس لئے کسی طرف بھی منہ کر دے۔ اللہ کی ہی عبادت ہے۔ خانہ کعبہ یا بیت المقدس کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اگر وہ تم عن قبلتہم سے یہ مطلب لیا جاوے۔ کہ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کی طرف مڑے۔ تو اول تو اس سے عبادت کے متعلق وہی قید جاری رہتی اور خدا کے ہر جہت میں موجود ہونے کے خیال کو کمزور کرتی ہے۔ وہ سب قرآن کے سابقہ حکم کے یہ خلاف ہے۔ اور تیسرے اس سلسلہ مضمون کے جو ہم اس سے پہلی دفعہ میں بیان کر آئے ہیں۔ مزید بریں اس کے بعد کی سورہ آیت میں پھر

ہم ہی کہتے ہیں۔ کہ مشرق مغرب سب طرف اللہ ہے۔ پس کسی خاص سمت یا مقام پر آیت کے مفہوم کو چسپاں کرنا ہر لحاظ سے قرآن کی سپرٹ کو زائل کرنا ہے جس کے ساتھ ہی یہ امر بھی قابل غور ہے۔ کہ مسجد الحرام میں واقع شدہ نفل حرم اندرون مکان پر ولایت کرتا ہے۔ اور اس جسمانی مکان کے اندر دل کے مندر میں دھیان کرنے کا مفہوم ہر کل موزوں اور معقول ہی نہیں۔ قدیم رشیوں کے قول اور نفل کے عین مطابق ہو جاتا ہے۔ اس لئے سوائے

ہر دے مندر یا کعبہ دل کے اور معنی یہاں غلط ہیں۔ بے عقل لوگوں سے یہ طعنہ مستحب ہی نہیں ہو سکتا۔ کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف کیوں مڑے۔ کیونکہ دونوں میں سے کسی کی طرف دھیان کرنے کی تہ میں اصول ایک ہی ہے۔ یعنی مخصوص جگہ یا سمت کا خیال اور دونوں جگہیں پہلے سے موجود تھیں۔ کوئی نئی جگہ تجویز نہیں ہوئی۔ برخلاف اس کے جاہل لوگوں کا طعنہ جگہ یا سمت کی قید توڑنے پر ضرور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ ایسے طریق کی عظمت کا احساس کر ہی نہیں سکتے۔ جس سے خدا کو ایک خاص جگہ یا طرف کی بجائے کل طرفوں میں مانا جائے۔ پس ترجمہ آیت: مندرجہ غرائب القرآن تو کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب رہی تفسیر۔ سو وہ اور بھی زرا لی ہے۔ لکھا ہے۔

”پیغمبر صاحب شروع شروع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مدینے میں آئے۔ پیچھے بھی کوئی ڈیڑھ برس کے قریب بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر حکم ہوا۔ کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا کرو۔ یہود تو بات بات میں کھڑبخت نکال رہے کرتے تھے۔ ان کو ایک شکوہ ہاتھ آ گیا۔ کہ پیغمبر کی رائے کو بھی کچھ ثبات نہیں۔ اس آیت میں اس کا جواب ہے۔ کہ اللہ کے علم میں پابدار قبلہ ہی غلہ کعبہ تھا۔ اور مسلمانوں سے مصلحتاً چند روز کے لئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھوائی۔ چنانچہ یہ مصلحت آگے مذکور ہو گی۔“

چونکہ آیت نمبر ۱۱ میں کسی خاص سمت کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کی قید اڑائی جا چکی ہے۔ اور یہ فالص توحید کے اصول اور عبادت الہی کی شان کے شایاں بھی ہے۔ اور معقول حکم بھی ہے۔ اس لئے غرائب القرآن کی تاویل محض ان کے ذاتی خیالات پر مبنی ہے۔ اصل آیت قرآن اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پھر رسول صاحب کا حکم ہے۔ کہ حدیث کو مانو۔ تو محض اسی صورت میں کہ قرآن پر عارض کر لے۔ وہ اس کے مطابق ثابت ہو۔ ورنہ وہ متروک ہے۔ اور چونکہ آیت نمبر ۱۱ کے یہ سخت خلاف ہے۔ اور آیت ۱۴ کے بھی۔ اس لئے ساری تاویل بے بنیاد ہے۔ قرآن کی تعلیم کو تاریخی اثرات سے پاک رکھتے اور اسے عالمگیر اصولوں سے وابستہ رکھتے ہیں ہی اسلام کی کامیابی ہے۔ اور دو قبلوں کا یا ان کے باہمی مقابلے کا کوئی اشارہ آیت قرآن میں ہے بھی نہیں۔ لہذا خاص سماعی باتوں اور ذاتی خیالوں کو اصول اسلام پر غلبہ اور فوقیت دینا شرط عقل نہیں ہے۔

اس کے بعد آیت ۱۴ کا ترجمہ غرائب القرآن میں یہ دیا ہے۔

(اے پیغمبر حکم تحویل قبلہ کے انتظار میں) تمہارا منہ پھیر پھیر کر آسمان کی طرف دیکھنا ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو رگھیراؤ نہیں) جو قبلہ تم چاہتے ہو۔ ہم اس کی طرف پھر جانے کا حکم دے دیں گے۔ اچھا تو اب نماز پڑھتے وقت مسجد محترمہ (کعبہ) کی طرف خیال کر لیا کرو۔ اور (اے پیغمبر) جن لوگوں کو کتاب (توریت وغیرہ) دی گئی ہے۔ ان کو بخوبی معلوم ہے۔ کہ تحویل قبلہ (اور) ان کے پروردگار (کے حکم) سے ہے۔ اور جنتہ میریں) یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے کے لئے کر رہے ہیں۔ خدا ان سے بے خبر نہیں۔“

یہاں بھی خط وحدانی میں ایذا دکنے کے لئے لفظ غیر موزوں ہیں۔ کسی بھی آیت میں یہ ذکر نہیں۔ کہ پیغمبر صاحب نے حکم تحویل قبلہ کے متعلق کوئی دعا یا عرض کی تب حکم تحویل قبلہ کی انتظار کیسی۔ اور منہ پھیر پھیر کر آسمان کی طرف دیکھنے کا کیا مطلب۔ پھر مسجد محترمہ کی طرف منہ کرنے کا مفہوم کیا۔ کیونکہ مسجد تو کعبہ کے گردا گرد ہے۔ ایک طرف ہے نہیں۔

اس اعتراض سے بچنے کے لئے آپ نے خانہ کعبہ کا مطلب مسجد محترم سے لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیت میں خاص خانہ کعبہ کا لفظ کیوں نہ لکھا گیا۔ اور اگر خانہ کعبہ ہی مقصود ہو۔ تو بھی اس کی طرف منہ کرنے کا مطلب صاف نہیں۔ اگر کعبے کا ایک ہی دروازہ ہو۔ تو اس کی طرف ہر کہیں سے منہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر چاروں طرف ہوں۔ تو کسی بھی طرف منہ کرو۔ کعبہ سامنے ہے۔ لیکن اس صورت میں عرب سے شمال کی طرف کے ملکوں والے جنوب کی طرف جنوب والے شمال کی۔ مشرق والے مغرب۔ مغرب والے مشرق کی طرف۔ ایسے ہی شمال مشرق والے جنوب مشرق اور جنوب مشرق والے شمال مغرب کی طرف اور علیٰ ہذا القیاس دوسرے درمیانی کرنے والوں کو اپنی مخالف سمت میں منکرنا پڑے گا۔ اور ہر جگہ کے لئے کعبہ کی ٹھیک صحیح لائن و سمت کا تعین کرنا ضروری ہوگا۔ صرف مغرب کی طرف قبلہ ماننا یا منہ کرنا صحیح نہ ہوگا۔ اور نہ کلی مسلمانوں کا ایک ہی قبلہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اس امر کا ثبوت ہی کیا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے۔ وہ تخیل قبلہ یا غراب القرآن والی اس کی تخیل کو صحیح مانتے ہیں۔ توریت کا لفظ آپ خط وحدانی میں کتاب کے لئے دیتے ہیں۔ مگر اس میں کہیں ذکر نہیں کہ تخیل قبلہ کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوگا۔ اس کے علاوہ کتاب سے مراد توریت ہو نہیں سکتی۔ لکھنے کا لفظ کامل اہام الہی دید کے لئے آتا ہے۔ آیت نمبر ۲۱۳ اور بیسیوں اور آیات میں کتاب بالحق سے مراد آغاز عالم والا اہام ہے۔ توریت اور انجیل کو کئی جگہ حضرت ابراہیم کے بعد کے زمانہ کی اور تحریف کی شکار بتایا گیا ہے جس سے ان کا غیر مستند ہونا ظاہر ہے۔ پس اگر کوئی مسئلہ برحق ہے۔ تو اس کی سند کتاب الہی یا اہام اول ہی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی محض خیالی تاویل ہے۔ کہ مسلمانوں کے دلوں میں تخیل قبلہ کے متعلق شکوک پیدا کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ الفاظ آیت مشتبہ نہیں۔ بالکل صاف ہیں۔ ہم تجھے تیرے حسب پسند قبلہ کی طرف موڑیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اصل یا پسندیدہ قبلہ اور ہے۔ اور لوگوں کی توجہ اور طرف ہے۔ اور یہ امر خدا کو معلوم ہے۔ پھر غراب القرآن کے حاشیہ پر لکھا ہے۔ ”پچھلی آسمانی کتابوں میں جو پیشگوئیاں پیغمبر صاحب کے متعلق تھیں۔ ان میں ایک پتہ حضرت صاحب کا یہ بھی تھا۔ کہ وہ ذوالقبتین ہوں گے۔ یعنی دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے۔ لیکن نہ کسی کتاب کا نام دیا ہے۔ نہ حوالہ نہ پیشگوئیوں کے متعلق دلیل۔ پہلی کتابوں میں اس وقت کے تاریخی واقعات کے متعلق پیشگوئیاں ہونے کا اصول بذات خود ثبوت طلب ہے۔ تو اس خیالی بات کا قرآن پر حاوی کرنا اور بغیر اس کے قرآن کے بیان کو ناقابل فہم بتانا اور بھی قابل اعتراض ہے۔

اس کے علاوہ صوۃ ایک قبلہ اچھا یا دو۔ اور ایک ہی قبلہ رہنا اچھا یا اس کا بدنام! اگر دو قبلے ہونے میں کوئی عالمگیر سچائی یا بھلائی ہو۔ تو بھی ایسی پیشگوئی میں کچھ غمزہ کی بات مل جاسکتی ہے۔ لیکن حضرت محمد صاحب جیسے موجد اور بے بدل اصولوں کے فیضانی کے لئے ایسی پیشگوئی میں کچھ دزن سمجھنا اصولی نادانیت کا ثبوت ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو اپنے مستقبل سے بے خبر بتاتے ہیں۔ تو اور کتب کی پیشگوئیاں اپنے متعلق کس طرح صحیح مان سکتے ہیں۔

آیت نمبر ۲۸۸ کا ترجمہ غراب القرآن میں یہ لکھا ہے۔

”اور ہر ایک (فریق) کے لئے ایک سمت (مقرر ہے)۔ جدھر کو نماز میں ہو اپنا منہ کرنا ہے۔ تو مسلمانوں! تم اختلاف سمت کی چیزوں پر زور نہ کر کے (نیکیوں کی طرف پکڑو کہ اوروں سے بڑھ جاؤ) تم کہیں بھی ہو۔ اللہ تم سب کو

د اپنے پاس) کیسے بٹائے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟

اس ترجمے کے مطابق ہر امت کے واسطے ایک سمت مقرر ہے۔ تو چار سمتوں کے لحاظ سے آنتیں چار ہی چاہئیں۔ حالانکہ آنتیں بہت ہیں۔ اگر سب کے لئے سمت مقرر ہے۔ تو اسلام کی تعلیم کے مطابق خاص قبلے کی طرف پھرنے کی ادروں کو حاجت کیا رہی۔ یا اس کی تبلیغ مسلمانوں کو کیوں کی جاوے۔ کیونکہ دوسروں کا قبلہ بھی خدا سے ہی مقرر ہے۔ پھر اسلام کے لئے بھی ایک ہی قبلہ مقرر ہونا لازمی ہے۔ ایسی صورت میں تبدیلی ادروں قبلوں کا ماننا غلط ہے۔ اور اگر ادروں سے بعضا نیکیوں کی طرف پلکنے پر مجبور ہے۔ تو اسلامی قبلہ نیکیاں ہوئیں۔ نہ کہ سمت یا مقام مخصوص۔ پھر یہ کہنا۔ کہ ہمیں بھی ہر خدا کیسے لائے گا۔ اور بھی غلط ہے۔ کیونکہ خدا سے باہر کوئی جگہ ہی نہیں۔ تو وہ کیسے کہاں جائے گا۔ اور کیسے کہہاں لائے گا۔ یہاں یہ واضح ہوتا ہے۔ کہ محض وید کی طریق عبادت کی ناواقفیت سے ایسی تاویلیں ہو کر اصل مدعا کو چھپا رہی ہیں۔ کہ انشور کا دھیان ہر دے مندر میں کرنا چاہئے۔

دوم۔ حمالہ تفسیر کی تاویل

۱۔ آیت نمبر ۴۴ کا ترجمہ "لوگوں میں سے جو بے عقل ہیں۔ وہ کہیں گے۔ کہ جس قبلے پر وہ تھے۔ کس چیز نے ان کو اس سے پھیر دیا۔" یہ بھی جو توہین کو سادے کے مشرق و مغرب اللہ کے واسطے ہے۔ جس کو وہ چاہتے ہیں۔ راہ راست کی ہدایت کر دیتے ہیں۔

"ترجمہ قابل اعتراض نہیں۔ لیکن فٹ نوٹ میں اور ہی رخ اختیار کیا گیا ہے۔" بے عقل لوگ کہیں گے۔ اس کو آپ پیشگوئی کے طریق کا فرمان قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب آیت ۱۱۵ میں قبلہ کی طرف سے پھر چکے۔ تو پیشگوئی کا تعلق کیا رہا۔ سوائے اس کے کہ ضعیف الاعتقاد لوگوں کو من مانی بات سنا دی جاوے۔ قبلے کے متعلق ایک تئسف اور متضاد بیانات سے پُر نوٹ دے دیا ہے۔ کہ تاریخ عالم اور روایات قوی سے ثابت ہو گیا ہے۔ کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم کے زمانہ سے قوموں کا مرجع جلسے تعلیم اور بت پرست کفار مکہ کے نزدیک پاک عبادت گاہ تھا۔ آنحضرت کی کامیابی اور اپنی ناکامی دیکھ کر کفار بھی مسلمانوں میں شامل ہوئے۔ اور اندر ہی اندر دغا بازیاں کر کے اذیتیں دینے لگے۔ تو حضرت صاحب کے لئے ان کی چھانٹ کرنے کی تدبیر ضروری ہوئی۔ اور بیت المقدس قبلہ بنا۔ جس سے کعبہ پرست الگ ہو گئے۔ یہی حال بدلنے لیا ہوا۔ وہاں بیت المقدس واسطے دغا بازی سے شامل ہوئے۔ تو کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ اور وہاں بھی چھانٹ ہو گئی۔ اس کے بعد قرآن کے حوالے دے دے کہ بتایا ہے۔ کہ بے شک خدا کی جہت کا مقرر نہایا اس کا کعبہ میں ہونا غلط ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے۔ آیت ۱۱۵ کا حوالہ ہے۔ کہ نیکی یہ نہیں۔ کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیرو۔ یا مغرب کی طرف۔ پس نہ خاص کعبہ کی طرف ہی خدا ہے۔ نہ کعبہ کی طرف رخ کرنے میں خاص نیکی ہے۔ ساتھ ہی نمازیں یہ نیت ہے۔ کہ میں نے اپنا رخ خاص اس ذات کے واسطے متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سورۃ انفاس کی آیت کا حوالہ ہے۔ کہ تحقیق میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا۔ میرا مرنہ اللہ

کہلے ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کر آپ فرماتے ہیں۔ کہ جب خدا سب طرف ہے۔ تو بعد ہر کو رخ بد لا گیا۔ اور ہر بھی ہے۔ پس اعتراض کیا۔ لیکن یہ ہو ہو وہی دلیل ہے۔ جو ایک آیت پرست دے سکتا ہے۔ کہ جب خدا ہر شے میں ہے تو بت میں بھی تو ہے۔ لہذا اعتراض کیا ہو لیکن آیت ۱۱۵ میں جب خاص سمت کا ذکر کے ہر طرف کی اجازت دی گئی۔ اور ہر شخص اپنی مرضی و رائے کے مطابق آزاد ہے۔ تو پھر سب کے لئے ایک اور نئی جہت مقرر کرنے کی وجہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں۔ یہ ایک انتظامی امر ہے۔ کہ جیسے خدا واحد و ایسے اس کی سمت بھی واحد۔ نماز مشروعہ میں جیسے قیام رکوع سجود اور خاص کلمات مقرر ہیں۔ ویسے ہی سمت بھی مقرر ہے۔ ورنہ عام دعا اور ذکر کے واسطے نہ کوئی صورت مقرر ہے۔ نہ خاص کلمات۔ نہ کوئی سمت۔ یہ دلیل بے شک و زنادار ہوتی۔ بشرطیکہ کوئی شرع عبادت کے واسطے ایک سمت مقرر کرنے میں کامیاب ہوتی۔ کسی ملک والے کے واسطے بیت المقدس اور کعبہ دونوں شمال کو ہیں۔ کسی کے لئے جنوب کو اور علیٰ ہذا النقیاس سب کے لئے مختلف سمت کا ہونا اس سے لازمی بیٹھتا ہے۔ اور واحد سمت کی شرع قائم نہیں ہوتی۔ اور اگر کعبہ کی طرف رخ کرنے کا مفہوم ایک سمت لیا جائے۔ تو ہر مقام سے کعبہ کی صحیح سمت معلوم ہونے کا انتظام بھی ضروری ہے۔ مغرب ہی کی طرف کعبہ ہر مقام سے ہونے میں سکتا۔ شمال۔ جنوب۔ مشرق۔ مغرب۔ ان کے درمیانی چار کونے اور ان سمتوں اور کونوں کے اندر آٹھ اور درمیانی کونے اور علیٰ ہذا النقیاس اور اندرونی کونے مقرر کرنے پڑیں گے جن سے کعبہ تک سیدھی لائن کھینچ سکے۔ اور یہ امر جہاں مشکل بھی ہے۔ وہاں اب تک ایسا انتظام کوئی کر بھی نہیں سکا۔ نہ قرآن میں کہیں صاف حکم ہے۔ کہ عام عبادت کے لئے آزادی ہے۔ اور نماز مشروعہ کے لئے قید سمت۔ غرضیکہ مترجم و مفسر صاحبان جو مفہوم قرآن کے الفاظ سے اپنی معلومات کے مطابق والبتہ کہتے ہیں۔ اس کے لئے اٹکل بازی سے دلائل نکالتے ہیں۔ حقیقت کی کھوج نہ کر سکتے ہیں۔ نہ مخالفت کے خوف سے کسی حقیقت آسام کو جرات سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ سمجھنا کیا مشکل ہے۔ کہ خدا ایک ہے۔ تو سمتیں تو ایک نہیں۔ ان کو ایک میں بد لنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔

آیت ۴۴ اکا ترجمہ یہ دیا گیا ہے۔

تیرے رخ کا پھرنا آسمانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پس ہم ضرورتاً کعبہ کو ایک قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو تو پسند کرتا ہے۔ اپنا چہرہ مسجد محترم کی طرف پھیر۔ اور اسے مسلمانو! جہاں کہیں ہو۔ اپنا چہرہ اس کی طرف کو پھیر۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے۔ وہ ضرور جان جائیں گے۔ کہ فی الحقیقت وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔

یہ الفاظ بھی ذاتی خیال مفسر صاحب کا پیش کرتے ہیں۔ اور وہ بھی غیر مقررہ صورت میں۔ خاص احوال کا ان سے کوئی مفہوم نہیں نکلتا۔ پھر یہ ابھی معلوم نہیں۔ کہ کس قبلہ کو حضرت صاحب پسند کرتے ہیں۔ مگر حکم مسجد محترم کی طرف پھرنے کا دیدیا ہے۔ اور شہادت اہل کتاب کی دی ہے۔ کہ وہ جان لیں گے۔ کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے حالانکہ دیک دہری لوگ جو سچے معنوں میں اہل کتاب ہیں۔ نہ کہیں مسجد محترم کے متعلق کتاب میں حوالہ پاتے ہیں۔ نہ کعبہ کے متعلق۔ نہ وہ یہ جانتے ہیں۔ کہ مسجد محترم ذاتی کوئی عمارت کا نام ہے۔ نہ وہ کسی مکان کے مسجد محترم ہونے کی شہادت

رہ سکتے ہیں۔ ہاں وہ تو سن مندر کو ہی مسجد محترم کہہ سکتے ہیں۔ حسب قول شاعر کہ

تیرے پوجن کو بھگوان - بنامن مندر عالی شان

اور یہ امر جہاں ایک نہایت اعلیٰ تعلیم پیش کرتا ہے۔ وہاں اوپر کے ترجمہ کی وقت کو کم کرتا ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ الفاظ ترجمہ سے معمولی سی کوشش پر خاص اصول اخذ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن فٹ نوٹ کا کیا کیا جادے۔ جو یہ الفاظ پیش کرتا ہے۔ "تمہارا رخ ایک قبلہ کی طرف پھیر دوں گا" اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے دہائی امن عزت اور آزادی کی طرف بھی اور اہل کتاب ضرور جان جائیں گے۔ کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب حق اور مخالفت باہم ارادہ کی سزا ٹھاکر ہی جائیں گے۔ اور تاریخ سے معلوم کر لیں گے کہ تحویل قبلہ ایک حق بات تھی۔ اس کے بعد آپ سزا کی تفصیل تاریخی واقعات سے دیتے ہیں۔ کہ حضرت صاحب کے عہد میں یہود عرب سے غزنی چلے گئے۔ اور ابھی تک کبھی رُوس سے کبھی فرانس سے کبھی کسی ملک سے کبھی کسی ملک سے نکالے جاتے ہیں۔ چہ خوب! چودہ سو سال سے سرائیل رہی ہے۔ مگر ابھی تک تحویل قبلہ کے برحق ہونے کا انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ تو بھی مفسر صاحب کہتے ہیں۔ کہ وہ جان جائیں گے۔ اجماعی صاحب تحویل قبلہ کو نہ مانتے والے تو اسی زمانے میں مر چکے۔ اب اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا موقع ہی کو نہ ہے۔ کہ وہ جان جائیں گے۔ خیر کچھ بھی ہو۔ مفسر صاحب کا استقلال کیا خوب ہے۔ کہ وہ یہی یقین رکھتے ہیں۔ کہ وہ جان جائیں گے۔ لیکن آخر پیشگوئی کی کوئی مدھی۔ اس کے علاوہ جو لاکھوں یہودی امن آرام اور عزت آبرو سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان پر اس پیشگوئی کا اطلاق تو علاً ہوا ہی نہیں۔ کیا الفاظ آیت سے تعداد کی کوئی تخصیص ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں۔ تو ترجمہ بھی جمل۔ سرائیکی جمل۔ میعاد بھی جمل اور ملزم بھی جمل۔ علاوہ تفسیر آپ ایک ایسی کتاب کی کرتے بیٹھے تھے۔ جو اعلیٰ اصولوں سے آراستہ اور یقینی تعلیم سے لبریز ہے۔ ذراہ اچھا میل ملایا۔

آیت ۸۸ کا ترجمہ یہ دیا ہے۔

اور ہر ایک کے واسطے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ پھرنے والا ہے۔ پس تم خیرات میں سبقت لے جاؤ۔ جہاں کہیں تم ہو گے۔ اللہ سب کو تمہارے پاس لے آئے گا۔ تحقیق اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ قطع نظر کسی لفظی مقم کے ہم پوچھتے ہیں۔ کہ اللہ سب کو تمہارے پاس لے آئے گا۔ کیا اس کا یہی مطلب نہیں۔ کہ نیکیوں کی طرف سب لوگ کھج آئیں گے۔ اگر یہی ہے۔ اور واقعی ہے بھی یہی۔ تو بتائیے قبلہ کا بدلتا یا نیا قبلہ بنانا کس طرح صحیح ہوا۔ پس یہ ترجمہ دوسری آیت کے متعلق جو کچھ من مانا لکھا گیا ہے۔ اس کی تردید کرتا ہے۔ چنانچہ حسب ذیل نوٹ سے یہ صاف ظاہر ہے۔

"ہر ایک کے واسطے ایک رخ ہے" اس کی تشریح آپ یوں فرماتے ہیں۔ "ہر ایک انسان ایک نہ ایک طرف جکتا ہے۔ مگر تم کو نیکیوں کی طرف جھکنا چاہئے۔ مثلاً اہل کتاب نے عبادت کے واسطے قبلہ کے صلے کو اہم قرار دیا۔ بعض لوگ بالوں کی تراش خراش اور ظاہری لباس کو ہی دین کا اہم جزو قرار دیتے ہیں۔ بعض یہود و نصاریٰ و تماشینی رسم پرستی اور دنیا داری میں غرق ہوئے رہتے ہیں۔ بعض کو کسی قسم کا شوق ہوتا ہے۔ بعض کو کسی قسم کا۔ اسی میں

دن رات غرق رہتے ہیں۔ مگر انسان کے واسطے حکم یہ ہے۔ کہ نیکی میں سبقت لے جانے کی ہوس رکھے۔ اور کوشش کرتا رہے۔ اصل قبلہ یہی ہے۔ جس کی طرف ہر وقت رخ رکھنا چاہئے۔ یہی بنا بہترین اہم بننے اور تمام غلاتق کے واسطے نمونہ بننے کی ہے۔ پس اصل حقیقت ظاہر ہے۔ کہ مفسر صاحب کیا مسجد محترم اور کیا کعبہ دونوں الفاظ کو دراصل نیکیوں کے معنی میں سمجھتے ہیں۔ اور پے پے اہم متضاد بیانات سے خواہ مخواہ قرآن کے مفہوم کو مشتبہ بتاتے رہے ہیں۔

سوم۔ بیان القرآن کی تاویل

بیان القرآن صنفی ۱۲ پر اس طرح بحث کرتا ہے۔ کہ یہاں بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے گا ذکر ہے۔ یہ بھی صحیح ہے۔ کہ الفاظ قرآن کی ہم اور تاویل کر سکتے ہیں۔ مگر یہ آیات صحیحہ میں تحویل قبلہ کا کھلا ذکر ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عمر کی روایت عبد اللہ ابن دینار کی روایت سے کہ مسجد قبلہ میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ایک شخص نے ان کو اطلاع دی۔ کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ اور لوگوں نے حالت نماز میں ہی شام سے مکہ کی طرف منہ پھیر لیا۔ پھر براؤ کی روایت کہ نبی کریم صلعم نے مدینے میں آکر سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تب آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنا حکم ہوا۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اب ان لوگوں میں سے جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ میرے سوا کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر اس کی توبہ حضرت عمر کی وہ روایت ہے۔ جو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى کے ماتحت امام بخاری کتاب التفسیر میں لاتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا۔ تین باتوں میں میری رائے کا توافق اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہوا۔ جن میں سے پہلی بات یہ ہے۔ کہ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! دلواتخذت من مقام ابراہیم مصلى۔ اگر آپ مقام ابراہیم یعنی کعبہ کو قبلہ بنائیں۔

ان روایات کی بناء پر بیان القرآن مانتا ہے۔ کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے رہے ہوا یا سترہ ماہ بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔

ہم اس کے متعلق حسب ذیل امور اہل علم و عقل اور صاحب بیان القرآن کے غور و فکر کے لئے پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

اول۔ ناظم خود کہتا ہے۔ کہ الفاظ قرآنی کی ہم اور تاویل بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا اوپر کا فیصلہ ان کا اطلاق ہے۔ بمقابلہ تمام دیگر ممکن تاویلوں کے۔ اس کا ثبوت دینا آپ کو ضروری تھا۔

دوم۔ مذکورہ تاویل پیش ہے۔ نہ کسی اور تاویل سے مقابلہ ہے۔ لہذا ایک طرفہ کارروائی کوئی وقعت نہیں رکھتی۔

سوم۔ بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی تبدیلی کا عارف مفہوم آیت قرآن سے اخذ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ ہے مضمون میں ان کا باہمی موازنہ ہے ہی نہیں۔

چہارم۔ آیت ۱۵ میں بجا ہے کسی خاص طرف کے سب طرفوں میں خدا کے ہوتے اور ہر طرف منہ کر کے نماز پڑھنے

کی اجازت دی گئی ہے اس میں نہ بیت المقدس کی شرط ہے۔ نہ خانہ کعبہ کی۔ لہذا ان دو الفاظ کا ترجمہ میں داخل کیا جانا ضروری نہیں۔ بالخصوص اس لئے کہ کسی دوسری آیت میں بھی ان الفاظ کے تعلق کا ثبوت موجود نہیں۔

پنجم۔ روایات جس قدر بیان کی گئی ہیں۔ ان کو قرآن پر عارض کریں۔ تو بجائے موافقت کے یہ آیت ۱۱۵ کے مخالف ہیں۔ لہذا خود حضرت صاحب کے فرمان کے مطابق یہ روایات منسوخ ہیں۔

ششم۔ سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کرنا۔ اور بعد میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا۔ اگر امر واقعہ بھی مان لیں۔ تو بھی ان آیات سے اس واقعہ کا تعلق ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جیسا ہم اگلی دفعہ میں بیان کریں گے۔ قبلہ یہاں خاص جگہ یا سمت کا نام نہیں ذاتی رجحان یا زیر نظر خدا کے لئے آرہا ہے۔ نیک اعمال کو بالخصوص قبلہ مانا گیا ہے۔ اس کے بعد بیان القرآن میں دو دفعہ تخیل قبلہ ہونے کی تردید ہے۔ لیکن جو شخص خود بلا شخصوں الفاظ قرآن پیش کرنے کے بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی ایک بار تہیہ ملی ہونے کو صحیح مانتا ہے۔ دوسری تخیل کے خیال کو غلط ملنے کا اس کا حق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نہ دوبارہ ایسا ہونا ممکن جاتا ہے۔ نہ وہ یہ دعوے کر سکتا ہے۔ کہ واقعات کے متعلق اس کی رائے ناطق ہے۔ اس بحث میں مہمومہ قبلہ کے ذکر والی آیت کے متعلق آپ فرماتے ہیں۔ کہ اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی اور نیز تیسری طرح بھی ہو سکتا ہے۔ مگر یقینی دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہتے۔ کہ فی الحقیقت آنحضرت کو اس آیت سے یہ ہدایت دینی مقصود تھی۔ پس خالی امکانات کے ذکر سے نفس مضمون کو مشتبہ بنانے سے حاصل کیا۔ یہ دلیل کہ کیا مشرق اور کیا مغرب سب اللہ کا ہے۔ اس مفہوم کے لئے انتقال کی گئی ہے۔ کہ بیت المقدس کی طرف سجدہ کیا تو کیا۔ اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا تو کیا۔ بات ایک ہی ہے۔ کیونکہ مشرق اور مغرب دونوں سمتوں میں اللہ ہے۔ لیکن ان آیات کے الفاظ کی سنس آیت ۱۱۵ کے خلاف جلتے سے قرآن کے ذمے تضاد بیان کا نقص عاید ہو گا۔ اور چونکہ آیت ۱۱۵ کے مضمون پر کسی شک و غیرہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے آیات زیر بحث کا مفہوم جو اس یقینی بیان کے مطابق نہ ہو۔ وہ پختہ اور قابل قبول نہیں ہو سکتا۔

چہارم۔ تفسیر القرآن (مفسر صاحب) کی تاویل

اس تفسیر میں تخیل قبلہ کی بحث میں پہلے تو موجودہ نماز کے متعلق یہ کہا ہے۔ کہ یہ قدیم طریق نماز سے مختلف ہے۔ پہلا طریق وحیاً نہ تھا۔ وغیرہ۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں کسی خاص طرف قبلہ نہ تھا۔ خدا کی نشانی کے لئے وہ ایک بن کھڑا پتھر کھڑا کر لیتے تھے۔ اور محض یہی نشانی گویا ان کا قبلہ تھا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد بھی کعبہ کی جانب کو قبلہ نہ سمجھتی تھی۔ ہر جگہ پتھر کھڑا کر کے اسی کے گرد اسی وحیاً نہ طریق پر عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد لکھا ہے۔ "قرآن مجید میں بھی کہیں اس بات کا ذکر نہیں۔ کہ خدا نے اسمعیل یا اس کی اولاد کے لئے کعبہ کو سمت قبلہ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جب کہ عرب کی قوم نے کعبہ میں بت رکھ دیئے تھے۔ اس زمانہ میں بھی جو کچھ ان کی پوجا ہوتی ہوگی۔ وہ کعبہ میں ہوتی ہوگی۔ لیکن یہ بات کہ جب وہ کعبہ سے دور چلے جاتے تھے۔ اور اور

مقاموں میں ہوتے تھے۔ جب بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے پوجا کرتے تھے۔ کسی طرح ثابت نہیں۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی تعمیر بہ طور مسجد کے زمانے کو مد نظر رکھ کر لکھتے ہیں۔ کہ تب بھی بنی اسرائیل میں دور جانے پر اس طرف منہ کرنے کا رواج نہ تھا۔ ہم کو محمد عتیق کی کوئی آیت ایسی نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ دور جانے پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اس کے بعد آپ ایک قیاسی بات لکھتے ہیں، کہ جب ان کی نماز باقاعدہ ہو گئی۔ اس وقت کسی نہ کسی طرف منہ کا ہونا لازمی تھا۔ اس لئے بنی اسرائیل بالطبع بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ پر اہل ہونے ہوں گے۔ اور اس طرح بیت المقدس ان کا سمت قبلہ قرار پا گیا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد نبوت جب تیرہ سال مکہ میں رہے۔ تب بھی یہ ثابت نہیں۔ کہ کعبہ سے دور ہونے پر انہوں نے بطور قبلہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اختیار فرمایا ہو۔ بلکہ ہر طرح قرینہ و قیاس اس بات کا متعین ہے۔ کہ جب تک آپ مکہ میں رہے۔ کوئی سمت قبلہ اختیار نہیں کی۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں۔ کہ مدینے میں آ کر آپ نے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ جس طرف کہ یہودی متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ بلاشبہ یہ امر مشرکین کو شاق گذرا ہو گا۔ لیکن اس کی نہ میں حکمت تھی۔ کہ مشرکین میں سے جو لوگ منافق تھے۔ وہ اصلی ایمان والوں سے لقمیز ہو جاتے تھے۔ چونکہ اس طرح بہت سے یہودی بہ طور منافقوں کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اس لئے منافقین یہود کو اصلی ایمان والوں سے ہمیز کرنے کی ضرورت پیش آنے پر سمت قبلہ کعبہ کی طرف بدلی گئی۔ اور اس امتیازی نشان کو قائم و مستحکم رکھنے کے لئے خدا نے یہ حکم دیا۔ کہ جہاں کہیں تم ہو۔ اور جہاں کہیں جاؤ۔ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھو۔ اور اس اندیشہ سے کہ لوگ کسی خاص سمت سے کوئی خصصیت منسوب نہ کرنے لگیں۔ ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا۔ کہ مشرق مغرب خدا کے لئے ہے۔ پس جدھر منہ کر دو۔ ادھر ہی خدا کی ذات ہے۔ اس قسم کے امور پر بحث کر کے آپ لکھتے ہیں۔

و کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے۔ یہ لکھ کر آپ اصلی حقیقی اور قیاسی احکام پر ایک طویل بحث پیش کرتے۔ اور پھر لکھتے ہیں: "نماز میں سمت قبلہ کوئی حکم اصلی مذہب اسلام کا نہیں ہے۔ اور اس لئے ایک اولیٰ سے مذہب پر ساقط ہو جاتا ہے۔ مثلاً سمت مشتبہ ہونے پر۔ سہواً کسی دوسری سمت نماز پڑھ لینے پر بعض صوفیوں میں گھوڑے کی سواری پر۔ دریا کے سفر میں اور اس چودھویں صدی بنوی میں ریل کے سفر میں اور علیٰ ہذا القیاس مگر چونکہ یہ حکم بہ طور ایک نشان اور تمیز ان لوگوں کے قرار دیا گیا ہے۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس لئے اس کا بھی بجالانا مثل اسلام اہلی کے ضرور ہو گا۔ اور قصداً ترک نہ کیا جائیگا۔"

اس تفسیر میں جس طرح بار بار یہ ذہن نشین کیا گیا ہے۔ کہ سمت قبلہ یا کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کوئی اصلی حکم قرآن کا نہیں ہے۔ وہ ہماری پوزیشن کے عین مطابق ہے۔ لیکن باوجود اس کے یہ مان کر کہ قرآن میں تجویل قبلہ کا حکم ہے۔ مفسرین نے اسے حق بجانب ثابت کرنے کے لئے یہ دلیل نکالی ہے۔ کہ اس سے اصلی اور نقلی پیروں کی تمیز ہو جانا مقصود تھا۔ لیکن چونکہ بیت المقدس اور کعبہ کے دو قبلوں کی باہمی تبدیلی کا نہ ان آیات میں ذکر ہے۔ نہ کسی مقامی قبلہ کی طرف قرآن نماز پڑھتے ہوئے منہ کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم اس کے بعد واضح کریں گے۔ اور جیسا کہ ہمارے ترجمہ سے ظاہر ہے۔ اس لئے سرسید صاحب کے اصول اسلام کے خلاف اور مومہ و مومہ تجویل قبلہ کے حق میں دیئے گئے سارے بیان بھی موقوفیت

کے دائرے سے خارج ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ ترجمہ ہی آیات کا غلط ہو رہا ہے۔ تو تحویل قبلہ اور بیت المقدس و خانہ کعبہ کا قطعاً یہاں کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تحویل قبلہ محض اس حکم سے وابستہ ہے۔ جو آیت ۱۱۵ میں کسی مقام مخصوص کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اور مسجد الحرام اسی حکم کے مطابق انسان کی اندرونی مسجد کے لئے قیام ہے۔ نہ کہ کسی اینٹ اور گارے کی بنی مسجد کے لئے۔

پہنچم - ترجمان القرآن کا بیان

آیات کے شمار کے فرق کی وجہ سے جو ائے ہم کے ترجمان القرآن میں اس آیت کا نمبر ۱۳۶ آیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ دیا گیا ہے۔ یہ آیت ہذا کی ترجمانی ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

”جو لوگ عقل و بصیرت سے محروم ہیں۔ وہ اس بات کی حقیقت نہیں پا سکتے۔ کہ کیوں بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ کہیں گے۔ مسلمان جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کیا بات ہوئی کہ ان کا رخ اس سے پھر گیا۔ (اے پیغمبر) تم کہو پورب ہو یا پچھم سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ (وہ کسی خاص مقام یا جہت میں محدود نہیں۔ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ بھی اللہ کے لئے تھے۔ اور اب کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ ہی کے لئے ہے۔ البتہ ایک جہت قرار دینے میں مصدق ہے) اور وہ جس کسی کو چاہتا ہے۔ (کامیابی و سعادت کی) سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔“

اس ترجمہ کی تائید میں مولانا ابوالکلام صاحب آزاد اپنا سمجھا ہوا لب لباب ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

”حضرت ابراہیم کو اقوام عالم کی امامت ملی تھی۔ انہوں نے مکہ میں امامت گاہ کعبہ تعمیر کی اور امت مسلمہ کے ظہور کی اہامی دعائیں ملی۔ مشیت الہی میں اس ظہور کے لئے ایک خاص وقت مقرر تھا۔ جب وہ وقت آ گیا۔ تو پیغمبر اسلام کا ظہور ہوا۔ اور ان کی تعلیم و تزکیہ سے موجودہ امت پیدا ہو گئی۔ اس امت کو نیک ترین امت ہونے کا نصیب العین عطا کیا گیا۔ اور اقوام عالم کی تعلیم و ہدایت اس کے سپرد کی گئی۔ ضروری تھا۔ کہ اس کی روحانی ہدایت کا ایک دائمی مرکز و سرچشمہ بھی ہوتا یہ مرکز قدرتی طور پر عبادت گاہ کعبہ ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ تحویل قبلہ نے اس کی مرکزیت کا اعلان کر دیا۔ یہی حقیقت قبلہ کے تقرر میں پوشیدہ تھی۔ جب تک بنی اسرائیل کا دور ہدایت قائم رہا۔ مرکز ہدایت بیت المقدس تھا۔ اور اس لئے عبادت کے وقت سب کا رخ بھی اسی کی طرف رہتا تھا۔ لیکن جب دعوت حق کا مرکز مکہ کا معبد قرار پایا۔ تو ناگزیر ہوا۔ کہ وہی قبلہ جو تقرر پا سکا۔ اس اقوام عالم کے رخ اسی کی طرف پھر جائیں۔“

اس پر طویل بحث نہ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اصل ترجمہ پر غور کیا جاوے۔ اور اس عرض سے عجیب خط وحدانی والی عبارتوں کو جدا کیا جائے۔ تو ترجمہ محض یہ رہ جاتا ہے۔

”جو لوگ عقل و بصیرت سے محروم ہیں۔ وہ کہیں گے۔ مسلمان جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کیا بات ہوئی کہ ان کا رخ اس سے پھر گیا۔ تم کہو پورب ہو یا پچھم سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ اور وہ جس کسی کو چاہتا ہے۔ سیدھی راہ

دکھادیتا ہے۔ ان الفاظ میں محض یہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ کی طرف سے رخ پھر جائے پر یہ قوف لوگ متوجہ حیران ہوں گے۔ حالانکہ وہ صاف ہے کہ خدا ایک طرف نہیں۔ سب طرف ہے۔ اور یہ جہت ہوتا ہی آیا ہے۔ کہ خدا جس کسی کی توجہ راہ راست کی طرف دیکھتا ہے۔ اسے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں پہلے قبلہ کی طرف سے رخ پھرنے کا حکم کہیں آیا ہے۔ اس کا جواب ہے۔ آیت ۱۱۵ میں آیا ہے کہ چونکہ خدا ہر جا موجود اور حاضر ناظر ہے۔ اور سب سمتیں اس کی ہیں۔ اس لئے کسی ایک طرف نہیں۔ جدھر چاہو۔ رخ کے عبادت کرو۔ یہ بیان فاضل توحید کا مددگار ہے۔ مقبول ہے۔ اور یہ قوفوں کا اس پر تعجب کرنا یا غصہ دینا بالکل قرین قیاس ہے۔ لہذا تمام طول کلامی جو ترجمہ میں غیر ضروری اور غیر متعلقہ عبارتیں ایزاد کرنے سے ظاہر ہے۔ بالکل فضول ہے۔ اور جواب باب آپ نے پیش کیا ہے۔ اس کا بھی اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ امت مسلمہ کے ظہور کی اہمائی دعا سوائے اس کے ہونہیں سکتی۔ جو آغاز عالم سے ایشوری علم کے جاننے والے نیک لوگوں کے دنیا میں موجود ہونے کے لئے کرتے آرہے ہیں۔ اور کریں گے۔ اور یہ امت مسلمہ اس اہمائی علم کے قائلین و عاملین کے مجموعہ کے بغیر اور کسی کا نام نہیں ہو سکتا جو ہمیشہ کم و بیش تعداد میں موجود رہتے ہیں۔ اگر موجودہ اسلام پر اسے محدود کرنا چاہیں۔ تو ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ اس دعا کے بعد نبی اسرائیل کی کئی قومیں ظہور میں آئیں۔ اور یہود اور نصاریٰ اور صابئی لوگ ہو گئے۔ یہ کنایہ یا اشارہ کہیں سے نکل نہیں سکتا۔ کہ اس دعا کا تعلق موجودہ اسلام سے پہلے کسی گروہ سے نہ مانا جاوے۔ اسی طرح کسی مخصوص مقام کو ہی کل دنیا کے لئے مرکز یا سرچشمہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ہر ملک میں حسب ضرورت ایک دو تین بلکہ صد ہا مرکز بنائے جاسکتے ہیں۔ یہ آیات چونکہ عالمگیر اصول کا بیان کرتی ہیں۔ اس لئے کجہ کا یا اہلیت کا اگر کوئی تعلق ہو بھی۔ تو وہ محض اس دیدی۔ کا تعلق ہونے سے ہی ہو سکتا ہے۔ جو ہر کہیں رفہ عام کے لئے بنائی جاسکتی ہے۔ اور ایسے ہی مکہ میں بھی بنی عرفہ کے تفاسیر اس سپرٹ کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ جو قرآن کی رگ رگ میں ازلی ابدی عالمگیر اصول کی اشاعت کے لئے بھر رہی ہے۔ اور اس لئے وہ ہر بات کو حدیث یا تاریخی واقعات یا مقامی یا زمانی یا شخصیتوں اور انسانی توہمات کی روشنی میں دیکھنے سے رک نہیں سکتیں۔ تاہم آمید ہے۔ کہ اگر علماء اسلام ہماری اس خلصانہ اور بے باکانہ گزارش کو گستاخی پر محمول نہ کر کے ہماری دلی خواہش کو مد نظر رکھیں گے۔ تو نہ صرف ان کے تمام غمخوار ہوں گے۔ قرآن کے آگے سے تاریخی دور کو مد نظر رکھ کر مطلع صاف ہو جائے گا۔

۱۹۶۔ قبلہ

قبل اس کے کہ ہم اپنے ترجمے کی درستی پر کچھ کہیں۔ خاص الفاظ پر کچھ کہنا ضروری ہے۔ قبلہ واقعی کسی خاص مسجد یا مقام یا سمت کی طرف یہاں اشارہ نہیں کرتا۔ کیونکہ انہی آیات میں اس امر کو بڑے زور سے صاف کیا ہے۔ یہ صحیح ہے۔ کہ سامنے کی شے یا سمت کو قبلہ کہتے ہیں۔ لیکن محض اس چڑے کی آنکھ کے نکتہ نگاہ سے چشم دل کا جہاں تعلق ہوگا۔ وہاں قبلہ کا مفہوم وہ مقصد ہوگا جس کے لئے عبادت یا کوئی اور کام کیا جا رہا ہے۔ اور چشم عقل کا تعلق ہوگا۔ تو قبلہ اس مقصد یا نشان پر دلالت کرے گا۔ جیسے مد نظر رکھ کر حکم الہی کے مطابق انسان کو کام کرنا چاہئے۔ ویدک طریق عبادت میں اصل خدا کے لئے آٹھ زینے تباہ گئے ہیں۔ جنہیں یوگ کے آٹھ انگ کہتے ہیں۔ ان میں سے چھٹا انگ دھارتا

ہے۔ یہ لفظ اس قبلہ کا مفہوم رکھتا ہے جو من کو قائم کر کے رُوح کی کامیابی کے راستے میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ اور عقلی ترقی کے لئے قبلہ خاص علمی مضمون۔ الہامی کتاب۔ استاد وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ ہماری رائے میں قرآن کا یہ نہایت عالمانہ اور فلسفیانہ بیان ہے۔ کہ تمہاری توجہ کا رجحان بلندی کی طرف دیکھ کر تمہیں نہایت پسندیدہ قبلہ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ واقعی جہالت اور کفر کی طرف مائل لوگ اس آسمان پر نہیں چمک سکتے۔ جس پر سچے عابد یا من کے مندر میں عبادت کرنے والے چمکتے ہیں۔ مسجد یا مندر مخصوص کا قبلہ ایک قید ہے۔ مگر کعبہ دل ایک آزادی ہے۔ کہ ہر کو جاؤ کیس بھی جاؤ۔ من مندر میں ہر جا حاضر ناظر فدا کی عبادت کر سکتے ہو۔ آیت ۴۴ میں کہتا ہے کہ الہامی کتاب والے لوگ جانتے ہیں۔ کہ واقعی یہ سچی تعلیم ہے۔ مگر وہ اٹے بت پرستی وغیرہ کے رواج ڈال چکے ہیں۔ اور ہر چند ان کو اس قدیم الہام کی ساری آئینیں بھی اس کے خلاف بتائی جاویں۔ وہ اپنے لئے قبلے سے باز نہیں آتے۔ وہ ہی کیا سب کا یہی حال ہے۔ کہ جس قبلے کا عادی ہو چکا۔ اسے چھوڑتا نہیں۔ لیکن جس شخص کو سچا علم مل جاوے۔ اگر وہ اس کے بعد صحیح قبلہ سے انحراف کرے۔ تو بے شک بڑے ظلم کی بات ہے۔ آیت ۴۸ میں کہتا ہے۔ کہ کل لوگوں کا اپنا اپنا رجحان یا مذاق ہے۔ اور وہی ان کا قبلہ ہے۔ اور اس نکتہ نگاہ سے سب سے مبارک وہ ہیں جو نیکیوں کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ کیونکہ حقیقی فضیلت یا فوقیت کا موجب یہی ہیں۔ اور کامیابی یا منزل مقصود تک یقینی طور پر پہنچانی ہیں ایک لفظ مسجد الحرام کا سرسری نظر پر کھٹکتا ہے۔ لیکن چونکہ آسمان علویت کی طرف مائل لوگ مسجدوں کی قید سے آزاد ہیں۔ اور قرآن حکم دے چکا ہے۔ کہ کسی مخصوص عمارت یا سمت کی طرف خیال نہ کر کے جہ صریح ہو اپنا رخ کر کے عبادت کر لو۔ نیز یہاں بھی آیت ۴۲ میں مشرق مغرب سب طرف اللہ کو بتایا ہے۔ اس لئے مسجد الحرام کسی عمارت کی طرف نہیں۔ انسان کے اندر والی مسجد کی طرف ہی اشارہ کرنا ہے۔ حرم کے معنی ہی اندرون مکان ہے۔ اسی کے مطابق شاعر کہتا ہے۔

خانہ دل میں چھپا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا

ع

۱۹۸۔ تبدیل قبلہ کی غرض

بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے دو قبلے ماننے اور ان میں تبدیلی ہونے کا مفہوم لینے والے لوگ کہتے ہیں۔ کہ یہ تبدیلی اس لئے ضروری ہوئی۔ کہ امتحان ہو جاوے۔ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔

اور کون اس سے پھر جاتا ہے۔ (آیت ۴۴) لیکن جو تاویل اس کی عام تفسیروں کی بحث میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ وہ تسخر آمیز ہے۔ تمام سوسائٹیوں میں لوگ اپنی اپنی اغراض لے کر شامل ہوتے اور جدا بھی ہوتے رہتے ہیں۔ گورنمنٹ کے کارکن مخالف لوگوں کو بغیر قبلہ بدلنے وغیرہ کے معلوم کرتے۔ اور دیس نکال تاکہ بھی دیتے ہیں۔ تمام مذہبی اور ملکی ریفارمرز کا خود غرض غداروں سے پالا پڑتا ہے۔ عرب میں اس کے بعد اہل مکہ یا حکمرانان مکہ کو بارہا ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ مگر قبلہ بدلنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی گئی۔ اور کیا جو لوگ دھوکے سے گھس کر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ وہ کعبہ کی طرف ناکشی غار پڑھ کے دھوکے کو جاری نہ رکھ سکتے تھے۔ اور کیا قرآن صاف طور پر واضح نہ کر سکتا تھا۔ کہ فلاں لوگوں نے فلاں دھوکہ دیا۔ اور اس کا واحد علاج قبلہ بدلنا ہی ہو سکتا تھا۔

اس کے علاوہ جو حکم کسی خاص سمت کی طرف منہ کر کے نازل پڑھنے کے خلاف ہوا تھا۔ کیا اس حکم سے یہ آزمائش نہ ہو سکتی تھی۔ ہم تو سمجھتے ہیں۔ آزمائش کا ذریعہ فی الحقیقت وہی حکم ہو سکتا تھا۔ اور وہی ہوا۔ آیت ۱۷۷ میں جو مسلمانوں کو لوگوں کے لئے اور رسول کو مسلمانوں کے لئے نمونہ بن دکھانے کی ہدایت ہے۔ اس کا صحیح مفہوم یہی ہو سکتا ہے۔ کہ وہ توحید کو ہر لحاظ سے غافل کریں۔ اور کسی سمت میں فدا کر دیا اس کے دھیان کی قید نہ سمجھنا اس اعلیٰ توحید کے لئے نہایت ضروری غفلت ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہنا بھی صحیح ہے۔ کہ جس قبلے کی طرف تم رخ کرنے ہو۔ وہ خدا نے نہیں بنایا۔ ہاں وہ محض ایک امتحان ہے۔ یعنی جو سچی توحید پر اعتقاد لا کر اس قبلے کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ رسول کا پیرو ثابت ہوتا ہے۔ اور جو نہیں چھوڑتا۔ وہ اس سے منحرف ہے۔ اس ملک کی نہ ہی دنیا میں وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اور گو مسئلہ کوشش سے مباحثے اور دید کے حوالہ جات سن کر بہت لوگ بت پرستی کے قبلہ کو نہیں چھوڑتے۔ تاہم جو قبیل، التعداد لوگ چھوڑتے ہیں۔ ان کا عمل انہیں آریہ سماج کا خیر خواہ ثابت کرتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو کہتے سنتے ہیں۔ کہ بیوقوف مورتی پوجا چھوڑنے والوں کو برا مناتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے۔ کہ بیوقوف لوگ اس تبدیلی پر چہ میگونیال کرتے ہیں۔ اور آیت ۱۲۴ میں کہتا ہے۔ کہ جن لوگوں کو ایشور کی عنایت سے نیک ہدایت ملی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے سب لوگوں پر یہ تبدیلی شاق گزری ہے۔ پس مطلب یہی ہے۔ کہ لوگ پہلے ایک قبلہ کی طرف رخ کرنے کے عادی تھے۔ آنحضرت نے انہیں اس سے روک دیا۔ اور اپنے دل میں اس کی عبادت کرنے کی ہدایت دی۔ تاکہ لوگ کوئی اعتراض نہ کر سکیں۔ چونکہ بت پرستی وغیرہ چھوڑنے کے باوجود۔ ایک مقام یا سمت کی طرف رخ کرنے سے بھی لوگوں کو اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس لئے قدیم رشتیوں کا طریق عبادت ہی سب اعتراضوں سے بچا سکتا تھا۔

اس حصہ آیت کا مطلب حضرت صاحب کے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے یا اوپر توجہ کرنے سے لیا جاتا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے۔ حضرت صاحب کو قبلے کے متعلق تشویش تھی۔ اس لئے وہ

۱۹۹۔ تَغَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ

حکم کی انتظاری میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھنا اس لئے تھا۔ کہ وہ خدا سے دعا کرتے تھے۔ کہ غار کعبہ بتوں سے پاک ہو۔ یہ دعا یا انتظار یا توجہ اس لئے تھی۔ کہ غار کعبہ مشرکین کے قبضے میں ہے۔ دیکھیں کب بت پرستی سے پاک ہو۔ اور مسلمانوں کے قبضے میں آوے۔ ایسے خیالات والے اگلے الفاظ سے اپنے دعوے کی تائید بتاتے ہیں۔ کہ خدا نے کہا ہم تجھے اس قبلے کا متولی بنائیں گے۔ جسے تو پسند کرتا ہے۔ لیکن اس سے تو حضرت محمد صاحب حبیبے بے عرض رسول پر الزام آتا ہے۔ کہ وہ متولی بننے کے خواہشمند تھے۔ اور اسی لئے دعائیں مانگتے تھے۔ یا کم سے کم خدا انہیں اس کے قبضے کا طالب اور خواہشمند سمجھتا تھا۔ اور اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کیا مقامی قبلہ کا بدلنا ہی کچھ اور کچھ مسلمانوں کی تمیز کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ یا ایک طرف اور سب طرف خدا کو ماننے کا اعتقاد ساتھ ہی یہ کہ بت پرستی بھی غاص جگہ اور غار کعبہ بھی غاص جگہ حضرت محمد صاحب خدا کی عبادت سے کسی خاص جگہ کی طرفداری کا تعلق منسوب نہیں کرتے۔ تب وہ بیت المقدس کو ترک اور غار کعبہ کو قبول کریں۔ اس کی وجہ کیا۔ بالخصوص ایسی حالت میں

کہ خاندان کعبہ نبیوں سے پر اور شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پس اختلاف تاویل محض مفسرین یا اسلامی فرقوں کے کشیدہ تعلقات اور عام تنگ خیالیوں کا نتیجہ ہیں۔ آیات زیر بحث میں ہرگز ہرگز سمت یا مقام مخصوص کی قید کا اشارہ نہیں۔ بلکہ ویدک تعلیم کی علویت ہی یہاں ہر ایک لفظ کے اندر بھری پڑی ہے۔ تقب و جھک فی السجود کے الفاظ صاف طور پر آنحضرت کی بلند خیالی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور لوگ جہاں مخصوص مقاموں میں الجھ رہے تھے۔ وہاں رسول صاحب شان ایزدی کے آسمان پر بلند پروازی کرتے تھے۔ اسی لئے ان کی مرضی کے مطابق ہر طرف قبلہ ہی قبلہ سمجھنے کا حکم دیا گیا۔ اور ہر طرف یعنی پورے کچھم۔ اتر۔ دکھن اور نیچے جس طرح ویدک دہرمی من سے ملے ان کرتے یعنی مناسپر کر یا کے منتر وں سے وچار کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے اندر کی مسجد میں دھیان کرنے کی ہدایت دی گئی یہ الفاظ کچھ تیرے حسب پسند قبلہ دیا جاتا ہے۔ محض ہر طرف موجود قبلہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا۔ کہ مسجد الحرام کی طرف توجہ کرو۔ اور پھر یہ کہنا۔ کہ جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف توجہ کرو۔ محض من مندر پر ہی اطلاق پا سکتا ہے۔ وہ قدیم دہرم بھی جس کے مطابق تعلیم دینے کا قرآن دعویٰ کرتا ہے۔ یہی کہنا ہے۔ کہ تم کہیں بھی جاؤ کسی بھی حالت میں ہو۔ بیرونی تعلقات کو چھوڑ کر من کے اندر جاکر آتما میں ایشور کا دھیان کرو۔ اور آیت ۲۴۱ کے یہ لفظ کہ قدیم اہل کتاب بھی خدا کا یقینی طور پر یہی ارشاد سمجھتے ہیں۔ اور بھی اس خیال کی تائید کرتے ہیں۔ آیت ۲۴۵ میں اہل کتاب کا باوجود حقیقت کا علم ہونے کے خاص جگہ کی طرف منہ کرنا مذکور ہے۔ اور اپنے اپنے اعتقاد پر ہٹ۔ خدا اور طرفداری کرنے کے مرض کا بیان کر کے یہ کہنا ہے۔ کہ اگر رسول بھی ایسے توہمات کا شکار ہو۔ تو اس کا منظم کیا کام تھا۔ وہ بھی انہی غلاموں میں شمار ہو گا۔ یہ ہر شے و یا زندگی اس سپرٹ کے مطابق ہے۔ کہ میں ملک یا قوم یا مذہب کی طرفداری نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا۔ تو میں بھی کسی مخصوص سمت کا طرفدار بن جاتا۔ اس کے علاوہ اگلی آیات میں ہر ایک کے جدا جدا مذاق اور رجحان کا خیالی دلا کر نیکیوں کو اپنا قبلہ بنانے کی جو ترکیب کی گئی ہے۔ وہ تو اس امر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ کہ آنحضرت کی توجہ اپنے آسمان کی طرف مانا ہی تقاب و جھک فی السجود کا اصل مفہوم ہے۔ آنحضرت خدا کو ہر جا حاضر بنا کر ملتے ہوئے رہا سکتے آسمانوں کی طرف دیکھیں۔ یا یہ نظر اترتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھیں۔ اگر آپ سے حکم: اترنا ہے۔ یہ جس تسخیر آمیز ہی نہیں۔ غیر معقول ہے۔ اس لئے ہم نے ترجمہ میں ان کے اپنے حسب العین کو نظر رکھنا ضروری سمجھا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَحْنُ لَهُ قَائِمُونَ

۲۰۰۔ رسول کا خاص وصف

آیت ۱۵۰ کے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں۔ کہ خدا پر بھروسہ رکھنے والوں پر ہی خدا کی نعمت تمام ہوتی ہے۔ اور یہ نعمت

سچی ہدایت یا علم کی ہے۔ یہ امر پہلے بھی بیان کر آئے ہیں۔ اور یہاں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نعمت مذکورہ کی غرض لوگوں کا ہدایت پانا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ نعمت کسی مقام یا سمت سے نہیں خدا سے ملتی ہے۔ اسی لئے کہا۔ کہ لوگوں سے نہیں۔ مجھ سے ہی پڑو۔ یا مجھ پر ہی بھروسہ رکھو۔ جس سے علم اور ہدایت کی نعمت پوری ہو۔ اسی لئے ان نعمت سے وہ عظمت ملتی ہے۔ جو رسول صاحب کی مثال سے آیت نمبر ۱۵۱ میں بیان ہوئی ہے۔ کہ وہ بھی

تم میں سے ہی ہے۔ مگر تم کو آیتیں سنائے تمہیں نیک پاک بنانا۔ اور تمہیں کتاب الہی اور حکمت سکھانا۔ اور وہ باتیں تمہیں بتانا ہے۔ جو تم جانتے نہ تھے۔ اس سے تمام لوگوں کو یہ خبر لیں دی گئی ہے۔ کہ تم بھی اس بیانت کو حاصل کرو۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے۔ کہ رسول کی خصوصیت یہ ہے۔ کہ سچے علم کو حاصل کرے۔ اور لوگوں کو اس سے فیض پہنچائے اور یہ امر کہ رسول لوگوں کے لئے نمونہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ وہ اپنے علم پر پورا عامل بھی ہو۔ آیت ۵۲ میں اسی موضوع کو اس طرح بیان کیا ہے۔ کہ میرا ہی ذکر کرو۔ یعنی میری اوصاف اور میرے علم و ہدایت کا خیال رکھو۔ اسی کا چرچا کرو۔ نیز میرا شکر کرو۔ نا شکر گزار سے بچو۔ گویا نیکوں کا قبلہ ہو یا سچے عالم با عمل رسولوں یا ابدیگوں کو اپنا رہنما سمجھا جاوے۔ اس کے علاوہ کسی مقام پر صحت کی طرف رخ کرنے کا یہاں تعلق ذکر نہیں پھر رسول کے اوصاف وہی بتائے ہیں۔ جو دیگر پر ہیں یا سیاسی وغیرہ کے ہو سکتے ہیں۔

آیت نمبر ۵۳ میں یہ ذکر ہے۔ کہ جن لوگوں کو کتاب (الہامی) ملی ہے۔

۲۰۱۔ یَعْرِفُونَ أَتْيَاؤَ عَمِّ

وہ اسے اس طرح سمجھتا ہے چنانچہ ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو ایک

مفسر صاحب اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں۔ کہ مراد اس شخصیت کو پہچانتے

سے ہے۔ "یَعْرِفُونَ" کا یہ عرفہ میں جو ضمیر ہے۔ اس کا مرجع اس خیال والے مفسر رسول کو قرار دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ یہودی لوگ آنحضرت کے نبی ہونے میں ایسا ہی یقین رکھتے تھے۔ جیسا کہ وہ اپنے بیٹے کو چاہتے تھے۔ یعنی جیسا بیٹے کو پہچاننے میں شک نہیں ہوتا۔ وہ جیسا ہی کسی کوئی شک نہ تھا۔ مگر وہ دانستہ حق کو چھپاتے تھے۔ دوسرا فرق اس ضمیر کو قبلہ کہ علم کی طرف راہ جمع کرنا ہے۔ کیونکہ مضمون قبلہ کا چل رہا ہے لیکن ہم نے ایسی کسی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ کیونکہ سوال یہاں یہودیوں کے سمجھنے یا پہچاننے کا نہیں۔ بلکہ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا اُتِيَہُمْ مِّنْ کِتَابِہِ یعنی جن لوگوں کو الہامی علم فراموش ملا ہوا ہے۔ ان کے پہچاننے کا ہے۔ اور وہ دیکھ رہی ہیں جیسا کہ اَلکُتُبِ کی بحث میں کئی جگہ لکھا جا چکا ہے۔ یہودیوں کا رسول کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانا کسی طرح بن نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے رسول کو کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ رسول کو دیکھ کر اپنے بیٹے کی طرح پہچان ہی کیسے سکتے تھے۔ اور اگر اس کے یہ مٹنے ہیں۔ کہ ان کو وہ بیٹوں کی طرح سمجھتے یا ان سے محبت رکھتے تھے۔ تو یہ ان کی مخالفت کے بہت سے بیانات سے رد ہوتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے۔ خواہ ان کو ساری آیتیں کیوں نہ تباؤ۔ وہ تمہارے کہتے کو ہرگز ہرگز نہیں مانیں گے پس بیٹے کی طرح پہچاننے کا مطلب کیا۔ کئی کہتے ہیں۔ تو ریت میں آنحضرت کے متعلق پیشگوئیاں تھیں۔ ان کے مطابق وہ انہیں نبی برحق سمجھتے تھے۔ مگر نہ ہی اقداری سے اس بات کو ظاہر کرتے تھے۔ لیکن نہ قرآن اور آنحضرت پیشگوئی کے قابل ہیں۔ نہ یہ فرض محال تو ریت میں پیشگوئیاں درج ہونے پر بھی وہ سوائے تحریف یا غلطی ترجمہ کے کچھ اور نام پاسکتی ہیں۔ خود بحث طلب امر دوسری بحث میں ثبوت کا کام نہیں دے سکتا۔

ایسے ہی یہ سہا کہ مرجع تویل قبلہ ہے۔ غلط ہے۔ کیونکہ بیت المقدس کی جگہ کعبہ کا قبلہ بنایا جانا ان آیات کا ہرگز ہرگز اصل مقصود نہیں۔ یہ ہم بھی طرح ثابت کر سکتے ہیں۔ نہ یہ کئی معزوں نظام ہو سکتی ہے۔ کہ کسی حکم کو اپنے بیٹے کا طرح سمجھا یا پہچانا جاوے۔ پس اصل مرجع یہاں رسول کا علم ہے۔ کیونکہ آیت ۵۳ کے آخری الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ

اگر علم مل چکنے کے بعد بھی تو مخالفین کے طبیعات کی پیروی کریگا۔ تو تو گناہگار ہوگا۔ اس کے علاوہ بیٹے کی طرح پہچانے کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے۔ کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ باوجود اس کو صحیح سمجھنے کے حق کو دیدہ دانستہ چھپاتا ہے۔ یعنی کو چھپانا بھی ظاہر کرتا ہے۔ کہ خدا کے سب سمتوں میں موجود ہونے کے علم حق کو علی الاعلان جرات سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اہل کتاب کا رسول کے علم کو حق اور بیٹے کی طرح سمجھنا یہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ جیسے آج کل یہ کہا جاتا ہے۔ کہ سب مذاہب کا مشترکہ ایک دھرم ہے۔ یا سب مذاہب ہی فرقے ویدک دھرم کی ہی سچائی حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ یا فلاں مت کا جہم داتا بھی ویدک دھرم ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ جیسے بیٹا باپ سے پیدا ہوتا ہے۔ ویسے ہی ویدوں کے عالم آنحضرت کی مذہبی تعلیم کو دیکھ ہی پیدا شدہ مانتے ہیں۔ مگر اس تعلق کو تعصب کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے۔ آریہ لوگ آجکل عام طور پر کہتے ہیں۔ کہ سوامی دیانند نے جو بیت پرستی کا رو کیا۔ اسے سناتنی عالم جانتے تو ہیں۔ کہ وید کے مطابق بے شک یہ قابل تردید ہے۔ لیکن اپنی آمدنی کے بندھونے کے اندیشے سے لوگوں سے اس سچائی کو چھپاتے ہیں۔ یہی پوزیشن آنحضرت کے علم حق کی اس وقت کے لوگوں کے تعلق سے قرآن میں بتائی گئی ہے۔

اس کل بحث کو غور سے پڑھ چکنے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں۔ کہ ہم نے ان آیات کا جو ترجمہ دیا ہے۔ وہ سلسلہ مضمون کے عین مطابق ہے۔ قرآن مجید کے عالمگیر اصول توحید کے مطابق اور اسی کی مقول توضیح پیش کرتا ہے۔ یہ الفاظ آیات کے علاوہ کسی کے ذاتی خیالات پر مبنی الفاظ کی ایزد کا کے بغیر آنحضرت کی سپرٹ کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قدیم ویدک دھرم کی تصدیق کا مقصد جو باجدا قرآن سے منسوب کیا گیا ہے۔ بغیر اس ترجمے کے پورا ہونا نہایت مشکل ہے۔

۲۰۲۔ ہمارے ترجمے کی خوبی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

۲۰۳۔ انسان کا امتحان

اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ① وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كُنْ لَكُمْ شَعْوَنَ ② وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَلَنَبْلُوَنَّ الصَّابِرِينَ ③ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

وَأَنذِرْهُم بِرَاجِعُونَ ﴿٥﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿٥﴾

اے ایمان لانے والو! صبر اور عبادت کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگو۔ تحقیق اللہ قانع لوگوں کے ساتھ ہے۔ ۱۔
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ انہیں مرا ہوا نہ کہے۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ مگر تم سمجھتے نہیں۔ ۲۔ اور
تحقیق ہم کچھ خوف سے کچھ بھوک سے اور کچھ مال و جان اور پید اور کے نقصان سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ مبارک
ہیں۔ جو قانع ہیں۔ ۳۔ ان لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے۔ تو یہی کہتے ہیں۔ کہ ہمارا تو بس خدا ہے۔ اور ہم اسی
کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ۴۔ انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی رحمت اور عنایت ہوتی ہے۔ اور یہی صحیح معنوں
میں ہدایت پانے والے ہیں۔ ۵۔

ان آیات میں ہو بہو ویدک دھرمیوں کے مسلمہ دینیوں یعنی سنتوش
اور تپ کا بیان کیا گیا ہے۔ سنتوش نام ہے قناعت کا۔ اور تپ

۴۔ ۲۔ سنتوش اور تپ

نام ہے ریاضت کا۔ ہدایت یہ ہے۔ کہ انسان دعا کرنے یا خدا
سے مدد مانگنے کا مستحق جب ہوتا ہے۔ کہ اس دعا کے لئے خود پوری کوشش بھی کرے۔ اس کوشش یا تپ کا آدرش
یہ ہے۔ کہ اپنے علم اور اپنی تمام طاقت سے کوشش کرتے ہوئے جو بھی مصیبتیں آئیں۔ انہیں برداشت کرے۔
گہرا کر استقلال کو کھو نہ بیٹھے۔ سکھ دکھ۔ نفع و نقصان۔ تخریف مذمت سب کو یکساں سمجھتا ہوا ثابت قدمی
سے کام کرتا جائے۔ اور جو بھی پھل یا نتیجہ ملے۔ اسی پر قناعت کرے۔ اسی ویدک تعلیم کا ان آیات میں ذکر ہے۔
صبر بھی ہو۔ اور خدا کی عبادت و ریاضت بھی ہو۔ نبھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تکلیف یا مصیبت کی انتہا موت
ہے۔ اسے بھی آیت ۱۵ میں کہا ہے۔ کہ راہِ حق میں اگر موت آوے تو وہ زندگی ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں۔ کہ
مرنے کے بعد نیک لوگوں کے نام جو ہمیشہ قائم ہو جاتے ہیں۔ اسے زندگی کہا جا رہا ہے۔ مگر یہ محض کسی محدود حد
تک صحیح ہے۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ کہ لڑائی یا جہاد میں مرنا یا مذہبی خدمت وغیرہ میں مخالفوں سے
شہید کیا جانا اس مرنے سے مراد ہے۔ لیکن یہ بھی محض ایک حد تک صحیح ہے۔ ورنہ راہِ حق میں مرنا اپنی زندگی
کو وسیع معنی میں احکام الہی کے مطابق گزارنے یا فنا فی اللہ رہتے ہوئے ختم کرنا ہے۔ یا اس طرح کہ
نجات مل سکے۔ سچے علم اور عمل اور وصالِ باری کے وقف رہنا اس نجات کے لئے شرط ہے۔ ایسے ہی فیضِ عام
میں زندگی گزارنا بھی آئندہ کی اعلیٰ زندگی کی گارنٹی ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔ کہ مصیبتیں محض تمہارا امتحان ہیں۔
جو کامیابی کا دروازہ ہے۔

۲۰۵۔ قانع لوگوں کی پہچان

خدا انسان کا دشمن نہیں۔ جسے مصیبت کہا جاتا ہے۔ وہ خدا کے ظلم کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ اس سچے دوست اور مددگار

کی طرف سے تمام مصیبتوں میں ہماری راحت یہاں ہے۔ اس اعتقاد سے قانع لوگ مصیبت کے وقت بھی اسی پر بھروسہ رکھتے اور اسی کا دھیان کرتے ہیں۔ سنکرت لٹریچر میں کہا گیا ہے۔ کہ جس طرح آگ میں تپانے سے سونے کا تمام میل دور ہو کر وہ کندن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مخالفتوں کے خوف و خطرات اور جان و مال وغیرہ تک کے نقصانوں میں استقلال سے کام لے جاتے دانا عالم کیر کٹر کے لحاظ سے کندن ہو جاتا ہے۔ قانع لوگوں کو فارسی شاعر اصلی و مستند گنتا ہے۔

اے قناعت تو نگریم گرداں کہ ہوائے تو بیچ نعمت نیست

واقعی اصلی دولت سنتوش یا قناعت ہے۔ سونا چاندی کی دولت تو انسان کے حرص و طمع کو بڑھا کر اسے غریبوں کی طرح زیادہ سے زیادہ دولت کے پیچھے بھسکتی ہے۔

۲۰۶۔ صفا اور مردہ کا طواف

إِنَّ الصَّغَا وَالْمَيِّتَ وَمَنْ شَعَاءَ لِلَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ

أَوْ عَتَبَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ أَفَإِنَّ اللَّهَ

شَاكِرٌ عَلَيْهِ ⑥

۱۵۸

تحقیق صفا اور مردہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پس جو شخص حج یا عمرہ کرے۔ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ تو اس پر گناہ نہیں۔ کیونکہ جو نیت سے نیک کام کرتا ہے خدا اس کی قدر کرتا اور اسے جانتا ہے۔ ۶۔

۲۰۷۔ اصولی حجت

حج وغیرہ میں صفا اور مردہ کا طواف کرنے اور ان کے درمیان دوڑ مگانے کا رواج ہے۔ لیکن اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ کہ قرآن اس طواف کی بہ طور اصول ہدایت

نہیں دیتا۔ کیونکہ اس میں بھی خاص مقام کا تعلق ہے۔ اور اس سے پہلی آیت میں محض اللہ کی دھیان کرنے کی ہدایت ہے۔ اور اس سے پہلے مقام یا سمت کا خیال چھوڑ کر کعبہ دل میں عبادت کرنا ہی مقدم فرض ٹھہرایا ہے۔ کسی بھی مادی شے یا مقام کی تعلیم میں قرآن کچھ نہ کہہ شرک ضرور سمجھتا ہے۔ اور یہی حالت صفا اور مردہ والے طواف کی ہے۔ لیکن ایک خیال ضرور زنادار ہے۔ کہ صفا اور مردہ بھی خدا کی خاص نشانی ہیں۔ اور اگر کوئی عقلمند حاجی خیال کرتا ہے۔ کہ وہ اکہاں میدان اور رگستان اور کہاں آبادی کے پاس کی یہ دو پہاڑیاں

واقعی عجیب ہی قدرت و شان الہی ہے۔ تو بجائے شرک کے اس کا عمل توحید سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس صورت میں حج یا عمرہ والا شخص طواف کرے۔ تو اس میں گناہ نہیں۔ عام مقولہ ہے۔ کہ نیت پر مراد۔ قانون فوجداری میں بھی جرم کا مدار نیت پر ہے۔ اور ویدک دھرم میں بھی فعل کا مدار اس پر نہیں۔ بلکہ من پر سمجھا جاتا ہے۔ ہندو لوگ تو اس امر کو اس حد تک لے جاتے ہیں۔ کہ وہ بت پرستی کے گناہ غلط کو بھی بہادنا کی آڑ میں چھپاتے ہیں۔ حالانکہ بہادنا جہالت کا جواب نہیں۔ غرضیکہ طواف کرنے والا اگر صفا اور مردہ کو دیکھ کر خدا کا نام لیتا ہے۔ تو گناہ نہیں۔ ورنہ شرعی اور اصولی طور پر ان بے ہوش پہاڑیوں کی تعظیم اور ان کا طواف شرک سے خالی نہیں۔

۲۰۸۔ حج اور عمرہ

حج اور عمرہ کی تمیز کے لئے واضح رہے۔ کہ حج نویں ماہ ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔

مگر عمرہ میں یہ پابندی نہیں۔ عمرہ میں احرام باندھنا۔ خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مردہ کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے۔ اور حج میں ان کے علاوہ

عرفات میں ٹھہرنا بنا میں کنکریاں پھینکنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ مگر یہ رسمیات ہیں۔ قرآنی اصول نہیں۔ حج کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کا بیان سورۃ الحج میں آنا ہی مناسب ہے۔ اس لئے یہاں نہیں لکھا گیا۔

۲۰۹۔ رواج

صفا اور مردہ کی پہاڑیاں شہر مکہ میں ایک دوسرے سے قریباً ۷۰ گز کے فاصلے پر واقع ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ کہ خانہ کعبہ کی طرح ان پہاڑیوں پر بھی بت رکھے تھے۔ اور انہی کی وجہ سے ان کے طواف کا رواج پڑا تھا۔ ایک اور بیان یہ ہے۔ کہ صفا اور مردہ

کے درمیان دوڑ لگانے کا رواج حضرت ابراہیم کے واقعے سے چلا ہے۔ جب وہ اپنی بی بی ہاجرہ اور بیٹے اسمعیل کو یہاں لائے۔ تو بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں انہی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی پھریں۔ کچھ ہی ہو۔ قرآن اس رواج کے لئے ذمہ دار نہیں۔ کیونکہ رواج ڈالنے والے اور ہیں۔ اور اس کو قائم رکھنے والے بھی اور ہیں۔ بیان القرآن کے الفاظ اس کے متعلق خاص شہادت دیتے ہیں۔

”بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ انصاری بن ابی العفراء مردہ میں کچھ مضائقہ کرتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں۔ کہ صفا اور مردہ پر دو بت اساف اور ناملہ تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اس رکن حج کو بجالانے میں ہرج نہیں۔ گویا یہ ایک پیشگوئی تھی۔ اور اس کے یہ معنی نہیں کہ سعی بین الصفا و مردہ نہ کرے۔ تو بھی ہرج نہیں۔ کہ اس کا ارکان حج میں سے ہونا احادیث صحیحہ اور تعالیٰ امت سے ثابت ہے۔ پس اشارہ صرف یہی ہے۔ کہ سر دست ان حالات میں بھی ارکان حج کو نہ چھوڑو۔ مردہ نے جب حضرت عائشہ سے کہا۔ کہ اس آیت کی رو سے اگر سعی بین الصفا و مردہ نہ کی جاوے۔ تو کوئی ہرج نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ کہ نہیں اگر یہ غشا ہوتا۔ تو عبارت یوں ہوتی۔ فلا جناح علیہ ان لا یطوف حضرت ہاجرہ کے قصبے کی طرف اشارہ کر کے پھر مضمون کو عام کر دیا۔ کہ جو کوئی بھی شوق سے نیکی کرتا ہے۔ اس کو بہتر بدلہ ملے۔ کسی انسان سے اس کی خصوصیت نہیں۔“

مفسر صاحب یہ ثبوت نہیں دیتے۔ کہ قرآن اس سلی میں الصفا و مروہ کو فلاں آیت میں لازمی قرار دیتا ہے۔ بلکہ یہ فرماتے ہیں۔ کہ چونکہ احادیث صحیحہ اور ثقات امت سے یہ ارکان حج میں سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے یہ معنی نہ لینے چاہئیں۔ کہ اگر نہ کیا جائے۔ تو بھی ہرج نہیں۔ ہماری رائے میں فرض یہ تھا۔ کہ وہ تحقیق کرتے۔ کہ آیا حدیث اور ثقات امت والا بیان قرآن کے مطابق ہے۔ یا نہیں۔ قرآن کے الفاظ کو تمام عوارضات سے الگ رکھ کر ان سے اصول اخذ کرتے۔ اور پھر دیکھتے۔ کہ حدیث کے الفاظ اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یا متابقت۔ لیکن آپ نے اٹھا الفاظ قرآن کے گلے میں حدیث کا طوق باندھا ہے۔ اور یہی نقص ہے۔ جس کی وجہ سے خاص توحید کا خیال دلانے اور مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کی قید کو مٹانے والی آیات میں بھی خاص طرف رخ کرنے کے معنی لگائے گئے ہیں۔ یہ فرمان کہ اگر طواف کر لیا جاوے۔ تو کوئی ہرج نہیں۔ واقعی علی الاعلان اس کو فرض نہ سمجھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور مفسر صاحب کو یہ الفاظ کھٹکتے بھی ہیں۔ مگر بجائے حق کو ظاہر کرنے کے آپ اپنی کمزوری پر پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ چونکہ ان پہاڑیوں پر بت رکھتے تھے۔ اس لئے ایسا نرم صورت بیان اختیار کی گئی ہے۔ کہ اس حالت میں بھی طواف کرنا گناہ نہیں۔ لیکن قرآن میں ان بتوں کے ہونے کا کہیں ذکر نہیں۔ اور مفسر صاحب ان کا تعلق خود جوڑتے ہیں۔ تو طواف بتوں کا ہونے سے گناہ شرک کا ارتکاف لازمی ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس الزام سے بچنے کے لئے یہ اختراع کی گئی ہے۔ کہ خدا کے اس فرمان سے پیشگوئی پائی جاتی ہے۔ کہ بت نہیں رہیں گے۔ لیکن نہ قرآن پیشگوئی وغیرہ تو ہم پرستی کا شکار ہے۔ نہ پہاڑیوں پر بت ہونے کا ذکر آتا ہے۔ نہ اصولاً جگہ یا سمت یا پہاڑیوں کی تفہیم کا قائل ہے۔ وہ تو ایک ہی شرط لگاتا ہے۔ جس سے یہ طواف گناہ نہیں رہتا۔ اور وہ شرط یہ ہے۔ کہ صفا اور مروہ کو شاعر اللہ مانا اور ان کو مد نظر رکھ کر خدا کا ذکر کیا جاوے۔ پس اس رواج کو قرآن نہیں۔ بلکہ اس کے اصل معانی کو نہ سمجھنے والے مفسرین اور علماء جاری رکھا ہے ہیں۔

اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ خوشہ لی کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرنا۔ لیکن یہ معنی غلط ہیں۔ کیونکہ تطوع کے لغوی معنی یہ ہیں۔

۱۱۰۔ تطوع خیراً

”توانائی نمودن از خود و آنچه فریضہ باشد آوردن (صراح) حکم ماننا۔

فرمانبرداری و عبادت کرنا۔ جو فرض و سنت نہ ہو یعنی مستحب و نقل (دعوات سمعی) نیکی کا کام کوئی بھی ہو۔ وہ خدا کی طرف سے ہمارا فرض اور عین سنت ہے۔ پس اس کا کرنا یہاں مقصود نہیں۔ بلکہ فرض یا سنت نہ ہوتے ہوئے جو انسان خود اپنے دل سے اچھا کام سمجھ کر کرتا ہے۔ وہ مراد ہے۔ اور اس لفظ سے بھی سعی بین الصفا و مروہ فرض یا سنت نہیں۔ ہاں کسی خاص صورت میں انسان اپنی نیت میں اسے اچھا کام سمجھتا ہے۔ تو اس کے موافقہ میں وہ آئیں سکتا۔ کیونکہ خدا نیت کو جاننے والا اور نیک نیتی کی قدر کرنے والا ہے۔ بیان القرآن کے دفعہ مابقی والے اقتباس کے اخیر میں یہ لفظ ہیں۔ کہ حضرت ہاجرہ کے قصے کی طرف اشارہ کر کے پھر مضمون کو عام کر دیا۔ کہ جو کوئی بھی شوق سے نیکی کرتا ہے۔ اسی کو بہتر بدلہ ملتا ہے۔ کسی انسان سے خصوصیت نہیں۔ یہاں

بھی شوق سے نیکی کرنے کی بجائے اپنی نیت یا علم کے مطابق نیکی کرنے کا مفہوم موزوں ہے۔ قطع نظر اس کے یہ ظاہر ہے۔
کہ مفسر صاحب نے آخر اسے عام اصول پر مان لیا۔ لیکن جب نہ ہاجرہ کے قصے کی طرف آیت زیر بحث میں اشارہ ہے۔
اور نہ کسی اور حدیث کی طرف۔ تو شروع والا وہ تمام بیان جو آیات کو عام اصول سے جدا کرتا ہے۔ مفسرین کی اپنی
اختراع ہے۔ قرآن کی آیت تو شروع میں ہی ویسی ہی عام اصول کو بیان کرتی ہے۔ جیسی اخیر میں۔

۲۱۱۔ کتمان ہدایت کی سزا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ

۱۵۹ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُنُونَ
۱۶۰ إِلَّا الَّذِينَ يَنبَأُوا وَآمَنُوا وَبَدَّوْا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ۝ ۱۶۱ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ
۱۶۱ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ ۱۶۲ خُلِيَ بَيْنَ يَدَيْهَا يُخْفَعُ عَنْهُمْ
۱۶۲ الْعَنَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝ ۱۶۳

لوگوں کے لئے کتاب الہی میں صاف صاف بیان کرنے کے بعد جو سچے مسلمہ اصول اور ہدایت کی باتیں ہم نے نازل کیں۔
ان کو جو لوگ چھپاتے ہیں۔ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور تمام لعنت کرنے والے اس کو ہی لعنتی بتاتے ہیں۔ ۷۔
مگر جو سمجھتے ہیں۔ اپنی اصلاح کرتے اور غلطی کا صاف اقبال کرتے ہیں۔ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم تواب
اور رحیم ہیں۔ ۸۔ تحقیق میں لوگوں نے کفر کیا۔ اور حالت کفر میں ہی مر گئے۔ ان پر کیا اللہ۔ کیا فرشتوں
اور کیا آدمی سب کی لعنت ہے۔ ۹۔ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ ان پر عذاب ہلکا کیا جاوے گا۔
اور نہ ان کو جہالت ملے گی۔ ۱۰۔

۲۱۲۔ سب سے بڑے لعنتی

۲۱۲۔ سب سے بڑے لعنتی | فالس توحید و عبادت کے راستے میں جا کر ہونے والی رکاوٹوں

مثل جگہ یا سمت مخصوص کا خیال اور طواف وغیرہ کو اصولاً ممنوع قرار دینے کے بعد ان آیات میں ایک قسم کا اظہارِ انوس کیا گیا ہے۔ کہ حالانکہ عالمگیر سیائیاں اور کامل ہدایت کی باتیں بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لئے کتاب الہی (وہد) میں صاف بیان ہو چکی ہیں۔ اور وقتاً فوقتاً ان مسلمات و ہدایات میں سے ضروری امور واضح ہوتے رہتے ہیں۔ پھر بھی ان کو چھپانے والے لوگ موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کو لنتی کہا ہے۔ نہ صرف اللہ کے ہاں۔ بلکہ تمام انسانوں کے ہاں بھی جو لعنت کے مفہوم اور موقع استعمال کو سمجھتے ہیں۔ پھر آیت ۱۶۱ میں کہا۔ کہ تعلیم حق کے چھپنے کا نتیجہ لوگوں کا کفر کرنا ہوگا۔ اگر کوئی زندگی بھر اسی کفر میں رہے۔ اور اسی حالت میں مرے۔ تو کیا خدا کیا عالم اور کیا عام لوگ۔ سب کی اس پر لعنت ہے۔ نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اور نہ انہیں اپنی اصلاح کرنے کی مدت ملے گی۔ اس ہدایت سے قرآن نہایت زور سے تمام اہل علم کا فرض ٹھہراتا ہے۔ کہ وہ علم الہی کی کسی بھی بات کو چھپائیں نہیں۔ بلکہ اشاعت حق کے فرض کو مستعدی استقلال اور بے خوفی سے بجالائیں۔ ورنہ وہ گنہگار اور ملعون ہوں گے۔

۱۶۰۔ باوجود ارتکاب ایسے گناہ عظیم کے خدا نے اصلاح کا دروازہ بند نہیں کیا۔ آیت ۱۶۰

۲۱۳۔ توبہ

میں صاف کہہ دیا ہے۔ کہ جو لوگ ایسی غلطی کر کے پھنساؤں گے۔ اور آئندہ اس کے ارتکاب سے باز رہیں گے۔ یعنی عملاً اپنی اصلاح کریں گے۔ اور ہمیشہ قصور کا صاف طور پر اقبال کریں گے۔ اسے چھپائیں گے نہیں۔ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اس آیت سے صاف عیاں ہے۔ کہ یہ عقائد کہ توبہ سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق نہیں۔ کیونکہ پشیمان پورا اصلاح اور آئندہ اس غلطی سے ہمیشہ بچنے کی احتیاط کا نام توبہ ہے۔ زبانی لفظ توبہ بولنا مقصود نہیں۔

۲۱۳۔ معبود حقیقی کا ثبوت عین الیقین

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝
 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاقِ
 الَّتِي تَجِيءُ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
 مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيَّنَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتُفَصِّلُ فِيهَا
 الرِّيَاحَ وَالسَّحَابَ الْمُسَوِّجَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعْقِلُونَ ۝^①

اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ اس کے سوائے کوئی قابلِ عبادت نہیں۔ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ۱۱۔
تحقیق آسمانوں اور زمین کی پیدائش۔ رات دن کی تبدیلی۔ لوگوں کے منافع کی چیزیں۔ لئے پھرنے والے سمندری
جہاز۔ آسمان سے برسائے گئے مینہ جن کے ذریعے مردہ زمین پھر زندہ ہوتی ہے۔ نیز تمام قسم کے جانداروں
میں جو خدائے رزق نے زمین پر پھیلا رکھے ہیں۔ اور ادھر ادھر اڑتی پھرنے والی ہواؤں اور آسمان و زمین
میں گھسے ہوئے بادلوں غرض ان سب چیزوں میں اہل عقل کے لئے بڑے سبق ہیں (یعنی خدا کی عظمت و حکمت کے)

۲۱۵۔ خدا کی ہستی

ہدایت الہی کو چھپانے والوں کی سزا کا بیان کر کے اب ہدایت دی
گئی ہے۔ کہ یاد رکھو۔ محض خدائے واحد ہی تمہارا معبود ہے۔ اور
وہ نیائے کاری اور دیا تو ہے۔ جہاں گناہ کے لئے تمہیں سزا دیتا ہے۔ وہاں تم اصلاح کر لو۔ تو دیا لوہے سے
درگزر بھی کرتا ہے۔ اس آیت پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ کہ خدا نظر تو آتا نہیں۔ وہ سزا کیا دیکھا۔ اور درگزر
کیا کر لیا۔ یہ وہ سوال ہے۔ جو وید اور دوسرے سچے شاستروں میں بڑی اچھی طرح حل کیا گیا ہے۔ کہ دنیا کا
ہر ایک ظہور خدا کی ہستی کا ثبوت ہے۔ اور وہ اپنے کاموں سے ہر کہیں ظاہر ہو رہا ہے۔ وہی بیان قرآن
میں دیا گیا ہے۔ آسمانوں و زمین کی پیدائش ظاہر کرتی ہے۔ کہ جیسے ہر فعل کا فاعل ضروری ہے۔ ویسے ہی
اس خلقت کا خالق بھی ہے۔ ایسے ہی رات دن کی تبدیلی۔ زمین کا مردہ ہونا۔ بارش کا برسنہ پھر زمین کا زندہ
ہونا وغیرہ کے عمل جو ایک اعلیٰ قانون کے علمبرآورد کا ثبوت ہیں۔ ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی خاص استثنیٰ بھی ہے۔
ایسے ہی ہوا۔ جہاز۔ بادل وغیرہ تمام سے خدا کی ہستی یقینی طور پر ثابت ہے۔ یہ مضمون بھی عمدہ طریق پر وید
کے منستروں میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کا مختصر اشارہ سام وید - ۱ - ۲ - ۱۱ یا اتھرو - ۲ - ۴۷ - ۱۳ -
میں ان الفاظ میں دیا گیا ہے۔

उद्यत्वे जातवेदसं देवं वहन्ति वेतवः ।

یعنی کل اشیائے عالم اس خالق عالم پر مشور کو سب انسانوں کو ظاہر طور پر دکھا رہی ہیں۔

۲۱۶۔ شرک

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخُوفُنْ مِن دُونِ اللَّهِ أَلَا أَنَا الَّذِي يَتَخَبَّطُونَ فِيهِمُ النَّاسُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَكْبَرُ حَقًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے۔ اور ان سے یہ محبت کرتے ہیں جو نفس اللہ کا حق ہے۔ مگر جو مومن ہوتے ہیں۔ ان کی اللہ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور کاشکہ ظالموں کو عذاب کے ہوتے پر جو بات سوچھ پڑتی ہے۔ اب سوچھتی یعنی یہ کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اور نیز یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ۲۔ خیال کرو۔ اس وقت کہ گورو اپنے چیلوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ اور عذاب کو دیکھیں گے۔ اور ان کے تعلقات قطع ہو جائیں گے۔ ۳۔ اور ان کے پیرو کہیں گے۔ کاش ہم کو لوٹ جانا ہے۔ تو ہم بھی ان سے دست بردار ہو جائیں۔ جیسے یہ ہم سے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال ان کو حسرتوں کی صورت میں دکھاتا ہے اور وہ دکھوں کی آگ سے نکل نہ سکیں گے۔ ۴۔

جہاں خالص توحید کا بیان کیا۔ وہاں ان آیات میں اب شرک کا ذکر کیا ہے۔ کہ آیت ۱۶۴ میں بتایا تھا کہ دنیا کے تمام نظارے اہل بصیرت کے لئے خدا کا ثبوت ہیا کرتے

۲۱۴۔ جھوٹے گورو اور چیلوں کا حشر

ہیں۔ اسی لئے مومنوں کے دلوں میں خدا کے لئے محبت ہے۔ لیکن غیر مومن بتوں کو خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ اور جس غلو ص عقیدت کا مستحق خدا ہے۔ وہ ان جھوٹے معبودوں کے لئے ظاہر کرتے ہیں۔ بتوں کے علاوہ مردم پرست لوگ فانی زنا فوں کو اپنا نجات دہندہ مان بیٹھتے ہیں۔ اور جو عزت اور تعظیم خدا کی کرنی چاہیے۔ وہی اپنے اس گورو کی کرنے لگ جاتے ہیں۔ مگر جب بڑا عذاب یا موت سامنے آتی ہے۔ اور وہ جھوٹے گورو نہ سناقت دیتے نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ تب انہیں ہوش آتی ہے۔ کہ ہم نے بڑی بھول کی جس طرح چوری کا راہ بتانے والے اکثر لوگ پولیس کے سامنے کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے تو اسے دیکھا ہی آج ہے۔ یا کم سے کم اس سے بے تعلقی یا بیزار یا بدستبرداری اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹے گورو موت یا مصیبت کے وقت کنارہ کرتے ہیں۔ اس حقیقت حال کے نظر آنے پر بیوقوف بنا ہوا شخص اپنے اعمال پر حسرت بھری نگاہ ڈالتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک جوش اور ولولہ اٹھتا ہے کہ کاش اب کے موقع مل جاوے۔ تو ان سے قطعہ نطق کر کے اس خدا کے واحد

سے ہی ناطہ جوڑیں۔ لیکن کیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ قانون الہی اہل ہے۔ جو نیز ہاتھ سے نکل گیا۔ اب واپس کیسے آوے۔ یہذا عذاب کا بھگتنا امیٹ تقدیر ہے۔ قرآن آیت ۱۶۵ میں یہ ہدایت دیتا ہے۔ کہ اے لوگو! اس وقت کف افسوس ملنے کی نسبت بہتر یہی ہے۔ کہ ابھی سمجھ جاؤ۔ تاکہ عذاب کی نوبت ہی نہ آوے۔

۲۱۸۔ قانون غذا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ① إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ② وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُنَا وَمِثْلُ النِّسَاءِ لَا يَقُولُونَ ③ وَمِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْكُتُبِ الَّذِينَ يَنْتَعِقُونَ بِمَا لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً مُنْكُمْ عَمِيٍّ فَمِمَّا لَا يَقُولُونَ ④ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ⑤ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخُزْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ شَتَا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ

بجیر کرتے ہیں۔ کہ مسلمانوں میں جو گوشت خوری کا رواج بڑھ رہا ہے۔ وہ ان آیات

الْقِيَمَةِ وَلَا يَزْكِيهِمْ وَلَعَنَ ابْنُ آدَمَ ۖ وَأَوَّلُكَ الَّذِينَ يَنْتَضِرُونَ
وَالضَّلَالَةَ بِالْعُدَىٰ وَالْعَنَابِ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝
ذَٰلِكَ بَآئِنُ اللَّهِ فَذَلِ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ
لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

۱۴۴

۱۴۵

الربیع
الحج
۱۴۲
۵

اے لوگو! وہ چیزیں کھاؤ۔ جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور حلال و قابل خوردنی (اور طیب و پاک یا ساتوک) ہیں۔
اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کہ وہ تمہارا مزج دشمن ہے۔ ۱۔ وہ تمہیں بدی اور گناہ کے کاموں کی ہی ترغیب دیتا
ہے۔ اور اس بات کی کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں۔ ۲۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ
سے نازل ہوا ہے۔ اس کی پیروی کرو۔ تو کہتے ہیں۔ ہم تو اسی طریق پر چلتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو
چلتے پایا۔ مگر کیا ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے اور راہِ راست پر نہ چلتے رہے ہوں۔ تو بھی۔ ۳۔ اور ان
کی مثال تو اس شخص کی سی ہے۔ جو اس کو آواز دے رہا ہے۔ جو بغیر پکار اور آواز کے سنتا ہی نہیں۔ گویا ایسے
گونگے بہرے اور اندھے ہیں۔ کہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ۴۔ اسی پسندوتم وہ پاک (ساتوک) غذا
کھاؤ۔ جو تمہیں دی گئی ہے۔ اور تم اللہ کا شکر کرو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ۵۔ تحقیق اس نے
تم پر مردہ جانور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے۔ اور ناجی جو غیر اللہ پر چڑھا یا گیدا ہے۔ ہاں جو جھوڑی
(آپت کال) میں ہو بغیر خیال حکم عدولی و ہتھکڑا (بذاری) کے۔ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ غفور
اور رحیم ہے۔ ۶۔ جو لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں جو کتاب الہی میں ہے ان پر اتاری گئی ہے۔ اور اس
اختلاف کے ٹکے کھاتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹوں میں لیس آگ بھرتے ہیں۔ اور قیامت میں اللہ ان سے بات تک
نہ کرے گا۔ اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ اور ان کے لئے عذاب دردناک ہوگا۔ ۷۔ یہی ہیں جو ہدایت کی جگہ گمراہی
اور مغفرت کی جگہ عذاب خریدنے والے ہیں۔ پس انہیں نصیب کی آگ بے ہشت کرنی ہوگی۔ ۸۔ یہ اس
لئے کہ اللہ نے تو سچے علم سے نامور کتاب نازل فرمائی۔ اور جو لوگ اس سے انحراف کرتے ہیں۔ وہ یقیناً
انتہائی سرکش ہیں۔ ۹۔

۱۵۔ تمہارے لئے یہ کتاب ہے۔ جس میں اللہ نے تمہارے متعلق سب امور پر نظر رکھنے ضروری
کے اندر ایک جوش اور ولولہ آکھٹا ہے۔ کہ کاش اب کے موقع مل جاوے۔ تو ان کے لئے یہ کتاب ہے۔ کہ فی الواقع

یعنی زمین سے حاصل ہو۔ یعنی کھیتی کرنے سے یا قدرتی طور پر جو زمین سے پیدا ہو۔ وہ کھاد۔ یعنی ان اناج پھل وغیرہ کو یا چرند پرند وغیرہ کا کھانا یا لکڑی خلاف شرع ہے۔

دوم۔ حلال یعنی شرعاً جائز ہو۔ حلال کے اصل معنی شکل کا کھولنا ہے۔ اور مفہوم یہ ہے کہ جو چیز انسان کی کسی شکل کو حل یا ضرورت کو پورا کرے۔ وہ حلال ہے۔ گویا عیاشی وغیرہ سے غذا کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حلال کے لغوی معنی سے ہدایت ملتی ہے۔ پس ایک تو زمین سے پیدا شدہ ہو۔ اور دوسرے جسم کی حفاظت نیز صحت کے لئے واقعی ضروری اور مفید ہو۔ زمین سے اکثر چیزیں یا زہریلی بوٹیاں ایسی بھی پیدا ہوتی ہیں۔ جو انسان کو کھانے سے صحت و طاقت کے متعلق کچھ فائدہ نہیں دے سکتیں۔ اور ایسی بھی ہیں۔ جو انسان کے لئے اتنا تکلیف بلکہ موت کا موجب ہو سکتی ہیں۔ اس لئے حلال کی شرط واقعی لازمی تھی۔ اسی طرح ایک چیز ظلم سے یا دوسرے کو دکھ دے کر یا مار کر حاصل کی جاتی ہے۔ تو وہ بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ دوسرے انسان کی شکل کو بڑھاتی ہے۔ اور پہلے کو گناہ کا مرتکب اور سزا کا مستحق بناتی ہے۔ گویا دونوں فریق کے لئے نقصان دہ ہے۔ اسی لئے حرام کی کمائی کو متروک مانا گیا ہے۔ تیسری شرط ہے طیب یا پاک ہونے کی یعنی ایک تو صاف ستھری ہو۔ دوسرے صبح طور پر پکی ہوئی۔ یا اس حالت میں کہ اس کا کھانا فائدہ ہی دے سکے۔ تیسرے اس سے اخلاق پر اچھا اثر پڑتا ہو۔ جذبات کو بھڑکانے والی غذائیں انسان کے اخلاق کے لحاظ سے غیر متحمل رقیہ پر چڑھا کر گرا دیتی ہیں۔ اس لئے وہ بھی حلال نہیں۔ ویک سائیتھ میں اصل کو بھکشیہ یعنی قابل خوردنی اور طیب کو سائوک بھوجن کہا ہے۔ یعنی پاک غذا جو جسم کو پاکیزگی صحت اور طاقت دے۔ اور اخلاق کو ترقی دے۔ یہ تین صفات گوشت خوری کی پروردگار تعالیٰ کی ہیں۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں جو شیطان کی پیروی کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ کہہ کر کہ وہ تمہارا غلام دشمن ہے۔ صرف تردید گوشت خوری کی تائید ہی نہیں کرتی۔ بلکہ اس عمل کو شیطان یا نفس امارہ کی پیروی کا نام دیتی اور اسے حرام ٹھہراتی ہے۔ کیونکہ غذا کے معنوں میں ان تین صفات کے علاوہ جو غذا ہے۔ وہی شیطان کی پیروی سے منسوب ہو سکتی ہے۔

باوجود اس کے ان الفاظ سے اٹھ ہی مطالب غذا کرنے کی کوشش

۲۲۰۔ غلط استدلال

کی گئی ہے آیت ۱۶۹ میں شیطان کی طرف سے بدی اور ناپاک کاموں کی ترغیب منسوب کی گئی ہے۔ یعنی حلال کی تمیز اگر شیطان کے زیر

اثر ہو کر انسان نہیں کرتا۔ تو وہ بدی اور گناہ کی کمائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے زیر اثر طیب غذا کے اصول کو توڑتا ہے۔ تو فحش یا گندے اور بد چلنی کے عملوں پر مائل ہوتا ہے۔ چونکہ تمام مفسرین اتفاق قبول کرتے ہیں کہ غذا کا اثر دل اور اخلاق پر پڑتا ہے اور ہندی میں عام کہاوت ہے کہ جیسا کھائے آں ویسا ہی بنتا ہے۔ اور قدیم بزرگوں کے تاریخی واقعات سے بڑی بڑی ہتھیوں کو سمجھ یہ اقبال کرتے پاتے ہیں۔ کہ ہم سے فلاں پاپ اس لئے ہوا کہ فلاں پانی کا آں پاتے تھے ہمارے سن کی حالت بدل گئی تھی۔ اس لئے غذا کا اثر ملتا ہے۔ بالخصوص گوشت خوری سے اخلاقیات یا شہوات کا غلبہ ہوتا اور انسان کا اعتدال سے گرا لازمی ہے۔ تو بھی ایسے طریق پر مفسر صاحبان ان آیات کی تعبیر کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو گوشت خوری کا رواج بڑھ رہا ہے۔ وہ ان آیات

کی زد سے بچ سکے۔ مثال کے لئے بیان القرآن صفحہ ۱۴۹ کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔
 ”اسلام نے ان تین چیزوں (مردار، خون، سور کا گوشت) کے علاوہ جن کا اثر صحت جسمانی کے علاوہ اخلاق پر بھی برا پڑتا ہے۔ ایک چوتھی چیز حرام قرار دی ہے۔ یعنی ہر جانور جو ویسے حلال ہو۔ مگر ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اور یوں شرک کو عملی رنگ میں جڑ سے کاٹا ہے۔ ان چیزوں کی حرمت کی وجہ دوسری جگہ خود کلام پاک میں دی ہے۔ دیکھو الانعام ۱۴۵۔ جہاں پہلی تین چیزوں کو جس کہا ہے۔ یعنی پلیدی۔ ان کا اثر جسم اور اخلاق پر پڑتا ہے۔ اور ماہل بغیر اللہ کو قسمی کہا ہے۔ مردار اور خون اور سور کے گوشت میں زہروں کا ہونا آج ایک مسلم امر ہے۔ اور اخلاق پر جو بد اثر پڑتا ہے۔ اس پر جو واقعات شاہد ہیں۔ مردار خوار قومیں جیسے ہمارے ملک میں چوہڑے ہمیشہ سے نہایت رذیل حالت میں رہے ہیں۔ خون پینا درندوں کا کام ہے۔ اس سے درندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے اسلام نے ذبح کرنے کو بھی ضرور قرار دیا ہے۔ کہ خون بہہ جائے۔ سور کے گوشت کے کھانے سے جو دیوثی اور بے غیرتی انسانوں میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ آج کل کی ہندو قوموں کے فحش تعلقات اور عورتوں کے ننگے جسموں سے خود ظاہر ہے۔“

سور کا گوشت عرب کے لوگ اسی طرح محبوب رکھتے تھے جس طرح آج یورپ اور امریکہ کی عیسائی اقوام لحم الخنزیر اسی لئے کہا ہے۔ ورنہ جس طرح اس کا گوشت حرام ہے۔ اسی طرح دوسری اشیاء بھی۔ مینہ سے مچھلی کو حدیث میں مستثنیٰ کیا ہے۔ اس لئے کہ اس میں خون نسبتاً اس قدر کم ہوتا ہے۔ کہ اس کا اثر بد صحت پر نہیں پڑ سکتا۔
 اصل بغیر اللہ کے معنی یہ کئے ہیں۔ کہ جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا جائے۔ یعنی ذبح کرتے وقت بجائے اللہ کا نام لینے کے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ جیسے کسی بت کا یا اور کسی کا سوائے اللہ کے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کر لیا جاوے۔ تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔

۲۲۱۔ محض غیر مقبول

ہم پوچھتے ہیں۔ کہ جب آیت ۱۶۸ کے تینوں الفاظ اور ان کے علاوہ دیگر آیات میں کہیں بھی براہ راست یا صاف طور پر کسی جاندار کا گوشت انسانی غذا قرار ہی نہیں دیا گیا۔ تو اس استدلال کے لئے آپ نے قرآن میں سے کوئی وجہ پائی ہے۔ بے بنیاد بیان یا قرآن کے خلاف کسی حدیث کو بھی اس استدلال کے لئے استعمال میں لانے کا کسی کو حق نہیں۔

۲۔ کیا خون برا اثر ڈالتا ہے۔ اور گوشت اخلاق پر اچھا اثر ڈالتا ہے؟ ایسا ہوتا تو مردار حرام کیوں ہوتا۔ آخر وہ بھی تو گوشت ہی ہے۔

۳۔ اگر کہیں گوشت برا اثر نہیں ڈالتا۔ تو سور کے گوشت کے اثر کا نام لے کر عرب کی سابقہ اور امریکہ کی حال کی عیسائی اقوام پر برا اثر کیوں مانا ہے؟

۴۔ جب مردار حرام ہو گیا۔ تو کیا ذبح کیا ہوا جانور جو مردار ہی ہے۔ حرام نہ ہوا۔

۵۔ اگر ذبح کرنے سے خون کا ہی تدارک مقصود ہے۔ تو اللہ کا نام لئے بغیر یا اور بتوں کا نام لئے کر ذبح کرتے

سے بھی تو خون نکل سکتا ہے۔ پس اس قسم کی تذیج پر اعتراض کیسا؟

۷۔ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لینا شرک ہے۔ تو کیا اللہ کی پیدا کردہ ہستیوں اور خدا کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہیا کرنے والے حیوانات کو ذبح کرنا خدا سے کامل بنادت اور سرکشی کرنا نہیں؟

۸۔ اور خون پینا اگر درندوں کا کام ہے۔ تو گوشت کھانا کیا چرندوں کا کام ہے۔ یا انسانوں کا۔ اس کا ثبوت قرآن میں کہاں موجود ہے۔

۹۔ کیا دیوٹی اور بے غیرتی محض سور کا گوشت کھانے والوں میں ہی ہے؟ کیا دوسرے حیوانوں کا گوشت کھانے والوں میں دیوث اور بے غیرت لوگ نہیں ہیں۔

۱۰۔ کیا ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے سے گوشت کے اثر میں کوئی خاص تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اور کیا کبھی اس فرق کا امتحان کیا گیا ہے۔ یعنی کبھی اللہ یا غیر اللہ کے نام سے ایک ہی قسم کے دو جانداروں کو ذبح کر کے عملاً ان کے گوشت کا فرق معلوم کیا گیا ہے۔

۱۱۔ جانور جو ویسے حلال ہو۔ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے سے حرام ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ بتانا تھا۔ کہ کس جانور کا گوشت حلال ہے۔ جب کسی کے گوشت کی اجازت ہی نہیں۔ تو اللہ یا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کی بحث کیسی؟

۱۲۔ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے سے شرک ہوتا ہے۔ تو ان تمام کاموں کو شرک کیوں نہ مانا جائے۔ جو دوسروں کا نام لے کر کئے جاتے ہیں۔ کوئی کام برہمن نام سے مخصوص ہے۔ کوئی کھشتری سے۔ سکھ راجا کے نام پر چلایا جاتا ہے۔ مندر یا مکان کسی انسان کے نام پر بنایا جاتا ہے۔ کوئی انٹی ٹیوشن کسی کے نام پر جاری ہے۔ کوئی کسی کے نام پر۔ ان کو شرک کیوں نہیں مانتے

۱۳۔ مچھلی کو حدیث اکرمیت سے مستثنیٰ کرتی ہے۔ تو قرآن کے کس حکم کے مطابق ہے۔

۱۴۔ اور یہ امر کہ چونکہ مچھلی میں خون نسبتاً کم ہونے سے اس کا گوشت صحت پر برا اثر نہیں ڈالتا۔ اس لئے مچھلی متینہ لفظ کے اطلاق سے باہر ہے۔ کیا اس نتیجہ کو پیدا نہیں کرتا۔ کہ جن انسانوں یا حیوانوں کا خون مرنے سے پہلے بوجہ بیماری سوکھ یا بہت کم رہ گیا ہو۔ ان کو مرنے پر بغیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کے مردار نہ سمجھی کر بخوشی کھا لیا جادے۔

۱۵۔ اگر اسے میں ایسی تاویلات محض غیر معقول اور مسخر آمیز محبت انسانی سے جو محض گوشت نوری کے عیب کو مٹانے اور قرآن کے فیصلہ کی زد سے بچنے کے لئے کہیں

کہہ رہے ہیں۔ آپ

کے لئے شہد دوشہ

مستشرقین عرب سائنس و غیرہ کو تمام حقیقتیں تو خود اپنے فرمادیا۔

یہ بیگانہ اغوا ہے۔ اور یہ لوگ اندھوں کی طرح اپنے بڑوں کے دھڑے پر چلے جاتے ہیں۔ ورنہ اندھوں

مرے ہوئے جانور اور خون وغیرہ کے سوا جن کی صراحت آگے آرہی ہے۔ کچھ حرام نہیں کیا۔ اور لاچاری میں تو مردار بھی حلال ہے۔

اور کیا بھولنا ہے۔ کہ معمولی سی چھید گئی اپنی کھان میں داخل کر کے قرآن کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کا مدعا یہ ہے۔ کہ سانڈ ہے تو حلال۔ مگر شیطان کے اغوا سے حرام سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ قرآن میں سانڈ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کی اجازت ہے کہاں۔ جس آیت میں بقرۃ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں بقرۃ لفظ نفس امارہ کے معنی میں ہے۔ سانڈ یا گاؤ پر ہرگز ہرگز اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم پختہ ثبوتوں اور دلیلوں سے واضح کر چکے ہیں۔ اور پھر جو لوگ اسے گائے یا بیل کے ذبح کرنے پر لگاتے ہیں۔ وہ بھی انسانی خوراک کے لئے اسے ذبح کرنے کا ذکر نہیں کرتے۔ بلکہ اس مقتول کو اس ذبیحہ کا ٹکڑا بچوانے کے لئے کہتے ہیں۔ جس کے قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ یہ بات بھی صحیح نہیں۔ تاہم یہ تذیح بقر کا مقصد گوشت خوری کو ہرگز ہرگز قرار نہیں دیتی۔ اور نہ بقرۃ یا سانڈ یا گائے کو ہمیشہ مارتے۔ ہننے کا اس میں کوئی مفہوم ہے۔ اور پھر یہ اٹھی قابل غور ہے۔ کہ ذبح شدہ سانڈ بھی مردار ہی ہے۔ اور نیز یہ کہ مردار کو حرام کرنے کے بعد کسی بھی جاندار کا گوشت جائز نہیں ہو سکتا۔ سوائے زندہ جانداروں کے۔ مگر زندہ کو نہ کوئی کھاتا ہے نہ کھا سکتا ہے۔

ہم لغوی اور مصدری معنی حلال کے اوپر بیان کر آئے ہیں۔ اور وہ ہیں مشکل کا حل کرنا یا کھولنا۔ نہ یہ کہ ذبح کر کے کسی کا گوشت کھانا پھر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا تو اور بھی غلط ہے۔ کیونکہ زندہ جانور کو دیکھ کر خدا کی حکمت کا ملہ کا یقین ہوتا اور اس جانور سے فائدہ ملنے پر بھی خدا کا نام لینے یا اس کا شکر بجالانے کا خیال آتا ہے۔ لیکن بے زبان کو ذبح کرنے کے گناہ کے وقت خدا کے پاک نام کا کیا تعلق ہو۔ اس کے متعلق حائل التفسیر میں ۵ و ۶ و ۱۳۴ ان تین آیات میں آیت نمبر ۱۳۴ کی تفصیل بتا کر لکھا گیا ہے۔ ”پس میت سے اس جگہ مراد وہ تمام جانور ہیں جو معمولی طور پر ذبح نہ کئے گئے ہوں۔ خواہ خود بخود مر گئے ہوں۔ یا حلقوم کو نہ کاٹا ہو یا بندی پر سے گر کے مر ہو۔ دم پر چوال ہے۔ وہ خصوصیت کا ہے جس کو دوسری آیت مسطور کے لفظ سے ظاہر کرتی ہے۔ ر آذ وَاَمْشَوْعَا پس وہ خون حرام ہے۔ جو جاری ہو۔ اطلاق کے معنی ہے آواز سے پکارنا۔ اھلّ بہ ارفع اللہ سے مراد یہ ہے۔ کہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے جیسے عرب کے لوگ اپنے بتوں کا نام پکار کر ذبح کرتے تھے۔ یا غیر اللہ کے نام سے نامزد کیا گیا ہو۔ جیسا ہندوستان میں شیخ سدو کے نام کا بکرا۔ تہ احمد کے نام کی گائے اور مدار کے نام کا مرغ کرا دیتے ہیں۔ یا جیسے ہندو کالی بھواتی کے نام کا سانڈ چھوڑ دیتے ہیں۔ یا بتخانوں یا دیووں یا دیوتاؤں کے بتخانوں پر ذبح کئے گئے ہوں۔۔۔۔۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ ان دوسری تین آیتوں میں بھی کس لکھا ہے۔ کہ فلاں جانور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ یا خدا کا نام لے کر ذبح کرنا اور کھانا حلال لفظ کے معنی میں آتا ہے۔ کیا قرآن اگر یہ کہتا ہے۔ کہ مسلمانوں پر مومنوں کی یا قیم اہل کتاب کی لڑکیاں حلال ہیں۔ تو اس سے شادی کا جو از شامت ہوتا ہے۔ یا ان لڑکیوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا۔ کیا کوئی بھی دلیل ثابت کر سکتی ہے۔ کہ اللہ کے نام پر ذبح شدہ جانور کا گوشت مردہ یا مردار نہیں کہا سکتا۔ یقیناً یہ سنی تانی چھوڑ کر محض قرآنی آیات تک محدود ہیں۔ تو قانون غذا کے

ہم کسی دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں یا اسے کھانا کھانٹ کر مارا ہو یا سبب گناہ یا ملکہ مارنے سے بچنا چاہتے ہیں۔

متعلق قرآن ایسے صاف احکام دیتا ہے۔ کہ گوشت خوری کا خیال بھی انسان کے پاس پھٹک نہیں سکتا۔

۲۲۳۔ تروید گوشت خوری

جہاں جواز گوشت خوری کی ان آیات میں کوئی گنجائش نہیں۔ وہاں پر زور تروید

اس کی ضرورت موجود ہے۔ آیت ۱۶۸ میں حلال اور طیب چیز کو جائز قرار دیتا ہے۔ اور

یہاں وید کی ہدایت ہے۔ کہ بھکشیہ اور ساتوک پدارت ہی کھانے کے لئے ہیں۔ یہی

گوشت خوری۔ اسے قرآن شیطانی کلمہ ہی فحش باتوں کا موجب اور قابل ترک قرار دیتا ہے۔ شیطان نفس کو انسان کا دشمن

کہتا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے۔ کہ خدا نے گوشت خوری کی اجازت دی ہے۔ یا فلاں جانور ہمارے کھانے کے لئے ہی بنا دیا

ہے۔ تو یہ بھی شیطان کی ہی ترغیب ہے۔ اس کے پیروؤں کو سمجھائیں۔ کہ خدا سے جو انسان کی ہدایت ملی ہے۔ اس پر عمل

کرو۔ (آیت ۱۷۰) تو باپ دادا کا نام لیتے ہیں۔ کہ وہ گوشت کھاتے تھے۔ ہم کیوں نہ کھائیں یہی دلیل بت پرستی وغیرہ

کے متعلق لوگ سوامی دیا نند اور آریہ سماج کے مقابلے پر دیتے ہیں۔ اور قرآن بھی اس کا وہی جواب دیتا ہے۔ جو سوامی

دیا نند اور آریہ سماج دیتا ہے۔ کہ کیا اگر ہمارے بڑے کسی بات کو سمجھ نہ سکے ہوں۔ یا غلط راہ پر چلتے رہے ہوں۔ تو

بھی انہی کی پیروی ہو۔ اس سے تو نیٹ بیوقوفی ثابت ہوگی۔ یہ کہہ کر پھر صاف کہا ہے۔ کہ حق پرستوں کو محض طیب

چیزیں کھانی اور خدا کی عبادت کے ساتھ ان چیزوں کے لئے اس کا شکر یہ ادا کرنا چاہئے۔ پھر حلال کے بعد ان چیزوں

کو حرام بتایا۔ ۱۔ مردہ جانور۔ ۲۔ خون۔ ۳۔ سور کا گوشت۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ صرف زندہ جاندار ہی انسان کے

لئے حلال ہیں۔ یعنی ان کو محفوظ رکھتے ہوئے ان سے وہ فوائد حاصل کئے جائیں۔ جو خدا کی طرف سے انسان اور حیوان

کے باہمی تعاون کا اصل مقصود ہیں جیسے بار برداری۔ سواری۔ کاشتکاری وغیرہ ذبح شدہ جانور بھی مردار

ہیں۔ ان کو ذبح کرنے کے لئے خون بہانا پڑتا ہے۔ اس لئے بھی یہ عمل حرام ہے۔ اور یہ امر قابل افسوس ہے۔ کہ غریب

حیوانوں کے پیدا کرنے اور ان کی حفاظت و پرورش کی انسان پر ذمہ داری ڈالنے والے خدا کے ہی نام پر انہیں قتل

کرنے کا رواج قائم رکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن صریحاً اس گناہ عظیم کے خلاف ہدایت دیتا ہے۔

۲۲۴۔ آیات قرآنی سے ثبوت

۱۔ سورۃ الحج آیت ۳۱۔ کُنْ بِنِیَالِ اللّٰهِ لِحُمْمٰہِ

وَلَا دِمَآؤُہِمْ تَحَاوِلْکِنِ نِیَالُہِمْ لِقَوَایِ مِنْکُمْ ط

کَذٰلِکَ سَخَّرَہَا لَکُمْ وَ لَتُکِبِّرُوْا اللّٰہَ عَلٰی مَا هَدٰکُمْ

ط وَ بَشِیْرٌ لِّلْمُحْسِنِیْنَ ۝

خدا کو نہ تو ان کے گوشت ہی پہنچتے ہیں۔ اور نہ ان کے خون بلکہ اس تک پہنچنے والی تہاری پرہیزگاری ہے۔ خدا نے

یوں ان کو تمہارے مطیع کر رکھا ہے۔ کہ اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے۔ ان کے مطابق تم اس کی جہاں گاؤ۔ اور

نیک عمل والوں کو بشارت چو نکہ پرہیزگاری خدا کو منظور ہے۔ اور گوشت منظور نہیں۔ اس لئے پرہیزگار

بنا اور گوشت سے بچنا چاہئے۔ اور چونکہ خدا نے کھیتی سواری بار برداری کے لئے انہیں ہمارے مطیع کر رکھا

ہے۔ اور گوشت کے لئے انہیں ذبح کرنے سے یہ تمام مقاصد مٹی میں ملتے ہیں۔ اس لئے گوشت خوری کو ترک

کرنا نہایت ضروری ہے۔

۲۔ وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْنِيْ اٰمِلًا ۖ مِنْ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْكُمْ بِاِلٰهِ وَاَلِيْهِمْ اٰلَا خَيْرٌ

اور یہ کہ ابراہیم نے دعا مانگی۔ کہ اے میرے رب اس نگر کو امن یعنی شانتی کا کینہ دینا۔ اور یہاں کے رہنے والوں کو پھل پھلا رہی کھانے کو دے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ (بقرہ - ۱۲۶)

ابراہیم کی مدت کو قرآن سچا دھرم بتاتا ہے۔ اور ابراہیم غذا کے لئے ویکٹرین غذا کی دعا کرتے ہیں۔
۳۔ كُلِّ الطَّعَامِ كَانَ حَلٰلًا لِّبَنِيْ اِسْرٰءِیْلَ ۖ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرٰءِیْلُ عَلٰی نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰةُ ط ۚ قُلْ اِنَّا بِالنُّزُوٰةِ فَاٰتُوْهُمَّا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ ۹۳

توریت سے پہلے تمام خوردنی اشیاء بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔ سوائے اس کے جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ (اس کے جواب میں) کہو۔ کہ اگر سچے ہو۔ تو ہمارے سامنے لا کر توریت پڑھو۔ ۹۳۔

ثُمَّ اَفْرَاٰی عَلٰی اَللّٰهِ اَلْكَذِبَ مِنْ يَّحْيٰى ذٰلِكَ فَاَوْ لٰكٍ هُمْ اَنظُمُوْنَ ۝ ۹۴۔ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاَتَّبِعُوْا اَمْلٰةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا ۚ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝ ۹۵۔

پس اس پر بھی کوئی اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے۔ تو سمجھ لو۔ کہ وہ ظالم یا متعصب ہے۔ ۹۴۔ ۱۔ سے کہہ دو کہ اللہ کا فرمان سچ ہے۔ پس ابراہیم کے طریق کی پیروی کرو۔ جو خدائے واحد کے پرستار تھے۔ مشرک نہ تھے۔ ۹۵۔ ان آیات میں اس امر کا اعادہ کیا گیا ہے۔ کہ اسرائیل نے گوشت کو جو حرام کیا تھا۔ اس کے سوائے سب خوردنی اشیائے حلال تھیں۔ مگر توریت نازل ہونے سے پہلے مطلب یہ کہ توریت نازل ہونے پر گوشت حلال ہو گیا۔ اس پوزیشن کو آنحضرت غلط قرار دیتے ہیں۔ اور چیلنج کرتے ہیں۔ کہ ہمارے سامنے لا کر توریت پڑھو۔ تو گویا انہیں یقین ہے۔ کہ توریت میں جواز گوشت نہیں۔ اس لئے وہ سامنے آ کر ادھر کتاب دکھا کر ثبوت نہ دیتے والے کو ظالم اور متعصب وغیرہ کہتے ہیں۔ اور بعد میں اپنا مدعا واضح کرتے ہیں کہ ابراہیم کے ویکٹرین ازم کو قبول کرنا ہی مناسب ہے۔

۴۔ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ اٰتٰتُ کُلِّمْ بِعٰمِلَةٍ اِلَّا مَا تَلٰی عَلَیْکُمْ غَیْرُ مَحَلِّ الصَّیْدِ ۚ وَ اَنۡتُمْ وَاٰلُکُمْ حُرُمٌ ۚ اِنَّ اللّٰهَ یُحْکِمُ کَمَا یُرِیْدُ ۚ ۱۔ مائدہ

اے ایمان لانے والو! اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ نرم مزاج (دوست) چوپائے جو ان تم پر حلال ہیں۔ مگر اس طریق پر جو تم پر واضح کیا گیا ہے۔ اور یہ استثنائے اس امر کے کہ حج میں شکار کھینا بھی منع ہے تحقیق اللہ جیسا چاہتا ہے۔ حکم دیتا ہے۔ ۱۔

اس آیت میں گوشت خوری کی انتہائی جاننت کی گئی ہے۔ مومنوں کو ان اقراروں کے پورا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جو ہر شخص فطرتی طور پر خدا کے احکام کی تعمیل یا قبول حق اور ترک باطل کے لئے اپنے ذمے لئے ہوئے ہے۔ انہی عہدوں کے ایک حصے کو بعض مذہبی کتب میں ایسا یعنی ترک ایذا کا عہد بھی بتایا ہے۔ بجز دیر میں کرم کاٹنے کی ہدایت کا آغاز کرتے ہوئے سب سے اول پانچویں منتر (اگنے برت پتے) میں اس عہد

بِحَرِّ مَنكُمُ شَرَّانَ تَوَمَّانَ صَدُّكُمُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ لَّعَلَّكُمْ تَعْبُدُوْا طَوَّافًا عَلٰی الْبَيْتِ وَالتَّقْوٰى
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوٰى اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

اے حق کو قبول کرنے والو! اللہ کی نشانیوں۔ حرمت کے مہینوں۔ ہدیوں۔ اپنے پیٹے دار جانوروں اپنے
پروردگار کی برکت۔ اور رضا مندی کے طالب خانہ کعبہ کے یا تزیوں کی بے توقیری نہ کرو۔ ہاں جب احرام سے باہر
آجاؤ۔ تو فحکار کر سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکا تھا۔ ان کی عداوت کے
جنبہ سے متحرک ہو کر ان پر زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون رکھو۔ اور گناہ اور سرکشی میں کوئی
کسی کی اعانت نہ کرے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ المائدہ - ۲۔

اس آیت میں ترک ایذا کا غیر معمولی اپدیش بھی ہے۔ اور جذبات سے اپیل بھی کی گئی ہے۔ شعائر جمع ہے۔ شعور
کی۔ اور شعور کے معنی ہے سمجھ۔ وہ تمام اشیاء جنہیں دیکھ کر ایشور کی ہستی اور اس کی صفات کاملہ کی سمجھ آتی ہے۔
شعائر اللہ ہیں۔ اور اگرچہ موسموں کا تغیر و تبدل۔ سورج کا طلوع و غروب۔ رات دن کی تبدیلی وغیرہ کے تمام نکارے
شعائر اللہ ہیں۔ مگر انہما (ترک ایذا) کے مضمون میں ان سے چند پرند وغیرہ تمام جانور مقصود ہو سکتے ہیں۔ قرآن
میں متعدد جگہوں پر کہا ہے۔ کہ ان کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس کی یاد کرو۔ یہ اس کی حکمت کے منظر میں نہیں
حقیر سمجھنا یا انہیں مارنا اللہ کی نشانیوں کو مٹانا ہے۔ جو گناہ کبیرہ ہے۔ حج کے ایام میں شکار سے بھی قطع تعلق
کر دو۔ کیونکہ ایذا رسانی کا خیال عبادت الہی کے منافی ہے۔ حیوانی ہدیے جو راہ حق میں دیئے جائیں۔ یا پالتو جانور
جن کے گے میں پیار اور پہچان کے لئے پیئے باندھے ہوں۔ ان کی موت کا خیال کرنا بھی انسانی حمیت کے خلاف
ہے۔ کعبہ جیسی جائے امن و پناہ میں آئے حیوانوں یا اپنے رب کی یاد میں مصروف حاجیوں کی بے توقیری نہ کرو۔ یہ
بھی عریض کفر کے مترادف ہے۔ حیوان یا انسان کو دل۔ زبان یا فضل سے کبھی ایذا نہ دو۔ خواہ حج میں ہو۔ یا
نہ ہو۔ لیکن درندوں کے شکار کی جواز ہے۔ وہ حج کے علاوہ اور وقتوں میں ہے۔ حیوانوں یا غیر لوگوں کے
متعلق یہ ہدایت دیتے ہوئے بڑے معر کے کی بات یہ کہی گئی ہے۔ کہ جن لوگوں کو مسلمان اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔
فاصل کر جنہوں نے ان کو مسجد الحرام میں جانے سے روک دیا تھا۔ ان کے لئے دلوں میں جذبہ عداوت ہونا
معمولی بات بنتی۔ لیکن اس ترک ایذا کے اصول کی عظمت کو سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ کہ ان دشمنوں کو بھی تکلیف
یا ایذا نہ پہنچانے کے لئے پروردگار ہدایت دی گئی ہے۔ کہ خبردار یہ انتقام یا کینہ کا جذبہ تم سے ان بھائیوں کے ساتھ کوئی
بدسلوکی نہ کرانے پادے۔ اس کے ساتھ ہی سچے دہرم کی یہ آدرش شکستہ بھی دی گئی۔ کہ نیکی اور پرہیزگاری میں
سب سے تعاون کرو۔ مگر گناہ یا دہرم میں کوئی کسی کی اعانت یا حوصلہ افزائی نہ کرے۔ گویا حیوانوں سے نیکی
اور پرہیزگاری کا تعاون کرنے کی صورت میں آپ یہ ہدایت دیتے ہیں۔ کہ تم ان کی حفاظت و پرورش کرو۔ اور
وہ تمہیں کھیتی سواری بار برداری یا دودھ کی بہرہ منائی میں مدد دیں۔ اور ان تمام فرائض کے پورا کرنے اور عہدوں
کا ایفا کرتے ہیں سب سے زیادہ اکامیاب کرنے والا خدا کا خوف ہے۔ کیونکہ اسکے قانون سزا و جزا سے بھرا انسان
نیکی کی طرف مائل ہوتا۔ اور بدی سے پرے رہتا ہے۔ سو آیت کے خاتمہ پر یہ ڈراوا بھی دے دیا۔ کہ خدا کا خوف

اس آیت میں مومن عورتوں کے حلال ہونے کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ ان سے شادی کی اجازت ہے۔

پس اوپر جو حیوان کھسے گئے۔ ان کے حلال ہونے کا مطلب ان سے تعاون کرتے کا ہے۔ ذبح کر نیکا نہیں۔
۸۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَسُوا مَا آتَى اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يَكِبُ الْمُعْتَدِينَ۔ ۸۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ هَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ۸

مے حق پرستو! ان پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جو خدا نے تم پر حلال کی ہیں۔ اور بہ اعتدالی سے کام نہ لو۔ کیونکہ خدا ایسے لوگوں کو پختہ نہیں کرتا۔ ۸۔ اور جو خدا نے حلال اور طیب رزق تم کو دیا ہے۔ اسی میں سے کھاؤ۔ اور جس خدا پر تم ایمان لاتے ہو۔ اس کا خوف رکھو۔ ۸۸۔ مائدہ

۹۔ مِمَّا آتَاكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ لِلنَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ۹۶۔ مائدہ

دریائی شکار اور دریائی خوردنی اشیاء تم پر حلال کی جاتی ہیں۔ تاکہ تم کو اور مسافروں کو فائدہ پہنچے۔ مگر جنگی شکار جب تک تم احرام میں ہو حرام ہی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا حشر ہے۔
۱۰۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ۱۰۰۔ مائدہ۔

انہیں کہہ دو۔ کہ خبیث اور طیب یعنی ناپاک و نیکوئی اور پاک (ساتلوک) چیزیں ایک برابر نہیں۔ خواہ اکثر ناپاک چیزیں تمہیں اچھی ہی لگیں۔ پس اسے اہل عقل۔ خدا سے ڈرو۔ اسی سے تمہاری فلاح ہوگی۔ ۱۰۰۔ مائدہ۔

۱۱۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِنَّ كُنْتُمْ بِالْآيَةِ مُؤْمِنِينَ۔ انعام۔ ۱۱۹۔ وَ مَا لَكُمْ أَلَّا تُكَلِّمُوا مِمَّا ذُكِّرَ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ بِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بَعِثَ اللَّهُ رَسُولًا مِنْهُمْ هُوَ عَلِيمٌ بِالْمُعْتَدِينَ۔ ۱۲۰۔ وَذَرُوا ظَاهِرًا لَكُمْ وَبَاطِنًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَلْبَنَ سَجَرُونَ بِمَا كَانُوا يَفْسُرُونَ۔ ۱۲۱۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاسِعٌ فَصْنِ مَا دَانَ الشَّيْطَانُ كَيْدُونِ الْإِنْسَانِ أَوْ لِيُحْمَدَ لِيَجَادَ لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فَتَكُونُوا كَالْمُشْرِكِينَ۔ انعام۔ ۱۲۲۔

پس اگر تم کو اس کے حکموں پر یقین ہے۔ تو انہی چیزوں کو کھاؤ۔ جن پر اللہ کے نام کی یاد کی گئی ہو۔ ۱۱۹۔
۱۲۰۔ اور جو اللہ کا نام لے کر کھا گیا ہو۔ اس کو تم نہ کھاؤ۔ تو کیوں؟ اور تحقیق جو کچھ اس نے حرام کر رکھا ہے۔
۱۲۱۔ سوائے صورت مجبوری کے۔ تحقیق اکثر لوگ بلا تحقیق کئے اپنے
۱۲۰۔ کیا ظاہری
۱۲۱۔ کیا باطنی ہر گناہ سے کنار کش رہو۔ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ ان کو جلد ان کی گرفت کا بدلہ مل جائے گا۔ ۱۲۱۔
اور جس پر اللہ کی یاد نہ کی گئی ہو۔ اسے نہ کھاؤ۔ کیونکہ یہ فسق ہے۔ اور شیطان تو اپنے ڈھب کے لوگوں میں شکوک

یا خون بہتا ہوا جانور اور سور کا گوشت حرام ہیں۔ کیونکہ یہ ناپاک ہیں۔ اور جو اللہ کے علاوہ بتوں پر تڑپ رہے ہیں۔ خلاف دہرم ہیں۔ ہاں صورت مجبوری میں بغیر نیت گناہ کے حد ضرورت کے اندر رہتے ہوئے اس کا استعمال تو تحقیق خدا بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ انعام - ۱۴۶۔

۱۷۔ عَلٰی الَّذِیْنَ صَادُوا حَرِّمْنَا کَانَ ذِی ظُفْرِہٖ وَ مِنَ الْبَقَرِہٖ وَ النَّمِیۡمِ حَرِّمْنَا عَلَیْہِمۡ شَوْءَ مِمَّا اَلَا مَا حَمَلَتْ ظُہُورُہُمْہَا وَ اَوَّلُوۡہَا اَیَّآ اَوْ مَا اَحْتَمَلَتْ بِعَظْمِہٖ ذٰلِکَ جَزَآئِہُمْ بِمَا کَفَرُوۡۤا وَ اِنَّا لَصَدِیْقُوۡنَ ۝۱۷ انعام - ۱۴۷۔
اور یہودیوں پر ہم نے ہر ایک ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ اور گائے و بکری ہر دو کا گوشت۔ ہاں ان کی پیٹھ پر لادنے یا جو ہڈیوں و انتڑیوں سے ملا ہے۔ (یعنی دودھ) و اولاد۔ وہ طلال ہے۔ وہ پہلی بات ان کے نساؤں اور درندوں کی) یا ہمیں عداوت سے تھی۔

۱۸۔ فَاِنْ کَذَبُوۡکَ فَقُلْ رَبِّکُمْ دُوۡرُ حَمَیۡۃٍ وَّ اَسَیۡۃٍ وَّ لَا یُرِیۡدُ بَاسُہٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمَیۡمِیۡنِ ۝۱۸ انعام - ۱۴۸۔

اس پر بھی اگر وہ تمہیں جھٹلا دیں۔ تو کہہ دو۔ تمہارا رب بدرجہ غایت رحیم ہے۔ مگر گناہگار لوگوں سے اس کا عذاب ٹل سکتا نہیں۔ انعام - ۱۴۸۔

۱۹۔ سَیَقُوۡلُ الَّذِیۡنَ اَشْرَکُوۡا اِلٰہَ شَآءَ اللّٰہُ مَا اَشْرَکْنَا وَ لَا اٰبَاؤُنَا وَ لَا اَخَرْنَا مِنْ شَیْءٍ کَذٰلِکَ کَذَّبَ الَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِہِمۡ حَتّٰی ذٰلِکَ بَاسُنَا طَغٰۤی عِنۡدَکُمۡ مِّنۡ عِلۡمِ فَخْرٍ وَّ جُوۡدٍ ۝۱۹ اِنۡ تَتَّبِعُوۡنَ اِنَّا لَظَنُّۡنَ وَاِنْ اُنۡتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوۡنَ ۝۱۹ انعام - ۱۴۹۔

مشرک یہ حجت کر سکتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا۔ تو ہم شرک نہ کرتے۔ اور نہ ہمارے بزرگ اور نہ ہم خود کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگ جھٹلاتے رہے۔ یہاں تک کہ ابوں نے عذاب کا مزہ چکھا۔ ان سے پوچھو۔ کیا تم کوئی سند سے شہادت دیتے ہو۔ یا تم نے ظنیات پر چلتے یا اکل بچو کہتے ہو۔

انعام - ۱۴۹۔
۲۰۔ قُلْ فَلِلّٰہِ الْحَمْدُ اِنۡتَ اِلَہٌ لِّعٰلَمِیۡنَ ۝۲۰ کُلُوۡا شَآءَ مِمَّا رَزَقَکُمۡ وَ اَلۡحَمِدُوا اللّٰہَ اِنۡتَ اِلَہٌ مُّخۡتَلَفٌ ۝۲۰ قُلْ هَلۡمَ شَہَدُوۡا اَنۡ اَوۡکُمُ الَّذِیۡنَ اَشۡہَدُوۡۤا اَنۡ بَرَّ اللّٰہَ حَرَّمَ طَرٰۤجَہٗ فَاِنْ شَہَدُوۡا دَلَّ اَشۡہَدُوۡہُمۡ ۝۲۰ وَ لَا تَتَّبِعِ الْاَهۡوَآءَ الَّذِیۡنَ کَذَبُوۡۤا یَاۤ اٰیۡتِنَا وَ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِالْاٰخِرَۃِ وَ ہُمۡ بِرَبِّہِمۡ یَعۡدُوۡنَ ۝۲۰ انعام - ۱۵۰۔

پس کہہ دو۔ کہ بس اللہ والی! حجت ہی انتہائی ہے۔ اگر وہی چاہتا۔ تو تم سب کو راہ راست دکھاتا تھا۔ ۱۵۰۔ پھر کہہ دو۔ کہ اپنے گواہ لاؤ۔ کہ اللہ نے ان کو حرام کیا ہے۔ سوا گروہ گواہی بھی دیں۔ تو تم نے ان کی سہی نہ کہنا۔ نہ ان کے ظنیات کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اور جو اپنے رب کے برابر اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ۱۵۱۔

۱۵۱۔ قُلْ مِمَّنۡ حَرَّمَ رَیۡسَہٗ اللّٰہُ اَلۡتِیۡ دَخَرَۤہِۭ بَعَادَہٗ وَ اَلۡطِیۡبَاتِ مِنَ الرِّزۡقِ طَغٰۤی لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا ۝۱۵۱ اِنۡ یَرَوۡۤا اِلَہَ نَبَآ فَا رِصۡۃٌ یَّوۡمَ اَلۡقِیۡمَۃِ ط کَذٰلِکَ نَقُصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعِلَمُوۡنَ ۝۱۵۱ اعراف - ۳۲۔

ان سے پوچھو کہ کس نے حرام کیا ہے۔ ان زینت کی یا آرایش کی یا ان کھاتے پیتے کی پاک چیزوں کو جو خدا نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں۔ انہیں سبجہ ادو کہ یہ ان کے لئے ہیں۔ جو دنیوی زندگی میں ایمان دار ہیں۔ اور خاص طور پر زمانہ اتحاد۔ مانہ اس کے لئے۔ اسی طرح ہم اپنی ہدایتیں اہل علم کے لئے مفصل بیان کرتے ہیں۔ اعراف۔ ۳۲۔

۲۲۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَتْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اعراف۔ ۳۳۔

انہیں سبجہ ادو کہ میرے خدا نے تو فحش عملوں کی حماقت کی ہے۔ کیا زبان و دل سے اور کیا دل سے۔ نیز گناہ کی یا ناحق کسی پر ظلم کرنے کی یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی۔ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری نیز اللہ سے وہ بات منسوب کرنے کی جس کا اس نے انہیں علم نہیں دیا۔ ۳۳۔

ادپر کے حوالہ جات کا گوشت کی مذمت ہی مذمت سے تعلق ہے۔ مگر بعض لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر مذمت ہے۔ تو بھیر۔ بکری اور اونٹ اور گائے کے حرام ماننے والوں

۲۲۵۔ چیلنج کا مطلب !

کو چیلنج دینے کا کیا مطلب ہے۔

اس کے متعلق واضح رہے کہ یہ چیلنج گوشت کے حرام ماننے کے متعلق نہیں۔ بلکہ اس امر پر ہے کہ لوگ خدا کے احکام کا تو خیال نہیں کرتے۔ نہ انہیں سمجھتے نہ مانتے ہیں۔ اور من گھڑت طور پر دیوتا دیتے پھرتے ہیں۔ یا محض چند حیوانوں کے گوشت تک ہی شرع حرمت کو محدود کرتے ہیں۔ آنحضرت کا اصول یہ ہے کہ ہر بات ایشوری گمان کے آدھار پر ہی مانی و منوائی جادے۔ زیر بحث جو پایوں کی غرض وہ سواری یا بار برداری وغیرہ ہی مانتے ہیں۔ وہ گوشت خوری کے لئے انہیں مقصود نہیں مانتے۔ وہ گوشت خوری کو شیطان کی پیروی اور سخت ممنوع مانتے ہیں۔ اور ان اناج پھل یا اللہ کے دیئے ہوئے حلال کی کمائی کے رزق میں سے کھانے پر زور دیتے ہیں۔ لیکن عرب میں حیوانوں کے متعلق بہت سے خیالات باطلہ مروج تھے۔ کوئی فریق خاص بتوں پر خاص حیوانوں کے نامزد ہونے سے ان کے گوشت کو حرام سمجھتا تھا۔ کوئی کسی اور وجہ سے اونٹ۔ گائے۔ بھیر۔ بکری کے زکے کوئی مادہ کے گوشت کو حرام سمجھتا تھا۔ لیکن حضرت محمد صاحب حلال حرام کے متعلق ایک عالمگیر ای قانون کے قائل تھے۔ وہ محض آٹھ قسم کے جوڑوں کے گوشت کو ہی حرام نہ سمجھتے تھے۔ اس لئے وہ چیلنج دیتے تھے۔ کہ وہ اپنے اس اعتقاد کا ثبوت دیں۔ اور آٹھ جوڑوں کے حرام ہونے کو بالکل بے وقت قرار دیتے ہوئے کہتے تھے۔ کہ اگر تمہیں واقعی حلال حرام کا علم ہے۔ تو بتاؤ جن حیوانوں کو حرام کہتے ہو۔ ان میں سے نہ حرام ہے۔ یا مادہ یا مادہ کے پیٹ والا بچہ۔ وہ اپنے اپنے منطق سے یہ واضح کرتے تھے کہ محض ان آٹھ قسم کے حیوانوں کے گوشت کو حرام کہنا خدا کا حکم نہیں۔ وہ حاشا کہتے تھے۔ جیسا آج کل آریہ سماج کہتا ہے۔ کہ کھانے کے قابل خدا کی پیدا کی ہوئی تمام چیزیں حلال ہیں۔ اور ناخن والے یا درندے جانوروں کے

حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اور انسان کا باہمی تعاون نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر دو فریق ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور خود مرے ہوئے یا انسان سے ذبح کئے جانے والے گوشت میں لے کر حرام بتاتے تھے کہ گوشت انسان یا خوراک ہی نہیں۔ گائے وغیرہ کے حرام ہونے پر آپ کو قحط کی صورت میں اعتراض ہے کہ انسان کسی مقامی یا زمانی یا پائسی سے ایسا قتل دے۔ ورنہ اس پر باقی قتل نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک شہر یا ناقابل خوردنی یا خدا سے ممنوع ہونے کی وجہ سے ہر قسم کا گوشت حرام ہے۔ یونہی آیت ۵۹ میں اس امر کو اور بھی واضح کیا گیا ہے۔

قُلْ اَرَاَيْكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ دِيْنًا يَزِيْزُ فِجْهَكُمْ وَيَسِّرُ لَّكُمْ اَمْرًا وَيُخَفِّضُ لَّكُمْ اَمْرًا عَلٰى اَنۡ تَقْرَءُوْهُ

ان سے کہو غور کرو۔ اس امر پر کہ خدا نے تم پر رزق اتار رکھا ہے۔ لیکن تم حلال حرام کے مسئلے گھڑتے ہو۔ سو ان سے پوچھو کہ کیا خدا نے تمہیں اجازت دی ہے۔ یا اس کے نام سے تم افرا کرتے ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو خود ساختہ حرام حلال کا لوگوں کی طرف سے خدا کے نام پر کہا جانا نا پسند ہے۔ سورۃ انفہ آیت ۱۲۸ کا جو حوالہ اوپر دیا گیا ہے۔ وہ صاف بتاتا ہے کہ باوجود ترک گوشت کی پرزور تلقین کرنے کے اگر لوگ نہ مانیں۔ تو تم انہیں یہ دلیل دو کہ اللہ جو نہ غیر معمولی یا غیر متناہی رحمت کا مجسمہ ہے۔ لہذا نہ وہ حیوانوں پر ظلم کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ نہ غرض چند حیوانوں تک اس کی رحمت محدود ہو سکتی ہے۔ بعض آیات میں آتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا جاوے۔ وہ حلال ہے۔ اور جس پر اس کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وہ حرام ہے۔ اور مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے۔ تو وہ گوشت حلال ہے۔ لیکن فی الحقیقت قرآن کی کسی بھی آیت میں ذبح کرتے ہوئے خدا کا نام لینے کا حکم نہیں۔ بلکہ بڑے کام پر خدا کا پاک نام لینے کی مناسبت ہے۔ خدا کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ جانداروں کے فوائد وغیرہ نیز ان کی پیدائش کے متعلق صنعت و حکمت کو دیکھ کر خدا کی یاد و تعریف کی جاوے۔ بعض موقعوں پر کام کے آغاز میں اللہ کا نام لینے کی ہدایت ہے۔ کئی جگہ کام کو خدا کے وقت کرنے کی۔ جیسا کہ یکے وغیرہ میں کہا جاتا ہے۔ اوم اگنیہ اوم نغم۔ کہ میرا اس نیک کام یا دان سے ذاتی تعلق نہیں۔ یہ سب الہیہ کے لئے ہے۔ کیونکہ اس کی تمام سامری اور وسائل کا عطا کرنے والا وہی ہے۔ غرضیکہ کسی چیز پر اللہ کا نام لینا الہیہ کی تعریف اور اس کی عبادت کا جزو ہے۔ اس لئے نہیں کہ تمام مخلوق ہستیوں کو اپنے آغوش محبت میں لے لے اور ان کی پرورش کا سامان جیا کرنے والے کے نام پر اس کی خلق کی گردنیں کاٹی جاویں۔

سورۃ المائدہ - ۳۔ جُزِئَتْ عَابِدُوْهُ اَلْاٰیۃُ وَاللّٰهُمَّ وَكُلُّمُ الْخَشِرِ
وَاٰ اَهْلًا لِّغَيْرِ اللّٰہِ بِوَالِیۃٍ وَاللّٰہُ قُوْدُہُ وَالْمُسْتَدِیۃُ
وَالنَّطِیۃُ وَمَا اَکَلِ الشَّعْۃُ اَلَا کَاذِبٌ وَمَا ذَبَحَ عَلٰی النَّصِیۃِ
وَاِنْ تَسْتَعِیۡزُوا بِاللّٰہِ فَاِنَّکُمْ فَاٰیۃُہِمْ فَاٰیۃُہِمْ فَاٰیۃُہِمْ

۲۲۶۔ پرزور اعلان

گائے گھوڑا اونٹ وغیرہ کبھی اور کسی طرح بھی انسان پر حملہ نہیں کرتے۔ بلکہ غیر خدمت کر کے انسان کے آرام و آسائش اور پرورش کے سوا ان میں سے کسی کو جان سے مارنے کا انسان کو ہرگز ہرگز کوئی حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا کے نام کا بہانہ لے کر اس کی پیدا کی ہوئی قیمتی جانوں کو ضائع کرنا نہایت افسوسناک ہے۔

قرآن سورہ انعام آیت ۱۵۲ میں اس کے متعلق صاف حکم ہے

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا رَبُّكُمْ وَرَبُّكُمْ دَعَا إِلَىٰ تَشْرِكُوا بِهِ خَلْقًا قَلِيلًا ۚ وَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوْا
اَوَّلَادَكُمْ دِيْنََ اٰمَانٍۭ بَيْنَكُمْ وَ اَبَائِهِمْۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ بِمَا طَعَنَ بَيْنَهُمَا وَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوْا
النَفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۝۵

ان لوگوں سے کہو۔ کہ آؤ میں پروردگار بناتا ہوں۔ کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ کسی شے کو خدا کا شریک پالنے والے ہیں۔ تو انہیں بھی پالنے والے ہیں۔ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نہ ظاہر سے نہ باطن سے۔ اور جان کو مارنا بغیر حق کے یہ بھی حرام ہے۔ یہ ہیں۔ وہ باتیں جن کا حکم خدا نے تم کو دیا ہے۔ تاکہ تم سمجھو۔
پس ظاہر ہے۔ کہ جب قاتل انسان بھی انسان راجہ سے پھانسی پاتا ہے۔ تو کیا خدا کی مخلوق کو بغیر کسی وجہ مقبول کے مارنے والا انسان خدا کی سزا سے بچ سکتا ہے۔

دیدک دہرمی لوگ ہنسنا یا ترک ایذا کو دہرم کی سب سے مقدم بات کہتے

۲۲۹۔ مستثنیٰ صورت

ہیں۔ پانچ یم اور پانچ نیم جو وصل خدا کی پہلی دو سیڑھیاں ہیں۔ ان میں سب سے پہلا یم ہنسنا ہی ہے۔ یہ گویا بنیادی اصول یا پریم دہرم ہے لیکن باوجود اس کے موزی درندوں کو مارنا مستثنیٰ ہے۔ اور انسانوں و حیوانوں کی حفاظت کی غرض سے درندوں کو مارنا بھی ہنسنا ہی کہلاتا ہے۔ قرآن میں بھی اسی اصول کے ماتحت شکار کو حلال رکھا ہے۔ اور جیسے یہ کہا جاتا ہے۔ کہ آپت کالے مریداناستی یعنی مجبوری کے وقت کا کوئی قاعدہ نہیں۔ حتیٰ کہ صحیح یا غلط یہ ثبوت بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کہ ایک رشی نے شدت اشتہا سے تنگ آکر جان بچانے کے لئے کتے کا مانس کھایا۔ تو اس پر کوئی مواخذہ کرنا غیر ضروری سمجھا گیا۔ اسی کے مطابق قرآن بعض جگہ حالت اضطرار کو مستثنیٰ کرتا ہے۔ مگر جہاں بھی مجبوری کے عمل کو قابل درگزر (Privileged) کہا ہے۔ وہاں ہی دیدک سدھانت کے مطابق یہ قید لگادی ہے۔ غیر بارغ و لا عادی یا غیر متشیاف لاف تاریم یعنی نفاذی سیری یا ہنسنا کی نیت سے یا گناہ سے بچتے ہوئے اس استثناء کا فائدہ حاصل کرنا چاہئے۔

پس قرآن گوشت خوری کی نہیں۔ رحم۔ پرہیزگاری خدا

کے تقویٰ اور دیکھترین غذا پر ہی زور دیتا ہے۔ یہی نہیں

آیت ۷۴ تا ۷۶ میں اسے کتاب الہی کی تعلیم جتنا کہ

۲۳۰۔ کتاب الہی کی شد

صاف کہتا ہے۔ اس کو چھپا کر ٹکے کمانے والے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ موت کے وقت انہیں

خدا کی عنایت سے خردم ہونا اور عذاب بھوگنا پڑیگا۔ اگر خدا نے علم نہ دیا ہوتا۔ اور اپنی کتاب میں اس کی

۲ نہ کرو۔ والدین سے نیک سلوک کرنا۔ کیونکہ تم تمہارا

صريح حافضہ کی ہوتی۔ تو بھی کوئی عذر ہو سکتا تھا۔ لیکن خدا نے تو پتہ ہم والی کتاب یا اہام دے رکھا ہے۔
 اس لئے جو لوگ انھوں نے کر سکتے ہیں۔ وہ انتہائی سرکش کے مجرم ہیں۔ پس اب سوال ہو سکتا ہے کہ کتاب
 ہی میں کہاں گوشت خوری کی ممانعت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کرم کا نڈو اسے بھروسہ کے پہلے ہی صخر میں
 لکھا ہے۔

اس میں انسان حیوان تو نہ بننے کے قابل ہیں ہی۔ اور پھل وغیرہ اشیاء کو بھی بڑے استعمال میں نہ لانے
 کا یہ ایت ہے۔ اسی منتر میں آخری لفظ ہے

۱۱ منتر ۳۲ میں ہے۔

بدایت دید کے ایک دو کیا صد (منتروں سے مٹی ہے اور گوشت خوری کے خلاف جو زور و اسپرٹ
 قرآن کی آیات میں دکھائی گئی ہے۔ اس کا مول منتر بھی دید کے ہی انک منتروں میں ہے۔ مثال کے
 لئے ملاحظہ ہو۔ انھوں - ۲ - ۲۴ - ۱

ॐ भद्रं कुरु सर्वेषु पुनर्वसुः पुनर्वसुः पुनर्वसुः

अथ सप्त तन्त्र बोधः श्रीगुरुदेव उवाच ॥

اسے دوسروں کا نڈ کر کے دالے۔ پھر وہ خالی رہے۔ کسی خدمت والے یا تیرے پیر و دیش کے
 عمل کی سزا تیرے کو ملے گی۔ اور یہ تیرے اختیار یا اختیار سے ہی بکلیے پر چلیں گے۔ اسے جس کا ساقی ہونا
 اسی کو کھانا۔ جو تیرے ایک راہ تیرے دے گا اور اسے اسے کوئی ساقی نہ رہے گا۔ تو اپنے سمینہ جیوں کو کھائے
 اور پھر اپنا ناشی کر دے گا۔ انکے منتر میں کہا ہے۔ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ تبھی وہ پشواؤں پر متغیار
 چلتا ہے۔ اور کسی کو بھی طرح ہنسنا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں۔

اگر اس میں ان کی خدمت کا ثبوت چاہئے۔ تو موجودہ انسانی جماعت کو دیکھ لیجئے۔ بالخصوص آج کل
 کے جہنم خانہ کے سردار کی بکلیں کی طاقت کو تمام دوسرے جانکسا طاقتہ کرنے پر لگا رہے ہیں۔ یہ گوشت
 خوری کے نتیجہ کے لیے پیدا شدہ پیدروی اور ظلم کے جذبات کی کڑواہٹ ہے۔

۱۱ - منکر کیا ہے

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اَنْتَ الْاَوَّلُ الْاَوَّلُ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْاَوَّلَ
 اَعْنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْاَوَّلُ الْاَوَّلُ وَالْاَوَّلُ الْاَوَّلُ

حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقَ قَوْلُ أَوْلِيائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ①

نیکی اس کا نام نہیں کرتے اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو۔ یا مغرب کی طرف۔ بلکہ اہل نیک وہ ہے جو خدا کو ماننے
 نیز عاقبت۔ فرشتوں اور کتاب الہی اور نبیوں کو مانے۔ اور اس کی محبت سے قریبی لوگوں یتیموں مسکینوں
 مسافروں سوا لیوں اور غلاموں پر دولت خرچ کرے۔ عبادت میں قائم رہے۔ زکوٰۃ دیا کرے۔ جو عہد
 کرے اس کا ایفا کرے۔ اور تنگی تکلیف اور مشکل کے وقت صبر اور مستقل مزاجی سے کام لے۔ بس یہی
 لوگ ہیں جو صادق ہیں۔ اور یہی ہیں جو متقی ہیں۔ ۱۔

۲۳۲۔ رسمی یا عائشی نیکی

اس آیت میں ادا تو اس بات کی تردید کی ہے کہ ظاہری
 یا رسمی باتوں کو نیکی یا دھرم سمجھا جاوے۔ جسم پر

داع لگانا۔ ماتھے پر ٹیکا لگانا یا خاص کپڑا پہنایا خاص طرح کے آوازے کنا۔ یہ باتیں تو جاہل سے
 جاہل اور برے سے برا شخص بھی دوسروں کی نقل اتار کر کر سکتا ہے۔ اس لئے ان میں کوئی بڑائی یا فائدہ
 نہیں۔ بلکہ اکثر ان کی آڑ میں لوگ دھوکا دے کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثلاً اگر جھگڑا کپڑا ہی قابل عزت
 سمجھا جاوے۔ اور سیاسی کے اندرونی اوصاف کا خیال نہ رکھا جاوے۔ تو بڑے بڑے ناماں بے مست
 اور بد معاش بھی جھگڑا پہن اور ہر طرح کی عزت پا سکتے ہیں۔ جیو پوت اور چوٹی کے ساتھ انسان میں وید
 کے مطابق علم اور عمل کا کمال نہ ہو۔ تو غیر مذہب والے عیسائی لوگ بھی ان نشانوں کو اختیار کر کے ہندوؤں
 کو دھوکا دے سکتے ہیں۔ نیشنل کانگریس کے لوگوں نے گاندھی ٹوپی کی اور کھدر کی ہر چلائی۔ تو کتنے ہی لوگوں
 نے ان کپڑوں کی آڑ میں گھس کر ناجائز فائدے اٹھائے۔ کئی جگہ ہندو عملی طور پر ایسے دھوکے عیسائی مشنریوں
 سے کھا بھی چکے ہیں۔ اس لئے قرآن ان رسمیات کو نیکی قرار نہیں دیتا۔ اور مثال دیتا ہے۔ مشرق یا
 مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی۔ کیونکہ عرب میں یہ مثال نہایت عمدگی سے اس مدعا کو سمجھا
 سکتی تھی۔

۲۳۳۔ سچا ایمان

یہ رسمی یا نمائشی نیکی نتیجہ اس خرابی کا ہے۔ کہ لوگ بغیر و چارے کسی بات کو مان بیٹھتے ہیں۔ کوئی کسی انسان کا شیعہ مدائی بن رہا ہے۔ کوئی ایسی باتوں پر ایمان لارہا ہے۔ جو فی الحقیقت تو ہات باطلہ ہیں۔ اس لئے نیکی یا دھرم کا اصل جزو سچے ایمان کو بتایا ہے۔ اور وہ ہے۔ سب سے پہلے اس خدا کا ماننا جس میں جہالت دھوکا وغیرہ کا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ جو تمام علوم اور نیکیوں کا مجسمہ ہے۔ بغیر اس پر ایمان یا رجوع لائے۔ انسان صحیح معنوں میں کچھ جان اور نہ کچھ کر سکتا ہے۔ خدا کے بعد عاقبت کا ایمان ہے۔ کیونکہ موت کے خوف یا عاقبت کی فلاح کی غرض سے بھی نیک کام ہوتے یا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں یعنی عالموں اور نیک لوگوں کی خوبیوں کی کشش ہونا ضروری ہے۔ اگر رجحان اس طرف نہ ہو۔ تو شیطان کا شکار رہنا لازمی ہوگا۔ غرضیکہ خدا عاقبت اور فرشتوں پر ایمان لانا نیکی کا اول جزو ہے۔ مگر خدا پر ایمان لانا کیا ہے۔ اس کے احکام اور اس کی مخلوقات کی حقیقت کو سمجھنا۔ اس کے لئے انسانی رہنمائی کرنے والا خدا کا الہامی علم ہے۔ اور جو لوگ خود اس علم کا احساس نہیں کر سکتے۔ وہ نبیوں یا رسولوں سے مدد پاتے ہیں۔ اس لئے منو نے جو یہ کہا۔ کہ شرقی۔ بھرتی۔ سدا چار اور اپنے آتما کو پیارا یا صحیح معلوم دینا۔ یہ چار دھرم کے لکھن ہیں۔ اسی کے مطابق شرقی تو ہے الہامی علم اور بھرتی اور سدا چار وغیرہ کے قائم مقام نبیوں کا لفظ ہے۔ یا یوں سمجھا جاسکتا ہے۔ کہ خدا اور عاقبت کا ایمان چاہئے، اور عالم لوگوں اور کتاب الہی اور نبیوں پر۔ کہ انہی کی فضل خدا کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔

۲۳۴۔ سچا عمل

علم اور ایمان کے بعد سلسلہ عمل کا لازمی تعلق ہے۔ چوں کہ سچا ایمان اور علم انسان کے اندر نیک عمل کی ہی تحریک کرتا ہے۔ اس لئے کہا گیا کہ اس خدا کی محبت کے زیر اثر خلق خدا کی خدمت میں اپنی طاقتوں کو لگاؤ یا دنیا کو فیض پہنچاؤ۔ اس کا بیان بھی خاص ترتیب سے کیا گیا ہے۔ اول میں قریباً لوگ یعنی ماں باپ بہن اور دوسرے رشتہ دار۔ ان کے ساتھ بہ طریق حسن نیک سلوک کرنا یا خدمت کی بجا آوری۔ ان سے اتر کر بے کس تہیوں کا خیال دلا یا جو ماں باپ کے بغیر خود اپنی حفاظت پر مددش کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کے بعد عام مسکین اور محتاج لوگ پھر مسافر اور دوسرے سائل لوگ اور پھر انسانی جماعت کا غلام طبقہ انسان کی توجہ کا مستحق ہے۔ ان پر اپنا مال خرچ کرنا یہ سبق دیتا ہے۔ کہ خود غرضیوں سے اوپر آگئے رہو۔ اور فیض عام کو اپنا نصب العین بناؤ۔

۲۳۵۔ اعلیٰ اخلاق

سچے ایمان اور سچے عمل کے اندر حسن اخلاق شامل ہی ہے۔ تاہم قرآن اس امر کو مخصوص طور پر ایفائے عہد کا خیال دلا کر بیان کرتا ہے۔ یہ گویا انسانی کیرکٹر کا خلاصہ ہے۔ کیونکہ انسان اپنی زندگی بھر میں ایفائے عہد پر عامل رہنے کا پابند ہے خدا سے عبادت نیکی اور قبول حق کا عہد ہے۔ گوروں سے ماں باپ سے۔ بیوی سے۔ دوستوں سے سب سے منتقل اور مخصوص عہد ہیں۔ اور آئے دن کے کام کاج میں ہرگز وغیرہ میں عارضی اقرار کرنے پڑتے ہیں۔ نہ صرف باہر کے تعلقات میں ان اپنے دل میں ہر روز نئے سے نئے فیصلے کرتا ہے۔ کہ یہ کیونگا اور وہ کیونگا۔ انہیں اپنے ساتھ عہد کہا جاسکتا ہے۔ قرآن ہر عہد کو پورا کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی سے عزت

اور مقابہ بڑھتا اور اپنی فرخندگی پر اپنے آپ کو الجھنا نہ دیتا ہے۔ منہ سمرتی میں جو ہر دم کے دس لکھ لکھ ہیں ان میں سب سے اول
دہر تی یا متعل مزاجی ہے۔ سچا سچے عمل کی بنیاد ہے۔ کیونکہ غیر اس کے کسی کام میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مولیٰ سے متعل
ہمارے لئے وعدہ غلامی کا جائز سبب ہے۔ ہاں غلامی ہوتی ہے۔ اس لئے قرآن ہدایت دیتا ہے۔ کہ تم بھی ہو۔ وعدہ کو یاد رکھو۔ کیونکہ یہ ایک مشکل ہر حالت
میں صبر اور استقلال سے کام لو۔

۲۳۶۔ قصاص
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ
اعْتَدَى بِعَدَاكٍ فَلَهُ عَنَّا ابْتِغَاءُ الْقِصَاصِ ۚ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اسے حق کو قبول کرنے والا عقوبت کے بارے میں تم پر قصاص لازمی ہے۔ تاہم اگر آزاد اور غلام کا غلام اور عورت کا اس عورت سے ہے۔
مگر جو اس کے بھائی بندوں سے ہے۔ معاف کر دیا جائے۔ تنہا طریقہ اس کی قہیل ہونی واجب ہے۔ اور شریعتانہ طور سے ہوا کی جاد سے یہ
تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور رحمت ہے۔ پس جو ہمد میں زیادتی کرے۔ اس کے لئے عذاب دردناک ہے۔ ۱-۲ اسے عظیمہ آگیا
سچہ یہ کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ اس سے تم مستحق بنتے ہو۔ ۳۔

۲۳۷۔ عالمگیر قانون
قانون کو ہر زمانہ میں عموداً قتل ہی کیا گیا ہے۔ تمام مذہب گو رہنمائی قاتل کو پھانسی کی سزا دیتی ہیں۔
بیوج ہے۔ کہ اور جرموں کی طرح اس جرم کے مستحق ہی بعض اوقات طرفداری یا رعایت سے کوئی
جرم بچ جاتا ہے۔ بالخصوص مادر اسرا حکومت کے کارکن یا ہم قوم۔ لیکن اس سے قصاص کے اصول پر اثر نہیں پڑتا۔ بلکہ طرفدار ہی کہہ کر بولے
خود جرم ہتھ ہیں۔ ہاں اگر یہ یقین ہو۔ کہ قاتل زندہ رہ کر آئندہ ایسے سنگین جرموں کا ارتکاب کرنے والا نہیں۔ بلکہ اس کی جگہ کبھی خفیہ
ہو سکتی ہے۔ تو حکومتیں رحم کی در خواست وغیرہ کو منظور کر کے سزا کی نوعیت بدل سکتی ہیں۔ اور انصاف کا بھی یہی تقاضا ہے۔ کہ مستحق انصاف
کو نظر انداز نہ کیا جاوے۔ تو بھی اصول اس جرم کے لئے سزا ہے پھانسی ہی مقرر ہے۔ وید میں قاتل انسان کو ہنسکا یاد دہندہ جالیروں
کی سزائے موت کا مستحق مانا گیا ہے۔ اور پھر وید ادھیائے امتر میں صاف لکھ ہے۔ پریشیسم رکھ پریشیسم اراٹیو۔
ایسے راکشند کا جرم مول سے قتل کرو۔ " ہتھی دسٹون آریہ درن ماوست۔ " دیویدوں کو مار کر آریہ دیکھ

بلستہ کی رکشا کرو۔ اسی کے مطابق منی میں سخت سزا کا حکم ہے۔ منورہ با سزا کو ہی اصل راجہ کہتا ہے چوری وغیرہ تک کے لئے وہ یہ سزا بخیر
 کرتا ہے۔ کہ جس کا قصہ ہے چوری یا ظلم ہو۔ اسے کاٹ دو۔ ادھیائے ۸ خلوک ۵۳ میں تھیں نئی حکم موجود ہے خواہ گور ہو خواہ بیٹا وغیرہ
 اور نادہود خواہ باپ وغیرہ بزرگ ہوں خواہ برہمن خواہ شاستر وغیرہ کے مننے والا کیوں نہ ہو۔ جو دہرم کو چھوڑ کر ادہرم میں پھنسا ہوا
 دوسرے کو بنا جرم مارنے والا ہے۔ اس کو بغیر تامل کے مار ڈالنا چاہئے۔ وید میں ایسے ظالموں کی بھگنی کا نتیجہ یہ بتایا ہے۔ کہ ہمارے ارد گرد
 سکھ والا کرتے جیسا رہیگا۔ یہی کچھ منو کہتا ہے۔ اور یہی سوامی دیانند نے واضح کیلئے ہے۔ کہ سخت سزائے جرموں کی روک تھام ہوتی اور
 لوگوں کو اطمینان سے زندگی بسر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اگر غور کیا جاوے۔ تو آیت ۷۹ میں اسی کے مطابق بالکل بجا کہا گیا ہے۔ کہ غفلت
 تو گویا اچھی طرح سمجھ لو۔ کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ اس سے تم متقی بنتے ہو۔ قصاص نہ ہو تو نہ خو نیز یہی میں کوئی روک رہے۔
 نہ یہ امن سے تعلیم و تربیت ہو کر کوئی ترقی ہو سکے۔

قاتل کو سزا دینے سے تین طریقوں کے مفاد کا تعلق ہے۔ اول مقتول کے وارث یا قریبی لوگوں کا
 جو اس قتل سے تمام فوائد سے محروم ہو جاتے ہیں جو مقتول سے انہیں حاصل ہونے لگتے۔ دوم۔ گورنمنٹ کا
 اگر وہ اسے پہانسی نہ دے۔ تو وہ اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی ایسی وارداتیں کے لئے دلیہ
 ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرے رعیت کا جس کو بڑی تشویش اور خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر قاتل سزا سے بچ جائیں۔ ان میں سے دوسرے
 قریبی کو آئندہ کے متعلق اطمینان ہو۔ تو تیسرے فریق کے لئے کسی ایسی ٹیشن کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ دوسرا فریق اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے
 اگر وہ حکم کر کے سزائے میں کمی کرے۔ تو کر سکتا ہے۔ یہاں فریق اول۔ اگر اسے قاتل کے وارثوں سے کوئی عداوت نہ ہو۔ اور نہ خطرہ تو وہ
 مقتول کے خون کے بدلے معاوضہ لے کر صلح کر سکتا ہے۔ ایک لائق مفسر کا خیال ہے۔ کہ بھائی بندوں کا معاوضہ لے کر دست بردار ہونا اسلام
 سے متفق قانون نہیں ہے۔ بلکہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب میں مختلف قبیلے ہتھے۔ ان میں سے انہوں نے ایک دوسرے
 کو مار ڈالا تھا۔ اور مسلمان ہونے کے وقت تک مقتول کے لوگوں نے قاتل سے بدلہ نہیں لیا تھا۔ ان کے متعلق یہاں اشارہ ہے۔ کہ اگر ان خون
 کی بابت کسی نے کچھ معاف کر دیا ہو۔ یا اس کے عرصہ میں کچھ دینے کا اقرار کیا ہو۔ تو وہ اسی اقرار کے موافق ادا کر دیا جاوے۔ اس رائے کی
 تہ میں آپ کا یہ خیال کام کرتا ہے۔ کہ قتل جیسے جرم کے موافقہ سے مسلمان ہونے کے بعد کوئی بری نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ فکر پہنچانے
 سے نفی رکھنا۔ تو آیت میں اس کا صاف ذکر ہو سکتا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ اعلیٰ یہ تھا۔ کہ ان کا فیصلہ آنحضرت نے کر دیا ہوتا۔
 ضرورت اس کے ذکر کی ہی نہ رہتی۔ اور اگر فیصلہ بھی نہیں کرایا۔ اور قرآن میں لکھنا بھی ضروری سمجھا۔ تو بعد میں ان کے درمیان فیصلہ
 ہونے کا کوئی ثبوت ہی ہوتا۔ پھر آیت میں بھائی بندوں سے کوئی معاوضہ لینے کے لئے لکھا ہے۔ "فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ" اس میں معروف
 کی پر وی ہو۔ علماء اسلام لفظ معروف کے معنی نیکی کے لیتے ہیں۔ نیک نامی کے لیتے ہیں یا دستور شرع کے لیتے ہیں۔ آخری معنی یہاں جاہلیت
 کے زیادہ قریب ہیں۔ معروف اور منکر دو لفظ شرع کے مطابق اور خلاف شرع کے لئے ہیں۔ مگر یہ لازمی نہیں۔ کہ وہ شرع تحریر میں آئی ہو۔
 حکم الہی یا اصل اصول کو مد نظر رکھ کر کسی معاملہ کے متعلق جو بھی شرع عمل میں آوے یا جس کا رواج ہو۔ وہ معروف ہے۔ پس فریقین
 کا باہمی معاوضہ یہاں کی طرح نہ ہو سکتا۔ بلکہ معاوضہ کے لئے طریق بتایا ہے۔ کہ جیسا کہ پہلے سے بیناں مرقع ہو۔ ولادہا جائے۔ موت کی سزا
 کی بجائے معاوضہ کا طریق فی الحقیقت خدا کی طرف سے تحفیف اور رحمت ہے۔ اگر پہلے خونوں اور معاوضہ کا طریق ہوتا تو خدا کی تحفیف
 اور رحمت کا نظم موزوں نہ ہوتا۔ اس تحفیف اور رحمت سے تو یہ ایک مستقل قانون کا جزو ہی ثابت ہوتا ہے۔

۲۳۹۔ خیالی تکیے

اگرچہ آیت کا تعلق ایک صریح عالمگیر اصول کو بیان کرنے سے ہے۔ مگر مفسرین مثل اور جگہوں کے یہاں بھی خاص واقعات کا تعلق جوڑتے ہیں۔ اَلْحَرَمُ بِالْحَرَمِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰی بِالْاُنْثٰی کے معنی اس امر کو واضح کرتے ہیں کہ جو قاتل ہے۔ تو وہی پھانسی پائے گا۔ آزاد ہو۔ تو وہی آزاد۔ غلام ہو۔ تو وہی غلام اور عورت ہو۔ تو وہی عورت۔ یہی بے رو رعایت تحقیقات کا تقاضا ہے۔ یہی بے رذاعت انصاف کا تقاضا ہے۔ اور یہی دائمی قانون ہے۔ مگر مفسرین ہر آیت کے لئے مقامی یا زمانی وجہ ڈھونڈنے کے عادی ہیں۔ اس لئے وہ عرب کے ایسے حالات لکھتے ہیں۔ کہ ان آیتوں کے مضمون کے برعکس ہوں۔ اور آیت کے حق بجانب ہونے کا ثبوت چنانچہ تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۶۳۱ پر لکھا ہے۔ کہ زمانہ جاہلیت میں زبردست قویں اپنے مقتول غلام کا بدلہ دوسرے فریق کے آزاد کو مار کر لیتی تھیں۔ اور آزاد مقتول کے بدلے دوسروں کو اور عورت کے بدلے میں ایک مرد کو مارتی تھیں۔ عالم السریل صفحہ ۶۴ پر بھی یہ بیان ہے۔ اور اس بے انصافی کو دور کرنے کے لئے آزاد کے بدلے آزاد وغیرہ کا قانون بنا۔ یہ بعض مفسرین کا خیال ہے۔ لیکن نہ تو زمانہ جاہلیت کا یہ رواج کہیں قرآن میں مذکور ہے۔ نہ ایسے قانون کا محض کسی خاص گروہ سے تعلق ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ترجمہ کہ آزاد کے بدلے آزاد۔ غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اپنی آزاد صورت میں ہر شخص کے لئے اور ہر لحاظ سے کچھ بے معنی سا اور نہایت مبہم ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں ہوتا۔ کہ آزاد قاتل کے بدلے آزاد کو پھانسی دینے کا مطلب ہے۔ یا آزاد مقتول کی وجہ سے کسی آزاد کو مارنا ہے۔ خواہ اصل قاتل کوئی غلام ہو۔ پس اصل بات یہ ہے کہ قصاص خود خون کا بدلہ کے معنی رکھتا ہے۔ اور حر اور عبد اور اُنْثٰی تینوں کے ساتھ ال کا لفظ لگ رہا ہے۔ جو قصاص کا عمل جن پر ہونا ہے۔ ان کا پتہ دیتا ہے۔ فی الشیء قصاص کی مقتولوں کے متعلق کہا گیا ہے۔ اور جن پر عمل ہونا ہے۔ وہ یہی قاتل ان کی تخصیص یہاں کر دی ہے۔ کہ اگر وہ آزاد ہے۔ تو وہی آزاد اور غلام ہے۔ تو وہی غلام اور عورت ہے۔ تو وہی عورت سزا پائے گی۔ اور یہ ایک عالمگیر اور مستقل قانون ہے۔ نہ کو مقامی یا زمانی مسئلہ۔ اور انصاف کے لئے آزاد غلام۔ مرد۔ عورت سب کے لئے ایک قانون ہے

۲۴۰۔ اصلاح یا انتقام ؟

لیکن قصاص کے مضمون میں بھی قرآن اس اصول کو نظر انداز نہیں کرتا۔ کہ ہر قسم کے جرم میں سزا دینے ہوئے اصلاح کے امکان کا ضرور خیال رہے۔ اور کسی بھی وجہ کی آٹھ میں کوئی کسی قسم کی بے انصافی نہ کرے۔ مقتول کے ورثا اگر معاوضہ لے کر دست بردار ہو جائیں۔ تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور معاوضہ کے دینے و لینے میں کوئی باہمی تنگی ترشی نہ ہونے چاہئے اس کے لئے اخلاقی فرض بتا دیا ہے۔ کہ یہ معاوضہ عام دستور سے زیادہ طلب نہ ہو۔ اور اس کی ادائیگی شریفانہ طور پر ہو جائے۔ غرض نہ مقتول کے قتل کے متعلق ورثا میں انتقام یا کینہ کا خیال رہے۔ نہ قاتل والا فریق آئندہ اپنی اصلاح سے غافل ہو۔

۲۴۱۔ وصیت | کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدٌ

كُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكْ خَيْرًا لِّوَالِدَيْهِ وَأَلْقُرَبَّيْنِ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ① فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَنَّمَا ارْشَءٌ عَلَى

الَّذِينَ يَبِىْ لُوْنَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝ فَكَفَرَ خَافَ مِنْ مُّوْسٰی
جَنَافًا وَارْتَمٰ فَاَصْلَمَ بَیْنَهُمْ فَلَا اِنَّهٗ عَلَیْہِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝ ۶

۱۸۱

۱۸۲ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

جب تم میں سے کسی کی موت نزدیک ہو۔ اور وہ مال ترکہ میں چھوڑے۔ تو اس کے لئے تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے۔ کہ وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لئے مناسب طریق پر وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے لئے فرض ہے۔ ۵۔ مگر جو وصیت کو سن کر بعد میں اس کو بدل دے۔ تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہے۔ تحقیق اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ۱۸۱۔ اور اگر کسی کو وصیت کر نیوالے کی طرف سے طرہ داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو۔ اور وہ وارثوں میں صلح کر اوسے۔ تو اس پر کوئی عیب نہیں۔ یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ ۶۔

وصیت کرنا قرآن کی اس آیت کے رو سے ہر سال کا فرض ہے۔ اس کے بعد کے تنازعات اور جائیداد کی بربادی کی روک تھام ہوتی ہے۔ اور مرنے والے کی کفائی کا اس کے اطمینان کے

۲۴۳۔ منسوخ نہیں

مطابق بجا استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک خیال یہ پھیلایا گیا ہے۔ کہ آیت ۱۸۰ اب منسوخ ہے

کیونکہ سورۃ النساء میں وراثت کا حکم نازل ہوا ہے۔ لیکن تمام ملکوں اور قوموں میں جب قواعد وراثت اور وصیت ساقطہ ساقطہ چل رہے ہیں۔ تو قرآن میں اسے منسوخ سمجھنے کے کیا معنی۔ اول تو کارہائے خیر کے لئے ترکہ چھوڑنے والا اپنے خیال کے مطابق وصیت کر سکتا ہے۔ دوم۔ قانون وراثت کے عمل درآمد میں جس شخص کو اپنے بعد پیچیدگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ وہ بھی بذریعہ وصیت ایسا انتظام کر سکتا ہے۔ کہ بعد کی ناچاقیاں اس کی جائیداد کی بربادی کا موجب نہ ہو سکیں۔ سوم قانون وراثت سے وصیت کا حکم جب منسوخ ہوتا۔ کہ بغیر وصیت کے کوئی مرنے سکتا ہو۔ موجودہ صورت میں تو وصیت باوجود فرض کے موصی کی اختیار سی بات ہے۔ اور بعض صورتوں میں وصیت کا موقع نہیں مل سکتا۔ پس قانون وراثت کے ذریعے اس کی علاج ہونا ضروری تھا۔ وصیت کے حکم کو منسوخ کرنے کے کچھ معنی نہیں ہو سکتے۔ چہاں ماہر متقی کا فرض بتایا گیا ہے۔ کہ وہ وصیت کرے۔ وہاں وصیت پر عمل کر نیوالوں کو بھی ایسا انداز سے اس پر تعمیل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کسی بیٹی یا تبدیلی کرنے کا انہیں اختیار نہیں۔ اگر ایسا کریں گے۔ تو وہ اس کے ذمہ دار ہونگے۔ ہاں اگر موصی سے سہو ہو جاوے۔ اور اس سہو سے کسی کی ضرورت حق تلفی ہوتی ہو۔ تو باہمی رضامندی سے اس کی اصلاح کی اجازت دی گئی ہے۔ لہذا ہر طرح کی معقولیت کی وجہ سے یہ آیت قابل منسوخ ہے ہی نہیں۔ اگر وصیت کی ہوگی۔ تو اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اور نہ کی ہوگی۔ تو آیت وراثت کے مطابق عمل ہوگا۔ ایسا ہی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کوئی شخص محض رفاہ عام کے لئے یا اپنے کسی خاص خیر خواہ کے لئے یا کسی مستحق رشتہ دار کے لئے ہی کچھ مال کی وصیت کرے۔ ایسی حدیث میں باقی جائیداد پر قانون وراثت لاگو ہوگا۔ اور اس طرح دونوں قانون ایک ہی مدعا کو پورا کریں گے۔

۲۴۳۔ روزہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ① أَيَا مَا مَعْدُ وَذَاتُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا
 أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
 مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ② وَإِنْ أَنْصَرْتُمْ مَوَاجِدَ لَكُمْ أَنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ③ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ
 وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
 وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
 الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا
 هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ④ وَإِنِ اسْأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
 قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
 بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ⑤ أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الْقِيَامَةِ الْفُلُوفُ إِلَى نَسَائِكُمْ
 هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلَّمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ
 أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ
 مَا لَكُنَّ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبِغَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
 مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوا
 هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

كُنْ اِلَيْكَ يٰسَيِّدُ اللّٰهِ اٰيَةُ النَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ وَلَا تَأْكُلُوا
اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِكُلٍّ اَفْرِيْقًا
مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۱۸۶

۱۸۸

سے ایمان لانے والا! جیسے تمہارے بزرگوں کے لئے روزے رکھے تھے ویسے ہی تمہارے لئے رکھے جاتے ہیں۔ تاکہ تم متقی بنو۔ ۱۔
وہ گنتی کے چند روز ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی مریض یا سفر میں ہو۔ تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر دے۔ اور جن کو کھانا کھانے کا مقدر
ہو۔ ان پر ہر دن میں ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا ہے۔ ہاں اس پر بھی پوچھنی سے کوئی نیک کام کر دے۔ تو اور بھی اچھا ہے۔ اور سمجھو
تو روزہ رکھنا ہی تمہارے واسطے بہتر ہے۔ ۲۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں وہ قرآن نازل ہوا جو انسانوں کے لئے
رہنما اور ہدایت والی سلمہ برافقوں کا مخزن اور حق کی تمیز کرنے والا ہے۔ پس جو تم میں سے ماہ رمضان کی حقیقت
کو سمجھے۔ وہ اس میں روزہ رکھے۔ اور اگر کوئی مریض یا سفر میں ہو۔ تو اور دنوں سے گنتی پوری کر دے۔ اللہ تمہارے لئے
آسانی چاہتا ہے۔ مشکلات نہیں چاہتا۔ اور غرض یہ کہ تم گنتی پوری کرو۔ اور اس ہدایت یا الہام کے لئے جو اللہ نے تمہیں دیا۔
تم اس کی بڑائی کرو۔ اور اس کا شکر ادا کرو۔ ۳۔ اور جب میرا عابد تم سے میری بابت سوال کرتا ہے۔ تو میں اس کے پاس ہوتا
ہوں۔ اور جب کوئی ہم سے دعا کرتا ہے۔ تو ہم اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ پس چاہیے کہ میرے حکموں پر عمل کریں۔ اور مجھ پر اعتقاد
رکھیں۔ تاکہ وہ رشد و ہدایت یا نور حاصل کریں۔ ۴۔ روزوں کی رات میں اپنی عورتوں کی طرف رغبت کرنا تمہارے
واسطے جلال ہے۔ وہ تمہارے لئے لباس ہیں۔ اور تم ان کے لئے لباس ہو۔ تمہارا پہلی دامن کا ساتھ ہے (اللہ جانتا ہے کہ تم
نفس کی وجہ سے خیانت کر سکتے ہو۔ اس لئے تم پر توجہ کی۔ اور تمہیں اس کے لئے معافی دی۔ پس ان سے مباشرت کرو۔
مگر اسی خواہش سے جس کے لئے یہ مباشرت مقصود ہے۔ اور رکھی اور پی سکتے ہو۔ جتنے کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ
دھاری سے جدا دکھائی دینے لگے۔ اس کے بعد رات تک روزہ پورا کرو۔ مگر جب مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ تو مباشرت نہ کرو۔
یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ لہذا ان کی صحبت میں نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں صاف صاف واضح کرتا ہے۔ تاکہ وہ متقی بنیں۔ ۵۔
اور ایک دوسرے کا مال آپس میں جھوٹ سے خورد و خورد نہ کرو۔ اور نہ اس لئے حکام کے پاس جاؤ۔ کہ لوگوں کے مال میں سے کچھ
مارنے کا موقع ملے۔ ۶۔

۲۴۴۔ الصَّیَّامُ اور شہر رمضان

آیت ۱۸۳ میں الصَّیَّام لفظ دے کہ روزوں کا رکھنا فرض بنایا گیا ہے۔ اور

آیت ۱۸۵ میں رمضان کا مہینہ مذکور ہے۔ اس سے بعض لوگ خیال کرتے

ہیں کہ رمضان کے روزے جدا تھے اور آیت ۱۸۳ والے جدا۔ یہ ہر مہینے کی ۱۳۔ ۱۴ اور ۱۵ کو رکھے جاتے تھے۔ اور ایک روزہ
دسویں محرم کا تھا۔ معالہ التنزیل وغیرہ میں اس امر کا بیان بھی موجود ہے۔ لیکن یہ اعتقاد محض خام خیالی ہے۔ کیونکہ ایک ساتھ گنتی

ہوئی آیات میں دو طرح کے حکم ہوں۔ یہ کوئی عقلمند تسلیم نہیں کر سکتا۔ اگر اس خیال والوں کا یہ بیان تسلیم کیا جاوے۔ کہ رمضان کے چھینے کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ روزے سترہ جیسے تک رکھے گئے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ آیت ۱۸۵ سے یہ روزے مشورج ہو گئے۔ مگر ایسی صورت ہوتی۔ تو قرآن میں پہلے روزوں والی آیت رکھی ہی نہ جاتی پھر اگر یہ صحیح ہے۔ کہ آیت ۱۸۴ کے لفظ **أَبَا مَؤَدَّةٍ** سے آیت ۱۸۳ والے صیام کو ہی گنتی کے دن کہا گیا ہے۔ تو یہ بھی صحیح ہے۔ کہ آیت ۱۸۵ میں شہر رمضان سے مراد آیت ۱۸۳ والے صیام ہی ہیں۔ اور **أَبَا مَؤَدَّةٍ** آیت کے لفظ سے بھی صیام کی تعداد میں جو رہا م تھا۔ وہ شہر رمضان کے لفظ سے دور کر دیا گیا ہے۔ پھر آیت ۱۸۵ میں یہ نہیں کہا گیا۔ کہ ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کئے گئے ہیں۔ بلکہ ماہ رمضان کی ذمہ داری خود صییت بنائی گئی جس سے پتہ چلتا ہے۔ کہ پہلی آیتوں میں الصیام اور **أَبَا مَؤَدَّةٍ** آیت کے لفظ ماہ رمضان کو ہی انشراح کر چکے ہیں صرف اس کی عظمت بنانا باقی ہے۔

۱۸۴۔ پہلے لوگ

آیت ۱۸۳ میں واقع شدہ لفظ **الَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ** سے مراد یہود اور نصاریٰ سے لیتے ہیں مفسرین غلطی کرتے ہیں۔ کیونکہ یہودیوں سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں۔ وہ بھی **مِنْ قَبْلُكُمْ** کے لفظ سے ہی بیان ہو سکتی ہیں۔ اور اگر اس لفظ سے کوئی اہل کتاب کی مراد لیتا ہے۔ تو بھی یہود اور نصاریٰ ہی مذکور نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اہل کتاب سے مراد قرآن میں دیکھ دیکھ کر ہر ایک لوگ ہیں۔ یہ ہم کئی جگہ واضح کر چکے ہیں۔ چنانچہ عالم التنزیل میں اگر اس سے مراد بین الانبیاء والاعمال لی جاتی ہے۔ تو بھی ہر ایک دہری شئی اور آدمی لوگ اس کے معنی کے اندر ہیں۔ اور اگر بیضاوی میں الانبیاء والاعمال من لہ آدم کی مراد لی جاتی ہے۔ تو سب سے مقدم تعلق یہاں میدک دہری لوگوں کا ہے۔

۲۴۵۔ مطابقت کس پہلو

آیت ۱۸۳ میں واقع شدہ **كَاتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ** سے روزوں کے اس حکم کی پہلے لوگوں پر ڈالے گئے فرض سے مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس کے متعلق مفسرین بڑی طویل بحث میں پڑ رہے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے۔ کہ مطابقت تو یہ دیکھی ہے۔ کہ یہود اور نصاریٰ پر بھی رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے۔ نصاریٰ نے عہد بدل دیا تھا۔ اور یہودیوں کے معاملہ میں دس روزے بڑھائے تھے۔ پھر ایک بادشاہ کے بیماری سے صحت پانے کی تقریب میں اپنی صحت کے موافق سات روزے اور بڑھائے۔ ایک اور بادشاہ نے سکی کی کو پورا کرنے کو کہا۔ تو کل ۵ روزے ہو گئے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ نصاریٰ سے رمضان کے پہلے اور پیچھے ایک ایک روزہ رکھتے تھے۔ پھر ایک ایک اور بڑھاتے گئے۔ جسے اگر پچاس ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے۔ کہ نصاریٰ کے دو بادشاہ مر گئے تھے۔ اس لئے دس روزے رمضان سے پہلے اور دس روزے رمضان سے پیچھے بڑھا کر پچاس روزے کے ہو گئے۔ یہودیوں نے اس کا بگاڑے سال بھر میں صرف فرعون کے عرق ہونے کے دن کا ایک روزہ اختیار کیا۔ مرسید احمد صاحب ایسے بیانات پر کیا بھروسہ کرتے ہیں۔

یہ تمام اقوال مفسرین کے ایسے لغو اور بیہودہ ہیں۔ جیسے کہ ان کی اور باتیں متعلق قصص اور حکایات کے بے بنیاد ہوتی ہیں جن کی نہ کوئی سند ہوتی ہے۔ اور نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے۔

دانشی انگلیس سے روزوں کی تعداد مقرر کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو گو کوشش بے ناکدہ امت و سمیرا پر روزوں کی بات بھی ناہیہ بنتی ہے۔ کیونکہ یہودیوں جگہ پر روزے کا ذکر ہے۔ اور ایک دو تین غیرہ سے لے کر چالیس تک اور اس سے بھی بہت زیادہ روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ پس تعدد کی مطابقت ناامید خیال نہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح امت اور طریق کے خیال میں بھی غیر مطابقت ہے۔ اور روزہ رکھنا کی وجہ سے یہاں مطابقت محض نہیں کیونکہ اس

کا یہ مطلب ہوگا۔ کہ مختلف وجوہات سے مختلف لوگوں میں مختلف تعداد کے روزوں کو قرآن مجید ماننا ہے۔ لہذا شہر رمضان کی اسلام کے لئے کوئی خصوصیت نہیں۔

ظہر میں وجوہات آیت ۱۸۵ میں الفاظ سے محض ہدایت یا حکم کی مطابقت مقصود ہے۔ کہ یہ تمہارے لیے ہی نہیں پہلے سے تمام قوموں کو اسکی ہدایت دی گئی ہے۔ روزوں کی قیام میں کم و بیش رکھے جاسکتے ہیں اور مختلف طریقوں سے رکھے جاسکتے ہیں آیت ۱۸۳ میں محض اصولی طور پر روزوں کا فرض مذکور ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت میں آثار متحدہ و ذات کہا۔ تو معلوم ہوا۔ روزوں کے اصول کی پہلے رک گنتی کے روزے مقرر کر کے عمل میں لاتے رہے۔ اور اسی اصول کی شکل اسلام میں رمضان کے مہینے کی صورت میں ہے۔ پس محض اصولی مطابقت مذکور ہے۔ رمضان کا مہینہ آغاز عالم سے ہوا یا نہ ہو۔ روزوں کا اصول آغاز عالم سے مروج رہا ہے۔

آیت ۱۸۵ میں کہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس میں انسان کو ہدایت

اور رہنمائی دینے والا قرآن نازل ہوا۔ لیکن یہ خلاف واقعہ ہے۔ کہ رمضان

۲۴۶۔ ماہ رمضان کی خصوصیت

کے ہی دنوں میں یہ عربی قرآن نازل ہوا ہو۔ کیونکہ آیات کا نزول سالوں

پر پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص علماء کے نزدیک سورۃ القدر میں لکھا ہے۔ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ اس کا نزول

شب قدر میں ہوا۔ اب یہ دونوں بیان باہم متضاد ہیں۔ ایک سے نزول میں مینہ لگتا اور ایک سے زیادہ سے زیادہ ۱۳۵

گھنٹہ لگن پایا جاتا ہے۔ اگر یہ مانا جاوے۔ کہ شب قدر جو کہ ماہ رمضان میں ہے۔ اس لئے مہینہ کا نام لیا ہے۔ عرصہ کے لئے نہیں۔

بلاشبہ تو شب قدر میں ہی تھا۔ تو پھر یہ ادھیڑ واقعہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ ایک رات کی بجائے ساریں میں آفات نازل ہوتی ہیں۔ اس

کے لئے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ شب قدر کو آیات کا نزول شروع ہوا تھا۔ لیکن یہ تاویل قرآن کی نسیئت سے صحیح ثابت نہیں ہوتی۔

اور جب یہ معلوم ہو۔ کہ قرآن میں شب قدر کا تاریخ کے لحاظ سے صحیح تعبیر ہے۔ نہ کسی اور اسلامی کتاب میں اور مفسرین

کچھ اور ہی کہتے سنا ہے۔ تو شب قدر میں آیات کے نزول کا شروع ہونا بھی نا قابل تسلیم ہو جاتا ہے۔ دعویٰ کے ساتھ کوئی یہ

نہیں کہتا۔ کہ وافی ۲۳ یا ۲۴ ماہ رمضان ہی شب قدر ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے۔ کہ صحیح تاریخ کوئی ہے۔ یہ تو معلوم نہیں ہوا۔ مگر اگلے ۲۳ یا ۲۴ ماہ رمضان

مقرر کی گئی ہے۔ ایسی شکی صورت میں بعض لوگ کہتے ہیں۔ کہ انزل فیہ قرآن سے یہ مطلب نہیں۔ کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ بلکہ یہ کہ قرآن

میں روزوں کا حکم نازل ہوا ہے۔ چنانچہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب فرماتے ہیں۔ کہ

یہی معنی صحیح طور پر یہاں چسپاں ہوتے ہیں۔ اور نیز یہ کہ تفسیر کبیر میں بھی اس کا ماخذ موجود ہے۔ لیکن اس خیال کی تردید

خود اسی آیت کے الفاظ کرتے ہیں۔ کیونکہ کہا ہے۔ کہ اس قرآن میں ہی ایسا حکم نازل نہیں ہوا۔ پہلے کے لوگوں پر بھی ہوا تھا۔ چنانچہ

ایک مفسر لکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے چالیس روزے رکھے۔ جس سے اس کو کوہ طور پر توبہ ملی۔ اور خدا نے ان سے حکام کیا حضرت

موسیٰ نے چالیس روزے رکھے۔ دیے ہی حضرت محمد صاحب نے غار حرا میں روزے رکھے۔ ان پر وہاں ماہ رمضان کی شب قدر

میں قرآن نازل ہوا۔ لیکن نہ ایک رات میں نہ ایک مہینہ میں نازل ہوا امر واقعہ ہے۔ نہ اصل شب قدر کا کوئی ثبوت موجود ہے۔

تو ماہ رمضان کی خصوصیت نزول قرآن کی تسلیم ہی کس طرح ہو سکتی ہے۔

اس کے علاوہ شب قدر والے اس بیان کی سورۃ القدر میں پوری تردید موجود ہے۔

اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ۱۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَعِيرٍ۔ ۳۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ وَالرُّوحُ فِينَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَمَنْ كَلَّ امْرُؤٌ شُلْمًا وَحَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ۵۔

تحقیق ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ۱۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے۔ کہ لیلۃ القدر کیلئے ۳۔ لیلۃ القدر۔ آوا

میں ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ۱۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے۔ کہ لیلۃ القدر کیلئے ۳۔ لیلۃ القدر۔ آوا

میں ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ۱۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے۔ کہ لیلۃ القدر کیلئے ۳۔ لیلۃ القدر۔ آوا

میں ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ۱۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے۔ کہ لیلۃ القدر کیلئے ۳۔ لیلۃ القدر۔ آوا

وہ تو ہزاروں درجے شمار ہینوں سے بڑی ہے۔ ۳۔ جس میں تمام مخلوق قسم کے فرشتے اور روح حکم الہی سے (اپنی اپنی حالت میں) تنزل کر جاتے ہیں۔ ۴۔ اور اس میں سلامت رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ پھر دنیا کی صبح (آغاز پیدائش) کا طلوع ہوتا ہے۔

اس میں لیلۃ القدر کا پتہ تو دیا ہے۔ مگر ۲ یا ۳ ماہ رمضان کا اس سے اشارہ یا گناہ سے بھی ذکر نہیں آتا۔ ۲۷ گھنٹے والے تیس دنوں کا ماہ رمضان یا ۱۲ گھنٹے کی شب قدر کہاں یہاں تو ہزاروں ہینوں سے بھی شب قدر کو بڑا کہا گیا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ لیلۃ القدر کے ساتھ وقت کی لمبائی کے لحاظ سے خیرو کا لفظ نہیں آیا۔ بلکہ ان کی خوبیوں کا بیان مقصود ہے۔ تو ہزاروں ہینوں سے کیا ایک جینے سے بھی لیلۃ القدر کو بہتر نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اس صورت میں لیلۃ القدر تو ایک ماہ رمضان میں ہی شامل اور اس کا جزو ہوگی۔ غرضیکہ لیلۃ القدر اور ماہ رمضان کا صحیح پتہ دینا مفسرین کی طاقت سے باہر ہے۔ ہاں جیسے اصل رنگ روپ اشیاء کا سورج کی روشنی میں معلوم ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی الہامی علم (روشنی) کی روشنی میں علمی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ چنانچہ ویدک سدھانتوں کے جانکار کے لئے سورۃ القدر والے بیان سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں۔ کہ لفظ لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارک برہم راتری یا ہمارے کی جگہ قرآن میں آیا ہے۔ تمام مادی اشیاء پر لے ہوئے پر حالت علت میں بدلی جاتی ہیں۔

اور وہ کارن پر کرتی (علت مادہ) اور روح برہم میں لین ہو جاتے ہیں۔ اور جب پھر دنیا کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو معلول صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ تنزل کے معنی یہ ہیں کہ جس حالت سے ترقی کی تھی۔ پھر اسی کو عود کیا جائے۔ یہ پرے والی رات واقعی ہزار ہا ہینوں سے بڑی ہے۔ الف یا ہزار ہا کا لفظ وید کے سہسر لفظ کی طرح بے شمار یا انت یا غیر معمولی لمبے عرصہ کے لئے استعمال ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے۔ کہ سوال زیر بحث کی اصلیت کیا ہے۔ جب ماہ رمضان یا اس کی مومومہ ۲ یا ۳ تاریخ والی شبہ میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ تو کیا آیت کے الفاظ غلط ہیں۔ اور رمضان کی یہ خصوصیت نہیں۔ ہم کہتے ہیں۔ اصل منہوم کو سمجھا نہیں جا رہا۔ جیسے رات سے دن نکلتا ہے۔ ویسے ہی برہم راتری (پرے) سے برہم دن (نئی پیدائش) کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اسی برہم راتری یا لیلۃ المبارک میں نئی پیدائش ظہور ہوتا ہے۔ اور اسی برہم راتری یا لیلۃ المبارک میں وید بدھ کے علم کا ظہور ہوتا ہے۔ تو وہ رات ختم ہوتی ہے۔ اس وید کی جگہ عربی میں قرآن کا لفظ ہے۔ جیسے سورۃ الرحمن میں ہے۔ اگر جن۔ علم القرآن۔ یہ وید قرآن کے رو سے اعلیٰ ترین نعمت ہے۔ اور اس کی یادگار اور شکر یہ کہ عید پر رمضان کا چہیتہ بطور یادگار ہے۔ جیسے آج بھی خاص اوقات اور خاص کاموں اور خاص شخصوں کی یادگار کے لئے دن منسخت اور چہیتہ وقفہ کے چار دن ہیں۔ یہ ظاہر ہے۔ کہ روزوں کا طریق قرآن سے جاری ہوا۔ یہ دعویٰ قرآن کا نہیں۔ بلکہ اس کو برہم رکھنا آنحضرت کا کام ہے۔ پس قرآن کا نازل ہونا اس ماہ کی خصوصیت ہونے سے ثابت ہے۔ کہ عجمی قرآن یا وید کے نزول کی یہ یادگار ہے۔ اور اس لئے اگر اسے وید کا چہیتہ کہا جاوے۔ تو بالکل بجا ہے۔ مگر واضح رہے۔ کہ یہ ہماری کوئی قیاسی بات نہیں۔ قرآن کے الفاظ سے ہی یہاں وید کا مقصود ہونا یقینی امر ثابت ہوتا ہے۔ آیت میں بتایا یہ ہے۔ کہ وہ قرآن نازل ہوا۔ جو لوگوں کے لئے بہت۔ تمام سچے اصولوں کا مخزن اور قول فیصل یا حق کو باطل سے جدا دکھانے والا (فرقان) ہے۔ اور یہ صفات آغاز عالم سے ملے ہوئے الہامی علم کی ہی کیا یہاں اور کیا اور جگہوں میں بیان ہوا ہی ہیں۔ جب رمضان کا چہیتہ نزول عربی قرآن سے پہلے ہے۔ اور اس کی خصوصیت ان حسابات قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور قرآن میں آغاز عالم سے اس قرآن (وید) کا ظہور ہر کہیں مذکور ہے۔ تو معاملہ بالکل صاف ہے۔ چنانچہ آیت خدا میں اس چہیتے کا مقصد بھی یہی بتایا ہے۔ کہ اس ہدایت یا علمی نعمت کے لئے خدا کی بڑائی اور اس کا شکر یہ کر دو۔ اور پھر آیت اللہ میں خدا کے متعلق اس کے بھگتوں کے سوالات پر چہیتے۔ خدا کو ماننے اور نیک ہدایت پاکر متقی بننے کے کل بیانات ملتے

۲۴۷۔ وید ماس

رکھنا آنحضرت کا کام ہے۔ پس قرآن کا نازل ہونا اس ماہ کی خصوصیت ہونے سے ثابت ہے۔ کہ عجمی قرآن یا وید کے نزول کی یہ یادگار ہے۔ اور اس لئے اگر اسے وید کا چہیتہ کہا جاوے۔ تو

بالکل بجا ہے۔ مگر واضح رہے۔ کہ یہ ہماری کوئی قیاسی بات نہیں۔ قرآن کے الفاظ سے ہی یہاں وید کا مقصود ہونا یقینی امر ثابت ہوتا ہے۔ آیت میں بتایا یہ ہے۔ کہ وہ قرآن نازل ہوا۔ جو لوگوں کے لئے بہت۔ تمام سچے اصولوں کا مخزن اور قول فیصل یا حق کو باطل سے جدا دکھانے والا (فرقان) ہے۔ اور یہ صفات آغاز عالم سے ملے ہوئے الہامی علم کی ہی کیا یہاں اور کیا اور جگہوں میں بیان ہوا ہی ہیں۔ جب رمضان کا چہیتہ نزول عربی قرآن سے پہلے ہے۔ اور اس کی خصوصیت ان حسابات قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور قرآن میں آغاز عالم سے اس قرآن (وید) کا ظہور ہر کہیں مذکور ہے۔ تو معاملہ بالکل صاف ہے۔ چنانچہ آیت خدا میں اس چہیتے کا مقصد بھی یہی بتایا ہے۔ کہ اس ہدایت یا علمی نعمت کے لئے خدا کی بڑائی اور اس کا شکر یہ کر دو۔ اور پھر آیت اللہ میں خدا کے متعلق اس کے بھگتوں کے سوالات پر چہیتے۔ خدا کو ماننے اور نیک ہدایت پاکر متقی بننے کے کل بیانات ملتے

ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کا ہر دن دید کے دو چار اور پر چار اور ایسور کے گن گن کے لئے وقف تھا۔ کھانا پینا وغیرہ سب کام رات کے لئے چھوڑ کر دن بھر دھرم چرچا کا رہنا۔ اس جینے کی واقعی بڑی بھاری توبہ تھی۔ اور یہی سچا روزہ تھا۔ یہ روزہ کیا ہوا۔ کام کاج دنیا کے کرتے رہے۔ اور رات کو کھانے سے پیٹ بھرتے رہے۔ صدی تلمیذین د آیت ۲ میں دید کو ہی متنی لوگوں کو ہدایت دینے والا مانا ہے۔ ذوالک کتاب میں دید کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر ۲۱ میں بھی ابتدائی الہام کا ظہور اس غرض سے مایا ہے کہ انسانوں کے باہمی اور متنازعہ فیہ کا فیصلہ ہوتا رہے۔

حضرت محمد صاحب سے پہلے روزوں کا نہ عا کچھ اور ہی سمجھا جانے لگا تھا۔ خیال تھا کہ یہ غم و رنج وغیرہ پر مبنی ہیں۔ جیسے کسی خاص بڑے پیارے یا پرفیض انسان کی موت پر عام لوگ کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن آنحضرت اس خیال کی بالکل تائید نہیں کرتے۔ بلکہ وہ انہیں نہایت قدیم زمانے سے مروج مانتے اور ان کی غرض متقی بننا مانتے تھے۔ اور جو کچھ خدا کی عبادت۔ اس کے متعلق سوال و جواب۔ اور علم کی اشاعت یا فرقان کا پرچار وغیرہ ان روزوں کی مصروفیات بیان ہوئی ہیں۔ فی الحقیقت وہ یقینی طور پر یہی نتیجہ لا سکتی ہیں کہ لوگ متقی بن جائیں۔

ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ ہر قاعدہ میں استثنائے یا مجبوری صورت ہوتی ہے۔ اس میں قاعدہ کی پابندی لازمی نہیں رہتی۔ چنانچہ روزہ کے متعلق بھی آیت ۱۸۴ میں کہہ رہے ہیں کہ گنتی کے کچھ دن روزوں کا رکھنا کوئی بڑی تکلیف دینے والی بات نہیں۔ تو بھی مریض کو اور آدمی یا سفر میں گیا ہوا آدمی مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔ چونکہ دن کے وقت بائیں کھانا وغیرہ سے الگ رہنا خاص مریضوں کے لئے ناقابل برداشت اور نقصان دہ ہے۔ نیز مریض اور لوگوں کے ساتھ وعظ یا دھار کرنے کرنے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جو آدمی مسافرت میں ہو۔ وہ بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ یا رات کے وقت کھانے وغیرہ کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اس لئے ایسے تمام لوگوں پر روزہ لازمی نہیں۔ تاہم ذمہ داری کا احساس بنا رہے۔ اس کے لئے فدیہ کا طریق ہی بتا دیا ہے۔ کہ مقدور ہونے کی صورت میں محتاج کو کھانا کھلا دے۔ اور فرض کی طرف بائیں بھی رکھا گیا ہے۔ کہ جہاں تک ممکن ہو روزہ رکھنا ہی چاہئے۔ بہتری اسی میں ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اچھا ہو کر یا سفر سے واپس آکر بھی انسان روزوں کی کمی پوری کر سکتا ہے۔ چونکہ خدا کی یاد اور علمی اصولوں کا غور و فکر وغیرہ سب سے زیادہ مفید کام ہیں۔ اس لئے ان میں استثنائے وسیع ہر حالت میں انسان کو دلچسپی دینی چاہئے۔ اور رمضان کی اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ وہ ہر مجبوری میں بھی اس فرض کو پالیکا ہی تو بھی اگر طاعت سے باہر ہو۔ تو صورت مجبوری ہے۔

۲۶۸ - مستثنیٰ صورت

۲۶۹ - رمضان اور مباشرت

آیت ۱۸۴ کے الفاظ میں اجازت ہے کہ میاں بیوی روزوں کے دنوں میں مباشرت کر سکتے ہیں۔ مگر غور سے دیکھا جاوے۔ تو اس آیت سے بدابتدیی دی گئی ہے۔ کہ جتنے الامکان مباشرت سے پرہیز کیا جاوے۔ اجازت کے لئے پہلی وجہ تو یہ بتائی۔ کہ میاں بیوی ایک ہی جگہ رہتے۔ اور ان کا باہم چولی دامن کا بندھنا ہے۔ اس لئے ان کا باہم راعب ہونا ان دنوں میں بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر شرعاً اس کو ممنوع کریں۔ تو اس کی تعمیل جونی محال ہے۔ اور ان کا شرعی حکم کے خلاف خیانت کرنا اغلب ہے۔ اس لئے مصلحت اسی میں ہے۔ کہ درگزر یا معاف کیا جاوے۔ لیکن اس درگزر کے ساتھ بھی شرط یہ ہے۔ کہ مباشرت اور لادہا کے لئے خواہش سے ہی ہو۔ گویا روزوں میں عیاشی و شہوت پرستی تو مشن اور موقر ہے۔ ہاں اولاد کی غرض سے مباشرت ہو ہی تو اس میں کوئی خلاف ورزی نہ سمجھی جائے۔

۲۵۰۔ رمضان کے فوائد

اگر شخص کسی طور پر رمضان میں روزے رکھ دیتے جاویں۔ تو ان سے کوئی خاص قابل ذکر فائدہ ہو۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں اگر قرآن کی ہدایت کے مطابق عمل ہو تو ہمینہ بھر کا دن کو نہ کھانا اور خواہشات کو نظر انداز کرنا انسان کو جسم اور حواس پر قابو رکھنے کے قابل بناتا ہے۔ اور دل اور عقل اور روح کو نیا جیون دینے والی تعلیم بھی انسان کو اس کے ساتھ ہمینہ بھر اور دن بھر ملانا ملتی ہے۔ تو انسان کا اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے قابل ہونا یقینی بات ہے۔ علم الہی کا چرچا اور نیک صحبت سچا پارس پتھر کہا جاسکتا ہے۔ اور سچی انسانیت اور حقیقی علمت اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ آیت ۱۸۸ میں جو ناجائز طور پر یا حکام کی مدد سے ایک دوسرے کا مال نہ مارنے کی ہدایت ہے۔ یہ بظاہر جدا مضمون معلوم دیتا ہے۔ لیکن درحقیقت اور موقعوں کی نسبت مذہبی تقریب کے ایسے خاص موقعوں پر اس ہدایت پر عمل کا ہونا زیادہ یقینی ہو سکتا ہے۔ اور ہمینہ بھر کا یہ عمل اس بات کا عاری بھی بنا سکتا ہے۔ کہ مقدمہ بازی یا بددیانتی سے اور دن کا مال مارنے سے انسان ہمیشہ پرہیز کرتا رہے۔

۲۵۱۔ چاند

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ حِي مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ طُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَآٰلُ الْبُيُوتِ مِنْ اٰوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ①

تم سے ہلالوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہہ دو۔ کہ یہ لوگوں کے لئے اور حج کے لئے مقررہ وقت ہیں۔ اور نیکی اس میں نہیں۔ کہ تم گھروں کے پھوڑے سے آؤ۔ بلکہ جہاں تو اس کی ہے۔ جو تقویٰ رکھتا ہے۔ اور گھروں میں کھلے دروازے سے آتا ہے۔ پس اللہ پر تقویٰ رکھو تا کہ تمہارا کلیان ہو۔ ۱۔

۲۵۲۔ وقت کا حساب

آہلنہ لفظ ہلال کی جمع ہے۔ دینے کی پہلی رات کا چاند عام طور پر ہلال مانا جاتا ہے۔ مگر عرب میں چار ہلال مانتے جاتے تھے۔ پہلے کی پہلی دو اور آخری دو راتوں کا چاند ہلال۔ باقی راتوں کا قرآن پڑھنا چاند ہر کہتا ہے۔ پس یہاں چاند کے گھٹنے بڑھنے وغیرہ کے لحاظ سے اس کو آہلنہ لفظ سے جمع میں ظاہر کیا ہے۔ اور اس سے چاند کے آغاز کا ج کے آغاز یا روزوں یا عید وغیرہ کا ہی پتہ نہیں لگتا۔ ہر رات کو تجربہ کار لوگ اس سے وقتوں کا حساب لگاتے ہیں۔ آج کل گھڑی سے وقت کا پتہ لگتا ہے۔ تاہم جہاں گھڑی کا رواج نہیں یا جن وقتوں میں گھڑیوں کا رواج نہیں تھا۔ اور جن جگہوں میں گھڑیوں کے رواج ہونے پر قدرتی گھڑی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وہاں دن کو سورج سے اور رات کو چاند سے پتہ ملتا مسلمہ ہے۔ اور لاکھام گھڑیوں میں وقت کا فرق ہو جاتا ہے۔ مگر قدرتی گھڑی میں منٹ کیا سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اسی لئے کٹر مذہبی لوگ اس پر ہی انحصار رکھتے ہیں حتیٰ

کہ مسلمان تو عید کا یقینی اعلان کرتے ہی اس وقت ہیں کہ چاند نظر آجائے۔

۲۵۳۔ انسان کے لئے خاص سبق

چاند کا گھٹنا بڑھنا اور وقت کا اس سے صحیح علم ہونا خدا کی طرف سے ایک خاص انتظام ہے۔ کہ انسان اس سے وقت کی پابندی کا سبق لیں اور ہر نشیب و فراز میں

(راستباز) رہ کر کام کئے جائیں۔ جیسے نیک لوگ کھلے دروازوں گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور چور یا نقب زن پچھوڑے سے اسی طرح اپنی پوزیشن کتنی بھی کم ہو یا زیادہ اس کا خیال نہ کہہ کے زندگی کے وقت کا بہترین استعمال کرنا چاہئے۔ چاند ہلال کی حالت میں کتنا کم ہو اور بدر کی حالت میں کتنا بڑا۔ قدرت کے انتظام کے مطابق دنیا کے سامنے آنے میں کبھی نہیں جھکتا۔ اس لئے اسے انسانوں کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور سچی فلاح کے مسبق بنو۔ یہ قول

Build thou upon Omnipotence & have a firm foundation

یعنی ہمیشہ اس ہر جا حاضر ناظر خدا پر توکل رکھو۔ تو بنیاد پختہ ہے اور کامیابی یقینی۔

مفسرین نے الفاظ آیت سے یہ اخذ کیا ہے۔ کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر گھروں میں آنا ہوتا۔ تو پچھوڑے کی طرف سے آتے۔ سو خدا نے اس پر پوری یا لوم پرستی کو روک دیا کہ نئے یہ آیت نازل کی۔ مگر قرآن میں اس تعلیم کو نصف حج کے احرام سے مخصوص کر دیا۔ والا کوئی غلط نہیں۔ اور نہ ایسا ہونے سے اصرار کی طور پر اس میں کوئی خاص خوبی پائی جاتی ہے۔

۲۵۴۔ دہرم یدھ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

الَّذِينَ يَقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ①
وَأَقْتُلُوا هُمُ حَيْثُ تَقِفُوا ② هُمْ وَأَخْرَجُوا هُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ③ وَلَا تَقَاتِلُوا هُم عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتَّى يَقْتُلُوكُم مِّنْهُ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوا هُمْ ④ كَذَلِكَ جَاءَ الْكُفْرَيْنِ
فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤ وَتَبِلُوا هُم حَتَّى لَا تَكُونُ
فِتْنَةً ⑥ وَيَكُونَنَّ الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدَّةَ وَإِنَّ الْأَعْيَاضَ
الشَّهْرَ الْحَرَامَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِمَامٌ فَمَنْ

اَعْتَدْ لَكُمْ فَاَعْتَدُوا لِيْهِ عِمْلٌ مَّا اَعْتَدِيْ
عَلَيْكُمْ وَاَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ⑥ وَاَتَقُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ⑦

اور راجہ حق میں جنگ کرو۔ ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں۔ مگر زیادتی نہ کر۔ تحقیق اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ۲۔ اور جس طرح تم انہیں سیدھا کر سکو۔ ان سے لڑو۔ اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ تم انہیں وہاں سے نکالو۔ اور فتنہ رہنا اس جنگ سے زیادہ خراب ہے۔ اور مسجد الحرام کے پاس ان سے نہ جھگڑو۔ حتیٰ کہ وہ اس میں تم سے لڑیں۔ مطلب یہ کہ وہ تم سے جھگڑیں تو تم ان سے جھگڑو۔ یہی کافروں کی جزا ہے۔ ۳۔ اور اگر وہ باز رہیں۔ تو اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ ۴۔ اور ان سے لڑتے رہو۔ سے اگر فتنہ نہ رہے۔ اور دین اللہ کے لئے ہی ہو جاوے۔ پھر اس طرح اگر بات ختم ہو تو کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو سوائے ظالموں کے۔ ۵۔ حرمت والے دینے کے بدلے میں حرمت والا دینے اور تمام ادب والی چیزوں میں اذ لے کا بدلہ پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے۔ تو جس طرح کی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ تم بھی اسی طرح کی اس پر کرو۔ مگر اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ اور سمجھو کہ اللہ متقیوں کا ساتھی ہے۔ ۶۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت نہ خریدو۔ ہاں احسان مروت کئے جاؤ۔ بے شک اللہ محسوس سے پیار کرتا ہے۔ ۷۔

۲۵۵۔ جہاد تبلیغی یا علمی جنگ ہے

مفسرین نے قرآنی جہاد کو تفسیری و اعلیٰ جنگ کے معنوں میں لیا ہے۔ اور ایسا ہی ان آیات میں بھی اصل مفہوم کو

سخت مشتبہ بنا دیا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کھشتری لوگوں کا کام ہی یہ ہے۔ کہ وہ ملک کی حفاظت کے لئے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اور ان کا خاتمہ تک کر دیں۔ لیکن یہ ہم نہیں مان سکتے۔ کہ آیات بالا میں اسی کھشتری دہرم کا بیان ہے۔ یا کسی اور مخالفانہ جہاد کی۔ بلکہ جس طرح آج کل مذاہب کی باہمی جنگ جاری ہے۔ اور تلوار و توپ و بندوق کی بجائے زبان اور قلم کے ہتھیار استعمال کرتے ہوئے مذہبی مبلغ اپنے اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ اور مسلم مبلغ کہتا ہے۔ اس وقت چاروں طرف سے دشمن اسلام پر حملہ کر رہے ہیں۔ اے مسلمانو! مقابلے کے لئے کمریں کس کر تیار ہو جاؤ۔ اور کفر اور شیطان کی فوجوں کا خاتمہ کر کے چھوڑو۔ اس جنگ میں تمہاری فتح اسی دن ہوگی۔ کہ ہر طرف اسلام کا ہی جھنڈا ہرانا نظر آئے۔ اور دشمنان دین کا قطعی خاتمہ ہو جائے وغیرہ یہ خاص طرز بیان سے اپنے لوگوں کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں ہر طرح کی مدد دینے کی تدبیر ہے۔ نہ کہ جہاد کی۔ اور قتل وغیرہ کی۔ ہم جبران ہیں۔ کہ سارے قرآن میں کہیں ہتھیاروں یا ہتھیار بند فوج یا جنگی قواعد کا ذکر نہیں۔ دگر کھشتری دہرم کا اصولی بیان موجود ہے۔ تبلیغ حق کے لئے

کہیں اشارہ تک موجود نہیں۔ کہ جہانی جنگ یا خونریزی سے اسلام کی اشاعت کی جائے۔ بلکہ خدا کا بھروسہ رکھے۔ بے خوف ہو کر لوگوں تک پہنچانا ہی رسول کا فرض ہے۔ اور وہ بھی نہایت بردبار و شہزادی کی طرح کہیں بھی یہ ثابت نہیں کیا گیا۔ کہ جہانی جنگ سے تسخیر قلوب ہو سکتی ہے۔ ہاں ہر کہیں تبلیغ پر زور دیا گیا ہے۔ مثلاً

۱۔ سورۃ المائدہ - ۹۸۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ رَسُولَ اللَّهِ
تبلیغ کے کچھ فرض نہیں۔ باقی سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جو کچھ تمہارے باطن میں ہے۔ (۲) صَوِّرَ الَّذِي
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝ سورۃ التوبہ - ۳۲۔ خدا ہی ہے۔
جو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول بھیجتا ہے۔ کہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کریں۔ خواہ مشرک ہر اہی مناتے رہیں۔
۳۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ عَنَّمُ ذُرِّيَّتِكُمْ بِالْمَنَافِعِ ۝ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ سورہ قوہ
آیت ۱۲۸۔ تحقیق تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان پر شاق گذرتی ہے۔ تمہاری پیروی کا
ہی فکر انہیں دامگیر رہتا ہے۔ مومنوں پر وہ نہایت مہربان اور شفیق ہیں۔

۴۔ آل عمران آیت ۱۰۳۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
اس پر بھی اگر انحراف کریں۔ تو کہہ دو۔ کہ میرا تو بس خدا ہی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اسی پر توکل رکھتا ہوں۔
جو عرش عظیم کا مالک ہے۔

۵۔ آل عمران ۱۰۳۔ وَلَتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ
هُمْ الْمُقَرَّرُونَ ۝ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہئے۔ جو نیکی کی طرف دعوت کرے جائز باتوں کا حکم لے اور ناجائز سے منع کرتا
رہے۔ اور یہی ہیں جو فلاح کے مستحق ہیں۔

۶۔ آل عمران آیت ۱۰۹۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ط تم ان میں سے بہترین امت ہو۔ جو لوگوں کی رہنمائی کے لئے پیدا ہوئے ہو۔ جو معروف کی ہدایت دیتے۔ منکر سے
رد کرتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

۷۔ آل عمران آیت ۱۱۲۔ يَوْمَئِذٍ يَلْبَسُونَ لِلَّهِ ذِلَّةً وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ
الْخَيْرَاتِ ۚ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ اور اللہ پر ایمان رکھنے والے اہل حقیت ہیں۔ اور معروف کا حکم دیتے اور منکر سے ہٹاتے۔
اور نیک کاموں میں معرفت سے سعی کرتے ہیں۔ یہی لوگ صالح درجہ میں ہیں۔

۸۔ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيَّةَ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِمَا هُمْ عَلَىٰ لَكُمْ فَقَدْ وَكَلْنَا بِكُمْ
بِهَا كُفْرًا ۝ انعام - ۸۹۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب حکمت اور نبوت عطا کی۔ پس اگر لوگ انکار کریں تو کریں۔
ہم نے تو اس کام کے لئے ایک قوم کو متعین کر دیا ہے۔

۹۔ وَمِنْ مَّخْلَقَاتِنَا أُمَّةٌ يُجَادُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَحْيَوْنَ ۚ ۝ اعراف - ۱۸۱۔ ہماری مخلوقات میں ایک گروہ ہے۔ جو حق
بات کی ہدایت کرتا۔ اور حق سے ہی انصاف کرتا ہے۔

ان آیات میں تمام وہ باتیں جو سچے ہیں یا سیاسی کے لئے دیکھ دہرم ہیں فرض کی گئی ہیں۔ رسول یا نبی کے لئے لازمی
بیان کی گئی ہیں۔ حوالہ نمبر ۱ میں سیاسی کا ہی یہ دہرم بیان کیا ہے۔ کہ وہ لوگوں کے کانوں تک حق کا آواز پہنچانا جائے۔ اس
کے علاوہ دنیا کے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور کیا ہی ہر کرتے ہیں۔ اس کا خیال نہ کرے یہ خدا کے تعلق کی بات ہے۔ سوائے دیا نند کو

ایک جگہ یہ جان کر تعجب ہوا کہ باوجود دیت پرستی کا اس زور سے کھنڈن کرنے کے لوگ مخالفت نہیں کرتے۔ بلکہ خاطر تواضع ہو رہی ہے۔ اور میٹھائیاں دھپل آرہے ہیں۔ انہوں نے تحقیق کیا۔ تو معلوم ہوا کہ میں لکچر سنکرت میں دیتا ہوں۔ اور لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ اور خود غرض برہمنوں نے یہ سمجھ لیا ہے۔ کہ اگر مخی لفت کریں گے۔ تو پول اور کھلیں گے۔ اس لئے بہتر یہی ہے۔ کہ حکمت سے اس بلا کو ٹال دیا جائے۔ چنانچہ ہم کھنڈن کرتے ہیں۔ مگر برہمن دوسروں کو کہہ دیتے ہیں۔ کہ خوب ہی مورتی پوجا کا منڈن کیا ہے۔ بڑے عالم شخص ہیں وغیرہ۔ اس پر سوامی جی نے کہا۔ میری آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ لہذا اب میں ہندی کا ابھیا سن کر کے اسی میں لکچر دوں گا۔ چنانچہ جب بعد میں وہیں آئے تو لوگ نے ہندی میں لکچر دے کر پھل پیدا کی۔ اور مخی لفت زور سے ہونے لگی۔ تو کہا کچھ پرواہ نہیں۔ میں تو اس میں خوش ہوں۔ کہ میری آواز تو لوگوں کے کان تک پہنچ گئی ہے۔ سو یہی آنحضرت فرماتے ہیں۔ کہ رسول کو اور کچھ فکر نہ چاہئے۔ کہ لوگ مانتے ہیں یا نہیں۔ دہرم پر چلتے ہیں یا نہیں۔ اس کا کام لوگوں کے کانوں تک جی کا پہنچا دینا ہے۔ اور بس! اس سے آگے خدا جانے اور ان کے فعل۔ سو مرنے والے میں بھی یہی کہا ہے۔ کہ رسول کا کام سچے دہرم کو تمام مذاہب سے بڑھایا ظاہر کرنا اور دلیل و ثبوت سے سب پر اس کو غالب کرنا ہی ہے۔ تیسرے حوالے میں رسول کی سپرٹ بتائی ہے۔ کہ اسے لوگوں کی تکلیفوں کے خیال سے ٹوکنے ہوتا ہے۔ اور وہ حتیٰ کی تبلیغ سے ان دکھوں کے دوہم ہونے۔ اور لوگوں کے فلاح و بہبود کی بنیاد ڈالتا ہے۔ حضرت محمد صاحب کی زندگی اس آیت سے اکثر ایسے واقعات سے پر ثبات ہوتی ہے۔ جیسے سوامی دیانند کی حق۔ لکھا ہے۔ کہ آپ براری گھاٹ پر آئے۔ بابونندن اچھا بہ آپ کے قول کا بڑا اثر پڑا۔ شام کو اس نے بھوجن کے لئے کہا۔ تو سوامی جی نے فرمایا۔ ہم جنگی بنٹن کھا لیتے ہیں۔ اور اب رات بھی زیادہ گزر گئی ہے۔ اس لئے تکلیف نہ کیجئے۔ صبح آئے تو معلوم ہوا۔ کہ وہ آدھی رات کو ہی چلے گئے تھے۔ مگر سوامی جی کچھ دیر بعد یوگا بھیاس کر کے ڈیرے پر واپس آ گئے۔ اور شام کو آپ نے بابو جی کا بھوجن پانا منظور کر لیا۔ چنانچہ وہ پرتی سے بھوجن بنا کر لائے۔ مگر اس وقت پھر سوامی جی کو موجود نہ پایا۔ وہ پیاری کے ہاں بھوجن چھوڑا اور اسے سمجھا کر چلے گئے۔ صبح آئے تو بھوجن وہیں کا وہیں پڑا تھا۔ اور کپڑیاں چڑھ رہی تھیں۔ پیاری نے کہا۔ رات بھر آئے ہی نہیں۔ اور جب سوامی جی آئے۔ تو اچھا جی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا۔ ہمارا راج! آپ نے بھوجن نہیں پایا۔ کیا مجھ سے کچھ اپرا دھ ہوا ہے۔ سوامی جی نے کہا۔ بھائی گنگاپار پر بکا میلہ تھا۔ وہاں کئی لوگ اپنی بیٹیاں سنگپ کر کے برہمنوں کو شے رہے تھے۔ ایسی جہالت سے دنیا میں دیکھا اور دکھ پھیل رہا ہے۔ اس وجہ میں مجھے بھوجن کا خیال نہیں آیا۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو زہر تنک دیئے والوں کو قید سے چھڑانے۔ ان کی جان بچانے تک کے واقعات بھی تو عام مشہور ہیں۔ پس سورہ توبہ آیت ۱۲۸ میں آنحضرت کو بھی اسی طرح لوگوں کی تکلیفوں کا شاق گز رہا یہی معنی رکھتا ہے۔ کہ ان کے اندر ایک سچے سنیا سی کی آدرش اعلیٰ سپرٹ تھی۔ حوالہ ہم میں بھی وہی سپرٹ ہے۔ کہ ہدایت دیتے پر بھی لوگ نہ مانیں تو کہے اچھا بھائی میرا تو بس اللہ پر ہی توکل ہے۔ تم مانو نہ مانو۔ برا کہو۔ تکلیف دو۔ مجھے تو حق کے سنانے سے باز رہنا ہی نہیں۔ اس کے بعد کے تمام حوالوں میں وعظ حق کے انتظام کا ہی ذکر ہے۔ کہ ایک گروہ یعنی برہمن سنیا سی ہمیشہ معروف یا حکم الہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا رہے۔ اور گناہوں سے روکتا رہے۔ اس گروہ کو سب سے افضل اور قابل تنظیم کہا گیا ہے۔ اور اسی کو علم حکمت اور نبوت ملنے کا ذکر ہے۔ اس کا حق ہی حق کہنا اور حق ہی سے انصاف کرنا اور ان کو صالح جماعت کہنا سب سے ظاہر ہے۔ کہ تبلیغ حق کی وجہ سے ہی آنحضرت کو علم اور حکمت اور نبوت ملی۔ اور یہی کچھ انہوں نے ساری عمر کیا۔ جنگ و جدل سے ان کے جہاد کو جوڑ کر دانا کی سی دوستی نہایت

کی گئی۔ اور یہ بھی حوالہ ۸ میں کہا ہے۔ کہ لوگ انکار کریں۔ تو کہیں ہم نے تو ایک قوم کو اس پر مقرر کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں
یاسنیاسی یا بنی لوگ خدا کے حکم کی تعمیل میں تبلیغ کا فرض انجام دینے والے ہیں۔ لوگ مانیں گے تو پھل پائیں گے۔
نہیں تو دکھ اٹھائیں گے۔

۲۵۶۔ قتل و خونریزی مقصود نہیں

۱۔ ان آیات کے ترجمہ میں بھی لڑائی کے ساتھ قتل اور جہاں پاؤ
ان کے قتل کر دو کہ الفاظ استعمال کر کے مفسرین نے لوگوں کو
سخت غلط فہمی میں ڈالا ہے۔ مذہبی اور مشنری مبلغ اور افسار

قتل کے لئے یہ بات قابل تسلیم نہیں۔ اس میں شک نہیں۔ کہ قتل کے معنے مار ڈالنے کے بھی ہیں۔ لیکن کسی کو بالکل مغلوب کرنا یا
کرنا یا معزور کو انتہائی طور پر بچا دکھانا سب مفہم اس کے اندر شامل ہیں۔ قتال کے معنے لڑائی اور جنگ کے ہیں۔ قتل کے معنے
بہتوں کو مارنے کے علاوہ نہایت ذلیل کرنا ہیں۔ مثلاً قتل کے معنے لڑائی جنگ یا ہم قتل کرنا اور لغت کرنا بھی ہیں۔ "قتل
الرجل بین یمنیہ وینکر دانستن چیزے را تو نہ لے و ما قنوه یقیناً ای یہ طو بہ علما و صراح" اس سے کسی چیز کو اچھی طرح جاننا بھی
قتل کے معنے ہیں جس سے بے علمی کا قتل ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ کسی بھی کھیل میں یا بازی مارنے میں عاجز آئے۔ فریق کو
مارا گیا کہا جاتا ہے۔ کشتی میں مارا ہوا اگر ایک دھچکاروں شانے چٹ گرایا جاوے۔ تو کہتے ہیں۔ بس اب یہ ہمیشہ کے لئے مارا
گیا۔ مطلب یہ کہ آگے اسے مقابلے کی جرات نہ ہوگی۔ اسی طرح مباحثہ میں اگر ایک فریق کو اپنی غلطی کا اچھی طرح علم ہو جاتا ہے۔ تو وہ
بھی اپنے دعوے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور مباحثہ کے لئے بھی سچی فریق شکست کھانے والے کو بالکل ماریو والا کہا جاتا ہے۔ پس ایسے عام
رواجی نکات اس امر کے مانع ہیں۔ کہ قتل اور خونریزی کے معنے لگانے میں جندی کی جاوے۔

۲۔ ان کل آیات میں جہانی جنگ کے لئے کسی ضروری مستحب کا ذکر نہیں۔

۳۔ آیت ۱۹ میں سب سے پہلا لفظ ہے۔ قاتلوں اس کے معنے سب مفسرین جنگ کے لیتے ہیں۔ اور وہ ایک مذہبی مبلغ یا مشنری
کے لئے علمی اور تبلیغی جنگ ہو سکتا ہے۔

۴۔ اس کے آگے ہے لڑو راہ حق میں۔ اب راہ حق پہلے بتا سوا کے تبلیغ اور نہ ہی مباحثوں کے ہو نہیں سکتا۔ اگر توحید
راہ حق ہے تو شرک کو کچلنے کے لئے تبلیغ حق کام دیگی۔ جہانی لڑائی سے توحید و شرک کا کیا تعلق ایسے ہی دیگر مذہبی صداقتوں
کے لئے بھی خونریزی کبھی کام نہیں دے سکتی۔

۵۔ آگے کہا ہے۔ لڑو ان سے جو تم سے لڑیں۔ اس سے بھی جہانی جنگ کی تو نہیں آتی۔ کیونکہ جب تک دوسرا فریق عللاً حلاً یا لڑائی
نہ کرے۔ تب تک مسلمان تیار ہو نہیں سکتے۔ اور یہ حکم مسلمانوں کو تباہ کرنے کا موجب ہو سکتا ہے۔ یا یہ مطلب آیت کا ہو سکتا ہے۔ کہ تیار
تو ہر وقت رہو۔ مگر لڑو تب کہ فریق مخالف تم سے لڑے۔ لیکن یہاں بھی مشنری سوسائٹی کے لئے قابل تسلیم نہیں جہانی جنگ کے لئے
تیار رہنے والوں کا تبلیغی کام سے تعلق نہیں رہ سکتا۔

۶۔ اسی آیت میں کہا ہے۔ لڑو مگر زیادتی نہ کرو۔ اب یہ ظاہر ہے۔ کہ جہانی جنگ میں اس ہدایت کا کیا تعلق۔ جنگ میں
میں تو فنی لف سپاہ کے گلے کاٹنے تک میں پھرتی سے کام لینا ہوتا ہے۔ پھر زیادتی سے منع کرنے کا کیا مطلب۔ اس سے صاف
معلوم ہوتا ہے۔ کہ ایک دوسرے سے تقریری یا تحریری جنگ میں نہ ہی لوگ جو ناملائم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ یا مجلسی
تعلقات میں مذہبی مخالفت سے زیادتی ہو سکتی ہے۔ جس سے کسی کا تذکرہ یہاں مقصود ہے۔

۷۔ خدا زیادتی کرنے والوں کو اپنے نہیں کرتا۔ اس کے بعد فریق مخالف تک ہی محدود ہو سکتا ہے۔ ورنہ دوسرے

جنگ میں توفد کی طرف سے مخالفوں کے گشتوں کے پیشہ نگار دیتے کی ہی ہدایت ہو سکتی ہے۔

۸۔ آیت ۱۹ کے الفاظ **وَأَقْتُلُوا كُفْرًا لَا يَرْضَىٰ لَدُنَّ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالْأَعْيُنِ** اور بھی حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ "جہاں پاؤں نہیں قتل کرو" لیکن **تَقْتُلُوا** لفظ کے معنی پاؤں ہرگز نہیں لگ سکتے۔ عزیز القرآن میں اس کے متعلق نوٹ ہے۔ "تَقْتُلُوا" صیغہ جمع مذکر حاضر ماضی باب معنی جمع مادہ تقتل۔ لغت میں تقتل کہتے ہیں۔ کسی چیز کے پالنے میں جلدی اور تیزی سے کام لینے کو۔ اور اس پر غلبہ کے معنی پائے جانے ہیں۔ "ثبات میری میں ہے۔" ثبات بالکسر تیرا میرا پیدا کرنے کا آواز اور **تَقْتُلُوا** نفس میں ہے۔ مقتل ہونا۔ ہلکا ہونا۔ صرع میں ہے۔ تقتل۔ تفتل۔ زیرک شدن۔ سبک شدن۔ پس اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جہاں سے انہیں کچھ یا قتل آسکے۔ یا جہاں سے وہ ہلکے ہو سکیں۔ یعنی ان کا غرور دور ہو۔ وہیں سے ان کو مار دیا ان سے لڑو یا ان پر وار کرو۔ غلبہ ہونا کے لغوی معنی یہ بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ کہ ان کو پاؤں پکڑ پاؤں کا مقہوم لیا جاوے۔ ایسا ہی عزیز القرآن پر جو غلبہ کا مقہوم لیا گیا ہے۔ اس سے بھی شخص مذہبی مباحثہ وغیرہ والا جنگ ہی مقصود معلوم ہوتا ہے۔ کہ جہاں سے یا جس طرح غلبہ ہو سکے۔ انہی نکات تک اصولی جھگڑا رکھو۔

۹۔ اگلے الفاظ میں انہیں نکال دیا جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اگر پہلے الفاظ کا مطلب قتل کر دینے کا ہوتا تو ان الفاظ کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ جو قتل ہو چکا۔ اس کا نکالنا کیا باقی رہا۔ پس جن دلائل یا اثبات سے مخالف فریق تمہیں ہرانا یا نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ انہی سے ان کو میدان سے نکالو۔ پس کے سوا اور مطلب نہیں ہو سکتا۔ جب سورۃ المائدہ میں یہ حکم ہے۔ کہ خبردار جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام میں جانے سے روکا۔ ان کی عداوت کا جذبہ تمہیں ان پر زیادتی کرنے پر مایل نہ کرے۔ تو قتل کرنا و اس طرح نکالنا دالاسدک کس طرح روا ہو سکتا ہے۔

۱۰۔ **أَلَيْسَ أَشَدَّ مِنْ الْقَتْلِ** اس کے معنی بھی صاف ہیں۔ کہ باہمی تھوڑے یا فتنہ زیادہ برا ہے بہ نسبت اس طرح کے قتل یعنی نہ ہی جدوجہد سے قطعی فیصلہ کرنے اور غلط اعتقادات کا صفایا کر دینے کے۔ یہ معنی کہ فتنہ یا فساد ہنا قتل سے برا ہے۔ اگر جنگ سیف کی طرف منسوب ہوں۔ تو پھر ایک تو زیادتی نہ کرنے کا حکم غلط ہوتا ہے۔ اور دوسرے مخالفوں کو قتل کرنے سے فتنہ فرو نہیں ہو سکتا۔ بڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ فریق مخالف کے لوگ بدلہ لیں گے۔ پس مشعل کرنیوالا عمل مذہبی امن کا مکتفی نہیں ہو سکتا۔

۱۱۔ مسجد الحرام میں جنگ نہ ہو۔ جسے کہ وہ آسمان میں تم سے جنگ کریں۔ اس فقرہ پر غور کیئے۔ یہ بھی جنگ سیف مقصود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ چوٹی سی جنگ کہاں اور اسے میدان کارزار سمجھنا کہاں۔ اصل بات یہ ہے کہ مسجد الحرام میں تمام فریقوں کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اسے مذہبی جھگڑے یا مباحثے کے لئے مسلمان استعمال کریں۔ تو دوسرا فریق اعتراض کر سکتا ہے۔ اور ممکن ہے۔ وہ اس میں تبلیغی یا مباحثے کا کام برائے ہی نہ دے۔ اس لئے کہا۔ کہ اگر وہ اس میں مباحثہ کریں۔ تو کرو۔ ورنہ نہیں۔ دوسرا فریق جنگ سیف کے لئے مسجد الحرام کو نہ صرف ناگوار بنا ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ آنحضرت کی فراخ دلی کا معمولی ثبوت ہو سکتا ہے۔ کہ مشترکہ جگہ پر فریق ثانی کی رائے کو ترجیح دی جاوے۔

۱۲۔ آیت ۱۹ کے اخیر میں **وَأَقْتُلُوا كُفْرًا لَا يَرْضَىٰ لَدُنَّ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالْأَعْيُنِ** پس اگر وہ تم سے مسجد الحرام میں جنگ کریں۔ تو تم ان سے کرو۔ یہ آیت ۱۹ کے پہلے الفاظ کی تائید ہے۔ غلطیوں کو دور کرنا جو ہر ایک سے یہ ہدایت دہرائی گئی ہے۔ مفسرین یہ معنی لیتے ہیں۔ کہ اگر وہ تم سے مسجد الحرام میں جنگ کریں۔ تو تم ان کو قتل کرو۔ یہی کافروں کی سزا ہے۔ لیکن ایک نوجیب اور پرہیزگار مسجد الحرام کو کوئی شخص میدان کارزار بنا ہی نہیں سکتا۔ دوسرے پہلے قتل کے معنی جنگ کرنا اور دوسرے کے معنی قتل کرنا لائے جانے بیچ

نہیں۔ یا تو جنگ کرنے پر تم بھی جنگ کرو۔ یا یہ کہ اگر وہ تمہیں قتل کریں۔ تو تم بھی قتل کرو، لیکن دوسرے معنی مذہبی مسلح اور مذہبی مقدس مقام کے ساتھ موزوں نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ممنوع زیادتی کے متعلق حکم معمولی ہے۔ پس ہر دو طرف کی مذہبی جدوجہد کا ہی یہاں تعلق ہے۔

۱۳۔ آیت ۹۲ میں جو یہ کہا۔ کہ اگر وہ باز رہیں یا ختم کر دیں۔ تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے۔ کہ اگر وہ لڑائی سے رک جائیں۔ تو تم بھی خدا کی مغفرت اور رحم کا خیال رکھو۔ اگر جنگ سیف ہو۔ اور فریق مخالف جنگ سے مستبصر ہو ہونا نظر آئے۔ تو غالب فریق کا ہٹنا لازمی طور پر مفید نہیں ہو سکتا۔ پس مذہبی مباحثہ میں چڑھنا وغیرہ کا طریق چھوڑ کر فراغ دلی کا ثبوت ہیہا کرنا ہی اس کا مقصد ہے۔ اگر وہ آج مذہبی مباحثہ کرنے ہوئے کل نہیں آنا چاہتے۔ تو اس پر زور دینا یا ذیل کرنا یا اشتعال دلانا وغیرہ کی حرکات فضول ہیں۔

۱۴۔ آیت ۱۹۳ میں کہا ہے۔ کہ جب تک فتنہ یعنی مذہبی اختلافات بالکل مٹ نہ جاویں۔ تب تک مذہبی جدوجہد یا کھڑن منڈن اور مباحثہ وغیرہ جاری رہنا چاہئے۔ **يَكُونُ الدِّينُ لِلّٰهِ** یعنی دین اللہ کا ہی ہو جاوے۔ یہ ہے وہ منزل مقصود جس کی طرف اس جنگ نے لے جانا ہے۔ پس جنگ سیف اور قتل وغارتگری کا آیات قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔

۱۵۔ اس آیت کے اخیر میں پھر کہل ہے۔ کہ اگر اس طرح معاملہ ختم ہو جاوے۔ یعنی مذہبی اختلاف دور ہو جائے۔ تو کوئی صلوات نہ رہے گی۔ سوائے ان کے جو ظالم یا احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ سب سچے دہرم کو قبول کر لیں۔ تو آئندہ محض ان ہی لوگوں پر سوسائٹی الزام لگا سکتی ہے۔ جو مذہبی حدود یعنی فرائض کو نظر انداز کرتے ہیں۔

۱۶۔ آیت ۱۹۴ میں کہا ہے۔ کہ جن جن ہمینوں کو دونوں فریق پاک اور عزت والے سمجھتے ہیں۔ اور جن چیزوں کا دونوں فریق ادب کرتے ہیں۔ دونوں ان کی ایک دوسرے کے بدلے میں عزت و ادب کو روا رکھیں۔ اور اگر فریق ثانی زیادتی کرے۔ تو تم بھی اس قسم کی کر سکتے ہو۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی لفظ جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا یا کسی بزرگ کی توہین کر نیوالا یا کسی کو نبوالا دوسرا فریق استعمال کرے۔ تو تم بھی اسی قسم کے الفاظ ان کے متعلق کہہ سکتے ہو۔ اس میں زیادتی کرو گے تو پھر پھوٹ بڑھیکگی۔ اگر جہانی جنگ ہوتا تو یہ حکم بھی نہ دیا جاتا۔ کیونکہ جنگ میں قتل ممنوع نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کوئی فریق یہ اندازہ لگاتا یا فیصلہ کرنا پھرنا ہے۔ کہ انصاف سے اس زیادتی کے مقابل پر مجھے اتنی ہی زیادتی کرنی چاہئے۔

۱۷۔ اسی آیت میں اخیر میں یہ کہا ہے۔ کہ زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے بھی اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ کہ اللہ متقیوں کا ساتھی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر برداشت کر جاؤ تو بہتر ہے۔ خدا ان کا ساتھی ہے جو بدلہ وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ جنگ سیف سے اس کا کیا تعلق۔ مذہبی مباحثہ میں ہی یہ صیح ہے۔ کہ اگر کسی کی زیادتی کا بدلہ لے تو اتنی ہی زیادتی کرے۔ جتنی دوسرے نے کی ہے۔ اور اگر برداشت سے کام لے۔ تو یہ سچے متقیوں کی شان کے عین شایاں ہے۔

۱۸۔ آیت ۱۹۵ میں ہدایت ہے۔ کہ راہ حق میں خرچ کرو۔ علم اور دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے کا مفہوم بھی تبلیغی سرگرمیوں کی اعانت ہے۔

۱۹۔ اس کے آگے کہا ہے۔ اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت نہ خریدو۔ اس کا مطلب بعض لوگ یہ لیتے ہیں۔ کہ اگر جہاد نہ کر گئے۔ تو دشمن تم پر غالب آجائیں گے۔ اور تمہاری ہلاکت کا موجب ہوں گے۔ کئی کہتے ہیں۔ کہ مطلب یہ ہے۔ کہ اگر جہاد میں اپنے مال خرچ کر دو گے۔ تو دشمنوں کے مقابلے میں مغلوب ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور بعض یہ مطلب بتاتے ہیں۔ کہ خدا کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ مگر نہ اس قدر کہ خود مختار ہو جاؤ۔ اور تمہارا مختار ہونا تمہاری ہلاکت یا بربادی کا باعث ہو۔ لیکن فی الحقیقت

مقصود یہ ہے کہ اپنی ساری طاقتوں کو یا تنہا امن اور دھن کو اشاعت حق میں لگا دو۔ ایسا نہ کرو گے۔ تو دہرم یا سپانی کا خون کر دو گے۔ اور اصول یہ ہے کہ دہرم ہی اگر مارا جائے۔ تو وہ مار دیتا ہے۔ اور دہرم کی حفاظت کی جائے۔ تو وہ رکھتا کرتا ہے پس اشاعت حق میں اپنی طاقتوں کا نہ لگانا اس امر کا مترادف ہے کہ آدمی نیک عملوں سے کنارہ کش رہے۔ اور بد عملوں کا شکار ہو۔ یعنی اخلاقی روحانی جسمانی ہر لحاظ سے برباد ہو۔

۲۔ آخری ہدایت یہ ہے کہ احسان مروت کئے جائے۔ یقیناً ایسا کرنے والے ہی اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ مقصود تسخیر قلوب ہے۔ اپنی طاقتوں کو فیضِ عام میں لگانا یہ ہے مطلب اس گلِ جنگ کا۔ اور واقعی یہی سپرٹ ہے جو دلوں پر قابو پا کر کسی رسول کو یا اس کے پیروں کو کامیاب کر سکتی ہے۔

اگر ان آیات کو اس قسم کے جہاد پر لگایا جاوے۔ جو غلطِ عام صبح کے طور پر آج کل سمجھا جا رہا ہے۔ تو بھی قرآن کے الفاظ سے کوئی خطرناک صورت اس کی نکل نہیں سکتی۔ پہلا اصول اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ جنگ ان سے ہو۔ جو تم سے لڑیں۔ مطلب یہ کہ خواہ

۲۵۷۔ بہ فرضِ محال

خود کسی سے لڑائی کی سلسلہ جنبانی نہ کرتے پھرو۔ امن پسند رہو۔ دوسرا اصول یہ کہ لڑائی دہرم کی حفاظت کے لئے یعنی راہِ حق میں ہو۔ کسی ملکی یا قومی حقوق یا کسی علاقے کے لالچ کے زیر اثر نہ ہو۔ کیونکہ حقِ نصیب حق کے آگے جھک جانا ان کو اور دلیہ کر سکتا ہے۔ تیسرے زیادتی یا ظلم نہ کیا جاوے۔ محض حفاظت حق میں کامیابی ہونے تک ہی جنگ ہو۔ موجودہ زمانہ کے مہذب ممالک جو ہزاروں لاکھوں کا خون بھرا دجہ کرتے اپنے حریف کو نیچا دکھاتے ہیں۔ مکانوں۔ قصبوں کو جلاتے۔ قابلِ حفاظت کو اس قتل کرتے بے زبان جیوانوں اور راشن کے گوداموں تک کو برباد کرتے ہیں محض اس لئے کہ حریف کو نقصان پہنچیں۔ ان کے مقابلے پر قرآن اس قسم کی زیادتیوں سے بزورِ منہج کہتا ہے۔ چہارم آیت ۱۹۱ میں یہ واضح کیل ہے۔ کہ اگر جنگ کرنی ہی پڑے۔ تو پھر کمزوری یا بزدلی ظاہر نہ ہونے پاوے۔ بلکہ مخالف کو کچل دیا جاوے۔ یا جہاں سے اس نے تمہیں نکالا ہو۔ وہاں سے تم اسے نکال دو۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے۔ کہ اگر وہ وہیں طاقت میں یا زندہ رہیں گے۔ تو فساد جاری رہیگا۔ اور لوگوں کو تکلیف اور نقصان کا سامنا کرنا پڑیگا۔ فلاح و مہبود کا کوئی کام نہ ہو سکیگا۔ لہذا فساد رکھنے سے مار دینا اچھا ہے۔ پنجم یہ کہ مذہبی مقامات مثل مسجد الحرام کے پاس نہ لڑنا چاہیے۔ تاہم فریقِ مخالف اس امر کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ تو بے شک تم بھی اس حماقت کو منسوخ سمجھو۔

ششم :- اسی طرح حرمت والے مہینے جنگ کے لئے مقصود نہیں ہو سکتے۔ اور حرمت والی اشیاء کی بے ادبی سے بچنا بھی لازمی ہے۔ لیکن اگر فریقِ ثانی ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا تو تم بھی اگلے کا بدلہ دو۔ عزت و ادب کے جذبات کی وجہ سے خدا کی تدبیل ہونے دینا صحیح نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جہاد مذہبی اشاعت کا ذریعہ قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ سچ کو نیچا دکھانے کے ظالمانہ منصوبوں کے خلاف حق پسندی کے جذبات کی طرف سے پروٹسٹ کے طور پر اسے روارکھا گیا ہے۔ علم کی کمی سے اصل اصول نظر انداز کئے اور قایمین جہاد بجا طور پر بدنام ہو سکتے ہیں۔ مگر قرآن کی سپرٹ قابلِ وعظ و نصیحت نہیں چھوٹے۔ دہرم بدھ کا مہ عارضی سچ کی فتح ہو سکتا ہے۔ ازراہ امن کو برقرار رکھنا۔ پس جو نہی فتنہ و فساد کا خاتمہ اور سچ کا بول بالا ہو۔ جنگ بند ہو جاوے۔ اور اگر دوسرا فریق لڑائی سے باز آجائے یا فتح ہونے کے بعد صدقِ دل سے فساد وغیرہ سے کنارہ کش رہے۔ تو تم بھی انتقام کشی۔ کینہ پروری یا عداوت کے جذبات سے ظلم نہ کرو۔ ساتویں :- زیادتی نہ کرنے کا یہ مفہوم ہے کہ جس قسم کی زیادتی فریقِ مخالف نے کی ہو۔ اسی قسم کی اس کے ساتھ کی جائے

فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْكُمْ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِيُنْذِرَ لَكُمْ
أَحْلَهِ حَافِظِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْحَقَائِقُ ①

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَعْلَمُونَ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَ
تَزُودُ وَأَفَانٌ خَيْرُ الزَّادِ الْقَوَائِي وَالْقَوَائِي يَأْتِي الْأَبَابَ ① لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا مَا هَدَى كُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ② ثُمَّ أَنْبِئُوا مَنْ خَلَّفَ الْفُتُوحَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ③ فَإِذَا أَقَضَيْتُمْ مِنْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
كُنْ كُرْكُمْ آبَاءَكُمْ وَآلَكُمْ ذِكْرًا فَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ④ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ⑤
أُولَئِكَ لَهُمْ نُحُوبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑥ وَادْكُرُوا
اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

۱۹۴
۲۷
۸

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ④ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ
يُشْرِكُ بِاللّٰهِ عَمَّا فِي قُلُوْبِهِمْ ۚ اُولٰٓئِكَ اِلٰهُ صَامٌ ⑤ وَاِذَا تَوَلَّى سَعٰى
فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ
الْفٰسَادَ ⑥ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ
جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِْسٌ اِلْحَادٌ ⑦ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ ⑧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا
فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ⑨
فَاِنْ زِلْتُمْ مِّنۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ⑩
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلُمٍ مِّنَ الْغَامِرِ الْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ
الْاَمْرُ ۗ وَالِى اللّٰهُ تَرْجِعُ الْاُمُوْرَ ⑪

۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

اور اللہ کے لئے حج اور عمرہ کو پورا کر دو۔ مگر کہیں نہ گریا کر جاؤ۔ تو جو یہ میسر آئے بچھو دو۔ اور جب تک ہدیہ اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے۔ اپنا سر نہ منڈواؤ۔ مگر بعض یا سر میں تکلیف ہونے کی صورت میں بال منڈوانے کی عوض میں روزہ یا صدقہ یا عبادت ادا کر دو۔ پھر جب امن و امان میں آ جاؤ۔ اس وقت اگر عمرہ اور حج کو ملا کر فائدہ اٹھانا چاہو تو جیسا میسر ہو ہدیہ دو۔ اور جس کو میسر نہ ہو۔ ایام حج میں تین روزے رکھو۔ اور سات یا پسی پر یہ پورا عشرہ ہدایہ اس کے لئے ہے۔ کہ جس کے اہل مسجد الحرام میں نہ ہوں۔ اور اللہ سے ڈرو۔ اور جان لو۔ کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ۸۔ حج کے چہینے مشہور ہی ہیں۔ مگر جو کوئی ان چہینوں میں حج فرض کرے۔ وہ جب تک حج میں نہ رہے۔ نہ شہوت کی بات کرے۔ نہ خلاف حق جھگڑے کی۔ اور جو نیکی کے کام کرتا ہے۔ خدا اسے ہانتا ہے۔ اور زاد راہ سالقہ لو۔ مگر بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ لہذا اسے عقلمند و مجاہد ہی تقویٰ رکھو۔ ۱۔ اگر تم اپنے پروردگار کا فضل چاہو۔ تو اس میں تم پر کوئی گناہ کی بات

نہیں پھر جب عرفات کی طرف پھرو۔ تو شہر الحرام میں خدہ کی عبادت کرو۔ یعنی اس طریق کی عبادت جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اس صورت میں کہ پہلے تم گراہوں میں سے تھے۔ ۲۔ پھر تم ان سے بیض یاؤ۔ جن سے لوگ بیض پاتے ہیں۔ اور اللہ سے گناہوں کی ذوری کے لئے دعا کرو۔ تحقیق اللہ بخیر اور رحیم ہے۔ ۳۔ پھر جب اپنا سب عبادتیں پوری کر چکے۔ تو خدا کا ہی چرچا کرو۔ جس طرح تم اپنے باپ دادوں کی باتیں کرتے تھے۔ بلکہ خدا کا چرچا اس سے زیادہ زور سے کرو۔ مگر کوئی آدمی تو ایسا ہے۔ کہ وہ یہ دعا مانگتا ہے۔ کہ اے ہمارے رب! مجھے دنیا میں ہی دے۔ سو دن کا عاقبت میں حقہ نہیں۔ ۴۔ اور کوئی کوئی ایسا ہے کہ وہ یہ دعا مانگتا ہے۔ کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں ہی خیر و عاقبت دے۔ اور عاقبت میں بھی اور ہم کر دکھوں کی آگ سے بچا۔ ۵۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے بدلے میں خوش نصیب ہوں گے۔ یہ شک اللہ تقدیر چل دینے والا ہے۔ ۶۔ کسی کے ان دنوں میں خدا کی عبادت کرو۔ اور جو وہی دن میں دوسری کرے۔ اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اس صورت میں کہ پرہیزگار ہو۔ پس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور جان لو۔ کہ تمہارا حشر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ۷۔ پھر کوئی کوئی ایسا بھی ہے۔ کہ اس کی باتیں تمہیں دنیا میں عجیب معلوم ہوں گی۔ وہ اپنے دن کی باتوں کا گواہ اللہ کو ٹھہراتا ہے۔ حالانکہ وہ ہے زیادہ حضور مت والا۔ ۸۔ اور جب اس کی حالت پلٹا کھاتی ہے۔ تو اس کی خوشخبری یہ ہوتی ہے۔ کہ ملک میں فساد کرے۔ اور کھیتی اور مویشی کو نقصان پہنچا دے۔ مگر اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ۹۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے۔ کہ خدا کا خوف کرو۔ تو عزت یا پوزیشن کا خیال اسے گناہ میں گرفتار کرتا ہے پس اس کے لئے جہنم ہی کفایت کریگا۔ جو بہت بُری حالت ہے۔ ۱۰۔ مگر کوئی کوئی ایسا بھی ہے۔ جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنے آپ کو بھی بیچ دیتا ہے۔ یہ شک اللہ ایسے بندوں پر مہربان ہے۔ ۱۱۔ اے ایمان لائے والو! اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور شیطان کی پیروی چھوڑ دو۔ تحقیقی وہ تمہارا علانیہ دشمن ہے۔ ۱۲۔ پس اللہ کی طرف سے سچے اصولوں کی تعلیم مل چکے پھر اگر تم پھل جاؤ۔ تو جان لو۔ کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ۱۳۔ کیا یہ لوگ یہی انتظار کرتے ہیں۔ کہ اللہ ان کے لئے سعید بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ آئیگا۔ اور معاطات کو نیٹا لے گا اور اللہ ہی سب کاموں کا مرجع ہے۔ ۱۴۔

۲۵۹۔ اسلام کاج سے تعلق

رج اور عہد کی رسم حضرت محمد صاحب سے پہلے جاری تھی۔ یہ کب سے جاری ہوئی۔ یہ بحث غیر متعلقہ ہے۔ کیونکہ یہ امر مسلمہ ہے۔

کہ عموماً تمام بڑے بڑے جہود و مجوس ہیں۔ انہیں کسی خاص اصلاح کی غرض سے یا غیر معمولی بہانہ دیا جاتا ہے کہ لے جا رہے تھے۔ مگر رفتہ رفتہ وہ رسمی اور غیر مفید بلکہ بعض حالتوں میں نقصان رساں صورت اختیار کر گئے۔ حج بھی عرصہ بعد حضرت محمد صاحب کے وقت میں محض ایک میلہ یا دینی فائدہ اور دل لگی کا سامان بنا ہوا تھا۔ مگر آنحضرت نے کمال دانشمندی سے اس کی اصلاح کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ وہ پھر علم اور عبادت انہی کی طرف ہوا۔ انہیں اس کا رجحان کرنے کا ذریعہ بھی کیا۔ بطور رسم تو حج وہی حیثیت رکھتا ہے۔ جو ہندو لوگوں کی تیرتھ یا ترائی کہتی ہے۔ یعنی درشن (ویدانہ) پر دکھنا (طواف) انسان (غسل) دان (خیرات) بھدن (سرمنڈانا) وغیرہ۔ حج میں بھی ماہ شوال۔ ذیقعد اور ذی الحج کے دس دن مقرر ہیں۔ دُور دُور سے لوگ مکہ پہنچتے۔ اور رسمی طور پر احرام باندھتے۔ عرفہ کے دن عرفات جا حاضر ہوتے۔ وہاں سے فارغ ہو کر لوٹتے ہوئے مزدلفہ یا شہر الحرام میں رہتے ہیں اور پھر یہ قاعدہ ہے کہ اگلے دن عید کی صبح کو حنا جا کر کنکریاں

پہنکیں۔ بال اتار دیا اور احرام اتار دیں پھر خانہ کعبہ میں پہنچ کر طواف کریں۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑیں۔ پھر دوبارہ منامیں جا کر تین دن یا دو دن رہیں۔ اور ہر روز کعبہ میں پھینکا کریں۔ پھر لوٹ کر خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ اور رخصت ہوں۔ عمرہ یہ ہے کہ جب چاہا۔ احرام باندھ کعبے کا طواف کیا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے اور بال منڈا کر احرام اتار دیا۔ مگر قرآن الہ رسمیات کی بجائے زور اور ہی امور پر نہ رہے۔ اور ان جملہ امور کو اس ہدایت میں بند کرتا ہے۔ کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے پورا کرو۔ یعنی دل الہی کے یا رسمی طور پر حج نہ کرو۔ بلکہ خدا کے لئے یعنی اس لئے کہ ہم خدا کے متعلق یا اس کے وصل کے طریقوں کے متعلق علم پاسکیں۔ سورۃ النبی آیت نمبر ۲ میں ان حاجیوں کے لئے یہ لفظ استعمال کئے ہیں۔

اَسْمٰیۡنَ الْکُبٰیۡتِ الْکَرَامَۃَ یُتَبَخَّوۡنَ فَحِثْلًا مِّنْ رَّجَمٍ وَّیَضُوۡا نَارًا

یعنی اپنے رب کی برکت اور رضا کے طالب خانہ کعبہ کے یا تری۔ اس سے بھی آیت زیر بحث کے لفظ للہ کا مفہوم ہی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر ۱۹ میں کہا ہے۔ کہ خدا کی عبادت اس طریق پر کرو جس کی تمہیں ہدایت دی گئی ہے۔ اس صورت میں کہ پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی آنحضرت سے پہلے اکثر لوگ حج طریق عبادت سے گمراہ ہو کر حج میں محض رسمیات پر ہی عمل کرتے تھے۔ اور حج میں عام سیلوں والی خرابیاں آگئی تھیں۔ جن کی اسلام نے اصلاح کی۔ پس اسلام کا تعلق محض حج کی مفید اور خدا کی طرف سے جانے والی صورت سے ہے۔ اسی لئے آیت ۱۹ میں کہا ہے۔ کہ اگر تم اپنے خدا کے فضل کے طلبکار رہو تو حج میں تمہارے لئے کوئی گناہ نہیں۔

۲۶۰۔ حج کا مقصد

آیات بالا پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حج ان تمام حاکم میں ایک ویسا ہی بڑا دھرم میلہ تھا۔ جیسا ہندوستان میں کسبہ وغیرہ کے میلے ہیں۔ یہ تمام نیک اور عالم لوگوں کا بڑا بھاری اجتماع تھا۔ جن سے عوام الناس کو خدا اور اس کے شرائط مستقیم کی ہدایت ملتی تھی۔ ہندوؤں کے کسبہ وغیرہ میں کبھی گنگا کے کنارے سارے ملک بھر کے لاکھوں سادھو۔ جہاتما اور عالم لوگ جمع ہو کر عوام الناس کو بڑے بڑے اہم مسائل کے متعلق راہ دکھاتے اور غیر معمولی علمی اخلاقی اور روحانی فوائد سنچاتے تھے۔ ویسا ہی عرب میں یہ ایک عظیم الشان مذہبی انسٹیٹیوشن تھا۔ رشی منی ویا رسول نبی وغیرہ کے پاس اطمینان قلب حاصل کرنے یا عالمگیر اصلاحات پر غور کرنے کے لئے حج مقصود تھا۔ قرآن اس کا کیا پاکیزہ اور اعلیٰ روحانیت سے وابستہ معیار پیش کرتا ہے۔ اس کا اندازہ قرآن کے ان فرمانوں سے لگ سکتا ہے۔

۱۔ آیت ۱۹۷ میں کہا ہے۔ کہ جب تک حج میں رہے۔ مشہوت یعنی عورت مرد کے جنسی تعلقات کی بات تک نہ کرے یہ برکھ کی پرزور ہدایت ہے۔ ویدک دھرم میں اسے تمام ترقیوں اور راحتوں کی جان مانا ہے۔ اور قرآن مجید میں سب سے پہلی شرط اسی کی لگاتا ہے۔ سورۃ نور میں بھی گیان کا مضمون ہے۔ اور اس کے لئے پہلے مرد اور عورتوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا خیال دلایا ہے۔ یہ بھی گویا برہمچریہ کو ہی سچے گیان کا نور ملنے کی بنیاد بٹھاتا ہے۔ وید کا فرمان ہے۔

ब्रह्मचर्येण तपसा राज्ञा राष्ट्रं विरक्षति

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाधनत ॥

یعنی برہمچریہ کی ریاضت سے ہی راجا اپنے راج کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور برہمچریہ کے تپ سے ہی عالم لوگ موت پر فتح یعنی نجات پاتے ہیں۔ پس ایک طرف حج کا خدا کے علم اور وصل کے لئے مقصود ہونا۔ اور دوسری طرف برہمچریہ کے عہد کا عملی ایسا

دونوں یقینی کامیابی کا موجب ہیں۔ دوسری شرط ہے خلاف حق چھوٹے کی نفعی کی۔ یعنی دنیوی تعلقات اور خواہشات پرستی جھگڑے قیفے ٹٹنے سب سے الگ رہے۔ کیونکہ یہ اس ایمان قلب کے متاعی ہیں جس کے لئے حج مقصود ہے تیسری شرط ہے نیکی کے کاموں میں ہی تکار ہے۔ یعنی خدا کی یاد اور اس کی عبادت کی نفاذ سننا اور اس پر غور کرنا وغیرہ اور چوتھی شرط ہے زاد راہ یا توشہ ساتھ رکھنے کی۔ یہ بھی اس ایمان سے خدا کی یاد وغیرہ میں تکار ہے کا موجب ہے۔ لیکن اس کو قرآن خاص اہمیت بھی دیتا ہے۔ بلکہ فرماتا ہے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ یہ قول پہلی شاعر

”بے خرچ نہ بہندے و بخی تے درویش
جہاں تقویٰ رہا او ہناں رزق ہمیش“

اسی لئے تقویٰ پر زیادہ زور دیا ہے پانچویں شرط آیت ۱۹ میں یہ بتائی ہے۔ کہ عرفات کی طرف پھرو۔ تو شعرا الحرام میں اس طریق کی عبادت کرو۔ جس کی ہدایت خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی مروجہ طریقوں کی رسمی عبادات کی جگہ ضبط نفس وغیرہ سے تعلق رکھنے والی عبادت جس کا بیان پہلے آچکا ہے۔ یہ عرفات اور شعرا الحرام کے دونوں الفاظ معنی خیر ہیں۔ اور آنحضرت کے حج کے نقطہ نگاہ پر خاص گواہ ہیں۔ عرفات ظاہر کرتا ہے کہ اس حج کا تعلق معرفت یا عرفان سے ہے۔ چنانچہ اس میدان میں ذی الحج کی تاریخ کو جو یوم الحج ہے۔ تمام ماہی اکٹھے ہوتے اور معرفت کے سبق سیکھتے ہیں۔ اور شعرا الحرام بھی خدا کی یاد کرانے والے پاک ظاہری نشان کے ہی معنی رکھتا ہے۔ چھٹی بات آیت ۱۹ میں کہی ہے کہ ان لوگوں سے فیض پاؤ جن سے لوگ فیض پاتے ہیں۔ اور یہ ہے وعظ حق سننے اور سنت نگ یعنی نیک صحبت سے فیض پانے کی بات ہے۔ خدا کی صفات معرفت اور رحمت کا خیال کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا۔ جیسے وید منتر میں دعا ہے۔

विष्णुर्देवः सवितुर्देवताः पराश्रवः

انھوں میں بات آیت نمبر ۷ میں کہی ہے۔ کہ جملہ عبادات مذکورہ بالا ادا کر چکو۔ تو پھر بھی خدا یا دھرم کا ہی چرچا کرو۔ عام عادت لوگوں کی یہ ہے۔ کہ رسمیات پوری کیں۔ اور ادھر ادھر کی فضول باتیں لے بیٹھے یا اپنے باپ دادوں کے کارنامے یا قصہ سننا کر وقت گزارتے۔ یہ گویا اس امر کا ثبوت ہوتا تھا۔ کہ حج سے انہوں نے حقیقی سبق کوئی نہیں سیکھا۔ محض ایک نافرمانی یا دل لگی کے طوع پر ملے کا رد والی کر دی ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے حج سے پورا فائدہ پانے والے لوگ وہ ہیں جو بعد میں بھی خدا کا ہی چرچا کرتے اور اسی کے ہی گیت گاتے ہیں۔ اس لئے اس کا معمولی نہیں بلکہ بزرگوں سے بھی زیادہ چرچا کرو۔ وہ بزرگ اپنی بزرگی خدا سے ہی پاتے ہیں۔ ان کے تعلقات عارضی ہیں۔ مگر خدا کا تعلق دائمی ہے۔ غرضیکہ قرآن کا سارا بیان حج کا مقصد ایک عالمگیر دھرم کے پاک مشن کی اشاعت کو ہی ظاہر کرتا ہے۔

حاجی کی دعا کیسی ہو۔ اس کے لئے آیت ۲۰ میں ہدایت موجود ہے۔ یہ دعا کہ دنیوی نعمتیں ہیں جس سے زندگی بہ آرام گزرے حج قرار نہیں دی گئی۔ کیونکہ اس سے تسلیم ہوتا ہے۔ کہ اس کو عاقبت یا پرارک کا خیال ہی نہیں۔ حالانکہ حج وغیرہ کا خاص نشانہ عاقبت کی بہتری

۲۷۸۔ سچی دعا

ہے۔ اس لئے دعا۔ جائز سمجھی گئی ہے جس میں دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی تعلق ہو۔ و شیشک درشن میں دھرم کا لکھن یہ کیا گیا ہے۔ کہ جس سے اچھو دے اور نش ثمرے۔ یعنی لوگ اور پرلوک یعنی دنیوی سکھ اور نجات دونوں کے لحاظ سے کامیابی ہو۔ اور یہی دعا اس آیت میں سکھائی گئی ہے۔ اور آیت نمبر ۲۱ میں اس قسم کے لوگوں کو اپنے اعمال کے عوض میں

خوش نصیب تسلیم کیا گیا ہے۔

۲۶۲۔ کامیاب اور ناکامیاب حاجی

جہاں حج کے مقصد کی تکمیل اور اس کی خلاف ورزی کے گز بیان ہوئے وہاں قرآن نتیجہ کے لحاظ سے واضح کرتا ہے۔ کہ کونسا حاجی کامیاب ہے۔ اور کونسا ناکامیاب۔ آیت نمبر ۲۷-۲۸ میں کہا ہے۔ کہ حج کے چند

یوم خدہ کی ہی یاد اور اسی کا تذکرہ ہو۔ مگر کوئی شخص عشرہ کی بجائے محض دو دن میں ہی حج سے لوٹ پڑے۔ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور زیادہ ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ بشرطیکہ وہ پرہیزگار ہو۔ خدا سے ڈرنا ہو۔ اور سمجھتا ہو۔ کہ سب کا حشر اللہ کی ہی طرف ہے۔ گویا یہ صفات کامیاب حج کی ہیں۔ پس عرصہ حج پر انحصار نہیں۔ پرہیزگاری وغیرہ کی عمدہ صفات پر کامیابی کا مدار ہے۔ اگلی آیت میں ناکامیاب شخص کی تعریف بتائی ہے۔ کہ جو شخص باتوں سے ہی اپنی بڑائی اور اعتبار قائم کرتا ہے۔ اور اپنی نیکیوں کی بابت اسی پر زور دیتا ہے۔ کہ خدا امیرے دل کا گواہ ہے۔ مگر عملاً بہت جھگڑے سے بیٹھتا ہے۔ اور جب اس کی حالت پلٹا کھاتی یعنی وہ برسرِ اقتدار ہوتا ہے۔ تو ظلم فتنہ فساد۔ کھیتی انسان حیوان کی تباہی کے کام اختیار کرتا ہے اور اگر اسے ظلم یا زیادتی سے باز آنے کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو ایسے بھانے بناتا ہے۔ کہ میں نے تو فلاں کام فلاں وجہ سے اچھا ہی کیا ہے۔ اگر آپ کی رائے میں اس میں نقص ہے۔ تو بھی کیا اگر میں اب اس کے خلاف کہوں یا کروں تو اس میں میری عزت رہ سکتی ہے۔ آخر (Self respect) یا پوزیشن بھی تو کچھ چیز ہے۔ برخلاف اس کے دوسری قسم کے شخص جو حج سے صحیح رہنمائی پاتے ہیں۔ اپنا سب کچھ راجح حق میں نکالتے ہیں۔ ان میں سے مومن اندک تو اسلام میں حج کی بدولت پورے طور پر داخل اور عنایت الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور اول الذکر شیطانوں کے پیرو۔ یہ سچا علم پا کر بھی شیطان نفس کا شکار رہا راست سے بھٹکے ہوئے اور جہنم یاد کہہ کے حقدار ہیں۔ اور آخری حکم اللہ ہی ان کو ان کے حلیہ حال سرا دینے والا ہے۔

۲۶۳۔ الہدی

الہدی ہدیہ کی جمع ہے۔ اور اس کے معنی ہیں۔ تحفہ یا بھینٹ۔ اکثر مقرر صاحبان اسے قربانی کے معنی میں لیتے ہیں۔ یعنی بھیڑ بکری اونٹ یا گائے یا وہ جانور جو قربانی کے لئے فائدہ کتبہ لے جائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ معنی صحیحاً غلط ہیں۔ ہر چیز جو کسی نیک غرض سے نذر یا بھینٹ کی جائے۔ ہدیہ ہے۔

ہم قرآن کی کثیر التعداد آیات سے حیوانات کی قربانی اور زید بیت سے حوالہ جات سے گوشت خوری کی مذمت واضح کر چکے ہیں۔ حج کا زمانہ بالخصوص معرفت اور یاد خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ ایام حج میں درندہ جانوروں تک کا شکار تو ممنوع ہے۔ پھر غریب بھیڑ بکری گائے وغیرہ گھربلو اور نرم مزاج چوپایہ حیوانوں کو مارنا چھوٹے مکہ یا مسجد الحرام میں ہوانوں کا خون بہانا خاص طور پر ممنوع ہے۔ مکہ کو قرآن نہایت وسیع معنی میں جگہ امن قرار دیتا ہے۔ اس لئے ہدیہ کے طرح اور عام معنی یعنی نذرانہ یا بھینٹ کی بجائے اسے قربانی کے معنی میں لینا صحیح نہیں۔

۲۶۴۔ ناسک

آیت نمبر ۱۹۶ میں جو ناسک کا لفظ ہے۔ اس کے معنی بھی اکثر لوگ قربانی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی وجوہات مذکورہ بالا سے صحیحاً غلط ہے۔ اس کے معنی ہیں۔ یہ گدائشہ یعنی پھلانی کٹی چاندی کے ٹکڑے۔ مفرد ناسک۔ سچے عابد کو ناسک کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح چاندی سونا وغیرہ کو پگھلا کر اور پنا کر الٹا کی بیل کھیل کو دور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت گزار بھی اپنے نفس کو گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف کرتا ہے۔ غرائب القرآن کی ہجرت سے ہے۔ لیکن ذرا مزید غور سے کام لیں۔ تو اس سے ایک نہایت قیمتی رمز آشکار ہوتی ہے۔ ویدک دھرم

میں وصال باری کے جو آٹھ انگہ ہیں۔ ان میں سے یم نیم اور آسن کے پہلے تین ارکان تو ابتدائی تیاری کے ہیں۔ اور چاروں عبادت کا آغاز چوتھے رکن یعنی پرانا پیام سے شروع ہوتا ہے۔ دل کو ٹھکانے سے پہلے پرانوں یعنی دم لینے کے عمل پر عادی ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پرانوں کو زور سے باہر پھینکے۔ دکنہ دھیرے دھیرے اندر کھینچنے کی مشق سے پران پر ضبط حاصل کیا جاتا ہے۔ جس سے تزکیہ نفس کی پختہ بنیاد پڑتی ہے۔ اور منہ سمری میں اس کی عظمت کو ادھیائے ۶۔ شوک ۱۱ میں یوں ادا کیا گیا ہے۔

दद्यन्ते ॥ वाचमानानां धातुनाम हिवचामलाः ।

तवेन्द्रि कारां दद्यन्ते दोषाः । प्राणास्व निग्रहात् ॥

جیسے آگ میں تپانے سے دھاتوں کا کھوٹ دور ہو کر وہ خالص ہو جاتی ہیں۔ ویسے ہی پرانوں کو دوش میں کرنے سے جو اس کے نقص رفع ہوتے اور انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ چونکہ ویدک عبادت کا تعلق پرانا پیام سے ہے۔ اور پرانا پیام کا تعلق ناسیکا (ناک) سے ہے۔ اس لئے پرانا پیام کرنے والے عابد کو ناسیک اور اس عبادت کو ناسک کہا جانا بہت اغلب ہے۔ اور چونکہ منہ سمرتی میں دھاتوں کی میل دور ہونے کی مثال پہلے سے دی ہوئی ہے۔ اور وہی مفہوم ناسک سے قرآن میں منسوب کیا گیا ہے۔ اس لئے حقیقت بالکل صاف ہے۔ کہ ناسک سے خالص ویدک بھگتی مراد تھی۔ اور اس سے پرانا پیام کا تعلق تھا۔ مگر زمانہ گزرنے اور دوری بڑھنی جانے پر یہ خیال ہی اجنبی ہو گیا۔ اور خالی عبادت ہی اس کا مفہوم رہ گیا۔ اس پر اور غضب ہوا۔ تو قربانی کے لئے اسے استعمال کر دیا گیا۔ لیکن حج جیسے پاک اور عظیم الشان موقع کے لئے موزوں معنی کو چھوڑ کر مروجہ قربانی کا مفہوم لینا غلط ہی نہیں گناہ عظیم ہے۔ غرائب القرآن جو ناسک کے معنی ہمارے اہول کے مطابق بتاتا ہے۔ وہ بھی آخر اٹلی تاویل کرتا ہے۔ کہ ”ذبیحہ کو ناسک اس لئے کہنے لگے۔ کہ جن عبادتوں سے جناب الہی میں تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ان سب میں اشرف و اعظم ہے“ جائے غور ہے کہ قرآن کی شہادت سے قربانی کے معنی کو صحیح کوئی ثابت نہیں کرتا۔ نہ یہ دعوائے کرتا ہے۔ کہ حضرت محمد صاحب کے دل میں ناسک کا کیا مفہوم تھا۔ محض قیاسی طور پر خاص رواج پڑنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس پر اور لطف یہ ہے۔ کہ قرآن جہاں لکھا۔ لکھا کہ تذریح حیوانات و گوشت خوری کی تردید کرتا اور اسے گناہ عظیم قرار دیتا ہے۔ وہاں غرائب القرآن اسے تقرب الہی کا خاص الفاظ ذریعہ بیان کر رہا ہے۔ سورۃ الحج میں آنحضرت تو صاف اعلان کرتے ہیں۔ کہ خدا تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے۔ نہ قربانی بلکہ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ مگر غرائب القرآن اس فرمان کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ کہہ کر کہ نہ صرف قربانی ہی خدا کو پہنچتی ہے۔ قربانی کرنے یعنی اس کو کہنے والا بھی تقرب الہی حاصل کرتا ہے۔ کاشکہ مفسرین حقیقت کو سمجھیں۔ اور قرآن کے اصل مفہوم کو محفوظ رکھ سکیں۔ قربانی فی الحقیقت قرب سے ہے۔ اور قرب الہی کا ذریعہ محض تقویٰ ہے۔

۱۔ عرب میں لڑائی اور لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا۔ مگر ذیقعدہ نزع الحج

۲۶۴۔ فروعی اختلافات

حرم اور رجب کے چار مہینے ادب کے سمجھے جاتے تھے۔ ان میں لوٹ مار بند ہوتی تھی۔ تاہم حاجیوں کے لئے اگر کوئی ایسی رکاوٹ پیش آئے۔ اور وہ

رستے میں ہی گریارک جائیں۔ تو ہدایت ہے۔ کہ دھجج کے ہی دنوں میں جو نذر یا ہدیہ ان کو میسر ہو جسے الّا مکان مقرر وقت تک پہنچا دیوں۔ اور یہ ہے بھی معقول۔ کہ خود رک جانے پر اگر کوئی طریق ہدیہ پہنچانے کا نکل سکے۔

تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جاوے۔ جو کام ہو سکے۔ وہ کر گزرنے ہی چھوٹے۔ آج کل بھی تمام ملکوں میں بالخصوص ہندوستان میں مذہبی یا قومی یا پولیٹیکل جلسے عام ہوتے ہیں۔ اور اکثر یا تری گھر سے ہی اٹھ کر یا ناچ یا زمین یا در سامان کے دان دینے کا ارادہ کر کے چلتے ہیں۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ کہ بہت سے میں کسی خاص مقبوری کی وجہ سے یا تری رک جاتا یا لوٹ آتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں گھر سے چلنے کی تیاری ہو چکنے پر بھی ارادہ بدلنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت کے لئے یا نہ آسکتے والوں کے لئے کارکنان جلسہ کی طرف سے پہلے ہی یہ درخواست کر دی جاتی ہے کہ وہ چنہ بندریجہ ڈاک یا کسی کے ہاتھ

پہنچا دیوے۔ سو یہی مدعا آیت ۱۹۱ کے الفاظ کہتے ہیں۔ لیکن

ہدیہ کے معنی جن مصروفوں نے قربانی والے حیوان لئے ہیں۔ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کہ یہ قربانی کہاں ہو۔ اور کب ہو۔ امام ابوحنیفہ کی رائے ہے۔ کہ حرم میں کی جائے یعنی وہ شخص قربانی کے جانور کو کسی اور شخص کے ہاتھ خانہ کعبہ بھیج دے۔ اور اس کے قربانی کے جانے کا حج کی صورت میں یوم بھر یعنی دسویں ذی الحج اور عشرے کی صورت میں اور کوئی دن مقرر کر دے۔ اور اس دن یہ شخص اپنی جگہ سرمتہ ڈاکر احرام اتار دے۔ مگر عام شافعی کے ہوتے ہیں کہ اس قربانی کا حرم میں ہونا کچھ ضرور نہیں جس جگہ وہ شخص روکا گیا ہے۔ وہیں قربانی کر کے ہر قسم اتار دے۔ جبکہ حدیث محمد صاحب نے کیا۔ کہ عمرؓ کو جاتے ہوئے خدیجہؓ میں کافروں نے آپ کو روک دیا۔ تو آپ نے وہیں قربانی کر کے سب کے احرام اتاروا دیئے۔ لیکن یہ ہدیہ کے معنی قربانی کا جانور لیا جاسکتا ہے۔ نہ تہہ حج حیوان والی قربانی کا قرآن میں جو ارشاد ہے۔ نہضاف تعلیم قرآن کوئی حدیث سچی سمجھی جاسکتی ہے۔ ہذا مفسرین اور محدثین ایسے مسائل کی بحثوں میں پڑ کر اپنا وقت گنوائے اور قرآن کی اعلیٰ اصولی تعلیم کو مشتتہ بناتے ہیں۔ ساتھ ہی خانہ کعبہ کے دارالامان ہونے کی علی تردید کرتے ہیں۔

۲۔ مسجد الحرام کا لفظ بھی کسی مخصوص معنی میں تعین نہیں ہو سکا۔ بعض کہتے ہیں۔ اس کا الحاق اس مسجد پر ہونا چاہئے جس کے اندر خانہ کعبہ ہے۔ احاطہ مسجد ۲۵ × ۲۰۰ قدم ہے۔ اور خانہ کعبہ ۱۸ × ۱۴ قدم مگر بعض کے نزدیک تمام حرم مراد ہے۔ یعنی وہ تمام علاقہ جس میں مکہ معظمہ۔ میدان مینا اور فترقات واقع ہیں۔ نیز خطیب کے خطبہ پڑھنے والا بلند مقام مشعر الحرام۔ اور جس کے اندر جنگ کرنا یا ہتھیار اٹھانا یا شکار کر لینا یا گھاس وغیرہ کاٹنا منع ہے۔ اور بعضوں کا خیال ہے۔ کہ مسجد الحرام سے مراد شہر مکہ ہے

۳۔ آفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اس کا ترجمہ ایک صاحب یہ کرتے ہیں۔ تم وہاں سے ہو کر آؤ۔ جہاں سے لوگ ہو کر آتے ہیں۔ دوسرے صاحب کہتے ہیں۔ جس جگہ سے لوگ چلتے ہیں۔ تم بھی وہیں سے چلو۔ تیسرے صاحب یوں فرماتے ہیں۔ عرفات سے چلو تو، جس جگہ سے راور، لوگ چلیں تم بھی وہیں سے چلو۔ چوتھے صاحب کہتے ہیں۔ پھر پھر وہاں سے لوگ پھرتے ہیں۔ پانچویں صاحب کہتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ضرور ہے کہ جس جگہ تک جاکر لوگ انبؤہ درانبؤہ لگتے ہیں۔ تم اہل مکہ بھی وہیں سے لوگو۔ لیکن افاضہ کے معنی صاف طور پر فیض پہنچانا ہے۔ اور چونکہ حج سے فاض طور پر فیض پلانے و پہنچانے کی ہدایت محبوب کرنا رسول صاحب کا نصب العین ہے۔ اور پہلی آیت کے اخیر میں اصل مدعا سے گمراہ ہونے کا ذکر ہے۔ اور مابعد کے الفاظ میں مغفرت کی ہدایت ہے۔ اس لئے ہم نے فیض پلانے کا ہی بیان ترجمہ میں کیا ہے۔ اور عرفات سے تعلق جوڑنے پر بھی معرفت کا فیض ہی اصل مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ تاویل عرب کا محاورہ ہے

ہے۔ کہ امیر لوگ عرفات میں نہ جاتے۔ اور مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ اس لئے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

۴۔ آیت نمبر ۳۰ میں ہدایت ہے۔ کہ ان گنتی کھوتوں میں اللہ کی یاد کرو۔ مگر کوئی جلدی کر کے دودن میں لوٹے۔ تو بھی گناہ نہیں۔ اور زیادہ کھڑے تو بھی گناہ نہیں۔ گویا نصب النیس شخص تقویٰ ہے۔ دقت نہیں۔ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے۔ کہ عرصہ قیام کے لئے ہر شخص اپنے حالات کے مطابق مختار ہے۔ لیکن دوسرا خیال یہ ہے۔ کہ اشارہ ایام تشریق یعنی عید کے بعد کے تین دن کی طرف ہے۔ لیکن مؤخر الذکر صحیح نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں پیچھے رہنے کا حکم محض ایک دن کی مبنیاد سے محدود ہوتا ہے۔ اور اصولی اخلاق قائم نہیں رہتا۔

۵۔ آیت نمبر ۳۰ میں جو ہدایت ہے۔ کہ اذْخُلُوا فِي الْبِلَدِ اسلم میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں۔ کہ بعض یہودی اسلام لاکر بھی سبت کی تعلیم اور یہودیوں کے رواج کے مطابق اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتے تھے جیسا کہ ہندو مسلم گوشت بالخصوص گائے کے گوشت سے کرتے ہیں۔ اس لئے انہیں یہ ہدایت دی ہے۔ کہ مذہب کو آدھا تیترا آدھا بٹیر نہ بناؤ۔

گویا ان لوگوں کی رائے میں گوشت خوری اور قربانی وہ جو ایمان ہے۔ کہ اسلام اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر باوجود اس کے یہی صاحب ادروں کی رائے اس کے متعلق یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کہ یہ آیت منافقوں کے حق میں ہے۔ حالانکہ یہ صریحاً غلط ہے۔ کیونکہ اس آیت کے شروع میں ہی الفاظ خطاب یہ ہیں۔ کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اے ایمان لانے والے لوگ! پس یہ محض عام ہدایت ہے جس سے سب مسلمانوں کو حج کے فیضان سے حقیقی اور صحیح معنوں میں اسلام سے بچہ ثابت ہو سکتی ہے۔ رہا گوشت خوری اور قربانی کا تعلق۔ یہ محض قرآن کی تعلیم کے خلاف مسلمانوں کی ایک عام عادت کا نتیجہ ہے۔ قرآن اس کے لئے ذمہ دار نہیں۔ جیسا کہ جا بجا ہم واضح کرتے آ رہے ہیں۔

۶۔ حج میں تذبیح حیوانات یا گوشت خوری تو کہاں تک بھی ممنوع ہے۔ اور حج کے متعلق تمام علاقے میں خون بہانے یا ذبح کرنے کی ممانعت ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ سے قربانی کا مفہوم لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کہ اگر رہتے ہیں ہی رکنا پڑ جائے۔ تو قربانی کرو۔ بیماری وغیرہ کی وجہ سے قبل از وقت بال سنڈوانے پڑ جائیں۔ تو قربانی کرو۔ اگر حج اور عمرہ اکٹھا کرنا چاہو تو قربانی کرو۔ عرضیکہ قربانی ہی قربانی کی رٹ لگائی جا رہی ہے۔ حالانکہ قرآن میں تذبیح حیوان یا قربانی یا گوشت خوری کی سخت ترین ممانعت موجود ہے۔ بالخصوص حاجی احرام باندھ چکا ہے۔ گوشت کھانا تو کہاں سا وہ شکار بھی نہیں کھیل سکتا۔ زندہ اور تقویٰ کے بغیر اس کا ان دنوں کچھ سروکار نہیں۔ تب انتہائی انحراف تعلیم قرآن کے بغیر کون سی وجہ اس خلاف ورزی کی ہو سکتی ہے۔ ہدیہ کے معنی بھینٹ دینا رائے کے بھی ظاہر ہیں۔ اور حیوانات کو مارنا کہیں بھی تقویٰ میں شامل نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ بات مفسرین بھی مانتے ہیں۔ مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ گھڑ کر اپنی توہم پرستی کو قائم کر رہی لیتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب لکھتے ہیں۔ ”حج ہو یا عمرہ کسی میں قربانی کرنی نہیں پڑتی مگر ہاں چار صورتوں میں۔ ایک یہ کہ حج یا عمرہ کو جانے ہوئے کسی عذر بیماری یا خوف دشمن کی وجہ سے رک جائیں جو دوسرا یہ کہ سر میں جوئیں پڑنے۔ پھوٹے پھنسی ہوئے وغیرہ سے بالوں کو اتروایا جائے۔ تیسرے یہ کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ ان کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے مکہ والوں کے لئے ایسی اجازت نہیں۔ ہاں دور والوں کے لئے ایسی اجازت ہے۔ کہ وہ بار بار نہیں آ سکتے۔ مگر شرط یہ ہے۔ کہ وہ اکٹھا کرنے کے لئے قربانی دیں۔

چوتھے یہ کہ احرام کی حالت میں کوئی منوع حرکت سرزد نہ ہو۔ جیسے شکار کھیلنا۔ نوشلوں لگانا۔ سر ڈھانکنا۔ بال منڈوانا۔ ناخن کٹوانا۔ مگر یہ منطق سارے کا سار ہے۔ عجیب۔ اول تو خطا اسے سمجھا جا رہا ہے۔ جو معقول کام ہے۔ دوم علاج وہ کیا جا رہا ہے جو صریحاً بڑی خطا اور گناہ ہے۔ مگر ہم اسے محض بے سمجھی پر مبنی دھنیکا مشقی سمجھتے ہیں۔ قرآن اس سے پاک ہے۔

۲۔ سرسید احمد صاحب لکھتے ہیں۔ حج میں اتنی چیزیں ہیں۔ احرام و نیت۔ طواف قدوم۔ سعی بین الصفا والمروہ۔ خروج منیٰ۔ وقوف مزدلفہ۔ منیٰ اور رتے جمار۔ طواف الزیارت۔ طواف الصدر۔ ان میں سے ہر ایک کی توجیح کر کے آپ قرآن مجید میں بیان شدہ ارکان حج کا ذکر کرتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں۔ ۲۔ میقات یعنی احرام باندھنے کے مقامات کا ذکر قرآن میں نہیں۔ احرام کے وقت نہ بند باندھنے اور بغیر قطع کیا ہوا کپڑا پہننے کا بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں۔ ہاں احرام میں اقل ہونے اور حج کی نیت کا ان لفظوں میں ذکر ہے۔ کہ ثمن فرض تھیں الحج۔ شکار کی ممانعت ہے۔ لڑائی اور فساد اور عورت کے پاس جانے کی تیرا ختم حج تک سر منڈانے کی ممانعت ہے۔ طواف کا ذکر ہے۔ مگر سات دفعہ پھرنے کا ذکر نہیں۔ ہاں سعی بین الصفا والمروہ عرفات میں جانا۔ مزدلفہ میں رہنا۔ منیٰ میں ایام تشریق میں ٹھہرنا۔ قربانی کرنا ضرور مذکور ہے۔ حجر اسود اور رتے جمار کا بھی ذکر نہیں۔ سرسید صاحب نے قربانی کو قرآن میں حج کے متعلق جو مذکور فرمایا ہے۔ اس کی وجہ محض وہی غلط فہمی ہے۔ جو خاص الفاظ کے معانی کے متعلق پھیل رہی ہے۔ اور جس کے خلاف ہم پہلے ثبوت پیش کر چکے ہیں

تیسرے یہ واضح رہے۔ کہ جو جو باتیں غیر معقول سی ہیں۔ ان کی تاویلات بھی معقول ہو رہی ہیں۔ اسلام کا فرقہ باطنیہ تو ہر رسم اسلام میں اندرونی مفہوم اور صورت اور ہی بتاتا ہے۔ اور حج کے متعلق ہر حرکت کی بھی سبق آموز تاویل پیش کرتا ہے۔ بیان القرآن میں بتایا ہے۔ کہ کنکریاں پھینکنا تک کی تاویل بدی سے نفرت اور اسے اپنے پاس تک نہ بھٹکنے دینا صفا اور مروہ میں دوڑ لگانا سے مدعا ہر قسم کی کامیابی کا انحصار جدوجہد پر ہونا ہے۔ توحید کے گھر کے طواف سے مراد نیکیوں کے اصل مرکز کے گرد پھرتے رہنا ہے۔ حجر اسود کو جہاں بعض لوگ محض ایک قدیم بت خانہ کی یادگار سمجھتے ہیں یا اور تاویل کرتے ہیں۔ وہاں سرسید صاحب اس کا یہ مقصد بتاتے ہیں۔ طواف کی تعداد معلوم رہے۔ اسی کو نے سے طواف شروع ہوتا ہے۔ اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ اور حجر اسود کو چھو لیا جاتا ہے۔ یا بوسہ دیا جاتا ہے۔ یا اس کی طرف اشارہ کر لیا جاتا ہے۔ جس سے معلوم ہو۔ کہ ایک طواف ختم ہوا۔ مگر جب زیادہ طواف مذکور ہی نہیں تو یہ تاویل بھی قرآن سے تعلق نہیں رکھتی۔ اور زیادہ طواف صحیح ماننے پر حجر اسود کو چھونا یا جو مناسیاد بکھٹنا سے ایک طواف کا ختم ہونا تو مانا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ طوافوں کا شمار تو معلوم نہیں ہو سکتا۔ پس ایک طواف کے ختم ہونے کا ذکر بھی معقول نہیں۔ برخلاف اس کے دوسرے خیال کے لوگ اسے بوسہ دینے یا چھونے کی وجہ اس کے مشرک ہونے کو بتاتے ہیں۔ سرسید صاحب نے مزدلفہ میں رہنے اور منیٰ میں ایام تشریق میں ٹھہرنے کا اشارہ ان آیات سے لیا ہے۔

وَتَمَّ ثَلَاثًا أَوْ فَيَضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ . . . وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أَثْمَ عَلَيْهِ

لیکن جب آفِضُوا کے معنی پھرایا لوٹنا یا چائنا کے ہیں ہی نہیں۔ بلکہ فیض پانا کے ہیں۔ اور جب اگلے حصہ میں محض عبادت الہی کا ذکر ہے۔ اور آیت کا مفہوم یہ ہے۔ کہ محض دو دن ٹھہرنے یا زیادہ دن ٹھہرنے کا تعلق نہیں۔ بلکہ تقویٰ

اور زہار کا ہی مقدم خیال رہنا چاہئے۔ تو مٹی کا ذکر ماننا چہ معنی۔ ہاں اشارہ نکل سکتا ہے۔ تو یہ کہ مٹی میں ٹھہرنا قرآنی حج کی رو سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

حج کی حقیقت واضح کرتے ہوئے سرسید صاحب اس کی غرض زیادہ تر تجارتی ترقی کی ظاہر کرتے ہیں۔ مگر دوسرے خیال والے روحانیت و غیرہ کی غرض کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی ہو۔ قائد سے دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ مگر تو ہم پرستی اور باطل پرستی ان دونوں اعراض کو دبا سکتی ہے۔ اس لئے سرسید صاحب کہتے ہیں۔ ”یہ سمجھنا کہ بانٹے اسلام نے کعبہ شریف کو مثل پارس پتھر کے قرار دیا تھا۔ کہ جس نے اس کو چھو یا اور سونا ہو گیا۔ یہ ایک غلط خیال ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ کہا ہے۔ ”جو لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ کہ اس پتھر کے بنے ہوئے چوکھونٹے گھر میں ایک ایسی متعدی برکت ہے۔ کہ جہاں سات دفو اس کے گرد پھرے اور بہشت میں چلے گئے۔ یہ ان کی غام خیالی ہے۔ کوئی چیز سوا خدا کے مقدس نہیں ہے۔ اسی کا نام مقدس ہے۔ اور اسی کا نام مقدس رہیگا۔ اور اس چوکھونٹے گھر کے گرد پھرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس کے گرد نواذنٹ اور گدھے بھی پھرتے ہیں۔ وہ تو کبھی حاجی نہیں ہوئے۔ پھر دو پاؤں کے جانور کو اس کے گرد پھر لینے سے ہم کیونکر حاجی جاتیں۔ ہاں جو حقیقتاً حج کرے۔ وہ حاجی ہے“

اس کے بعد آپ ارکان حج کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ کہ احرام باندھنا ابراہیم کے زمانہ کی صورت کا بنانا ہے۔ طواف کرنا کعبہ کی دیواروں کے گرد صحت سے ہونا نہیں ہے۔ بلکہ درحقیقت وہ اس طریقہ پر نماز ہے جو ابراہیم کے زمانہ میں اس چوکھونٹے گھر کے گرد پڑھی جاتی تھی۔ صفا و مروہ میں سعی کرنا اسمعیل اور ہاجرہ کے استقلال اور خدا پر کامل یقین کو یاد کرنا ہے۔ کہ جو اس اضطراب اور اضطراب کی حالت میں بھی جو پانی کی تلاش میں وہاں ان پر گزری تھی۔ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ اور ایسی حالت میں بھی انہوں نے خدا ہی پر انہوں نے بھروسہ کیا۔

بدخوف طوالت ہم زیادہ نہیں لکھتے۔ محض یہ اشارہ دینا کافی ہے۔ کہ بہ ظاہر تمام تاویلات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہوئے بھی اصل اصول کے لحاظ سے سب اس پر متفق ہیں۔ کہ قرآن میں بیان شدہ حج سے عالمگیر علمی اور روحانی فوائد مل سکتے ہیں۔ مسابقات اتحاد اور اصول حق کی اشاعت کا یہ مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لاکھوں انسان بن سلی ہوئی چادر اور تہہ میں ملبوس ایک جگہ اکٹھے ہو کر معرفت الہی اور انسانی فلاح و بہبود کے وسائل پر غور اور عمل کرنے پر مایل ہوں۔ تو سچی انسانیت کی ترقی میں بھاری مدد دے سکتا ہے۔

میقات کا اگرچہ قرآن میں ذکر نہیں۔ تاہم جوں جوں حج میں

۲۶۵۔ حج کے بنیادی احساسات

آنے کا رواج بڑھتا گیا۔ خاص مقام مقرر ہوتے گئے۔ جہاں حاجی لوگ ٹھہر کر غسل وغیرہ کرتے اور احرام باندھتے۔ مکہ کے رہنے والوں کے لئے فاص تریم کعبہ میقات ہے۔ مدینہ کی طرف سے آنے والوں کو ذوالحلیفہ اور عراق کی طرف سے آنے والوں کے لئے ذات عرق اور شام کی طرف سے آنے والوں کے لئے جحفہ اور نجد کی طرف سے آنے والوں کے لئے قرن امدیمن کی طرف سے آنے والوں کے لئے جس میں ہندوستان کے جانے والے بھی داخل ہیں۔ ملہم۔ جو لوگ حج کے لئے یا عمرہ کے لئے آتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے ان مقامات پر غسل یا وضو کے بعد نیت کر کے احرام باندھتے۔ نئے کپڑے بدلتے خوشبو لگاتے۔ اور دور کشت نماز پڑھ کر تلبیہ یعنی لبیک کہنا شروع کرتے ہیں۔ جو حسب ذیل ہے۔ لبیک لبیک لبیک لبیک لا شریک

بغیر پچھتائے اور اصلاح کرنے وغیرہ کے خالی تو یہ کہنے سے بھی معافی نہیں ہوتی۔ خواہ ہزار بار توبہ کرے۔ برصافات اس کے اسے شدید العقاب یا سخت سزا دینے والا کہا ہے۔ فی الحقیقت ردِ روپ و ہارن کے یا شدت کی سزا دیئے بغیر ظلم اور گناہ سے لوگوں کا بچنا محال ہے۔ دوسرے الفاظ سے مزاج الحساب جو آیت نمبر ۲۲ میں آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں تیزی سے حساب کرنا یا زود حساب یا نقد حساب والا۔ اس سے وہ خیال جو آج کل مشہور ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن قبروں سے مردے اٹھیں گے۔ تب انصاف ہو گا۔ غلط ثابت ہوتا ہے۔ شدت کی سزا اور جلد حساب کا ہونا یہ دو امور انسان کی برائی سے بچنے کی طرف مائل رکھتے ہیں۔ آگ میں ہاتھ ڈالنا کیا معمولی سی حرکت ہے۔ لیکن سزا کس شدت کی ہے۔ اور ملتی کس قدر جلدی ہے۔ یہ سب کو معلوم ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جل میں غسل کرنے سے فوراً ہی گرمی کا احتیاس دور ہوتا ہے۔ اس سے بھی خدا سزایع الحساب ثابت ہوتا ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ بعض گناہوں کی سزا خاص جس کے مردہ ہو جانے سے محسوس نہیں ہو سکتی۔ لیکن انصاف الہی کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ جب جس ملک میں گورنمنٹ مجرموں کو سخت سزائیں دیتی ہے۔ جرم گھٹ جاتے ہیں۔ یہ سبق خدا کے شدید العقاب سے ہی انسان نے سیکھ لیا ہے۔

بیان القرآن لکھتا ہے کہ اس کا جلدی حساب لینا یہی ہے کہ جو فعل انسان کرتا ہے۔ اس کا حساب ساتھ ساتھ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کو ایک کا حساب لینا دوسرے کے حساب لینے سے روکتا نہیں۔ کہ ایک کے معاملے میں تاخیر کرنی پڑے صرف یہ معنی نہیں کہ قیامت کے دن حساب لینے میں اسے بہت دیر نہ لگے گی۔ اسے دنیا میں بھی دیر نہیں لگتی۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ الہی محاسبہ ہر آن جاری ہے۔ کوئی فعل نہیں۔ مگر اس کا نتیجہ ساتھ ساتھ ہی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں قیامت کے دن وہ محاسبہ جو بوجہ اپنی لطافت کے یہاں نظر نہیں آتا۔ کھلے طریق پر محسوس ہونے لگے گا۔ "کاشکہ راقم قیامت کو موت کے معنی میں لیکر ان الفاظ کو وزن دار کر دیتا۔ تاہم موجودہ صورت میں بھی گناہ کے نتیجے کا ساتھ ساتھ پیدا ہوتا جانے کا اعتقاد بھی گناہ کے روکنے کا خاص ذریعہ ہے۔

۲۶۶۔ علم حق اور الہام الہی

سَلُّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ وَمَنْ يَبْدِلْ لِعَهْدِ
اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ① زَيْنَ الدِّينِ
كَفَرُوا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَكَيْفَ وَنَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا
فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ② كَانَ النَّاسُ
أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ

مَعَهُمُ الْكُتُبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَقَدَى
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِأُذُنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ
مِثْلُ الَّذِينَ بَيْنَ خُلُوفٍ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّيْتُمْ الْبَاسَ وَالضَّرَّاءَ وَزُلْزِلُوا
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ إِلَّا أَنْ نَصُرَ
اللَّهُ قَرِيبٌ ٤ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُفْقُونَ قُلْ مَا أُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّ
وَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٥ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ الْكُفَرِ
وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٦

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّعْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِيهِ كِبِيرٌ وَصَدٌّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ
اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ
عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ

کَافِرًا وَلَيْكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ① إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
 سَبِيلَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ② يَسْأَلُونَكَ
 عَنِ النَّخْلِ وَالْيُسْرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهَا الْكَبِيرُ مِنْ
 تَقْوِيهَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كُنْ إِلَيْكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ③ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ
 عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ④
 وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا مِمَّنْ هُوَ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْبَدْتُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ
 مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْبَدْتُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ⑤

نبی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے کتنی ہی سچے علموں والی آیتیں ان کو دیں۔ مگر جب کوئی شخص خدا کی اس نعمت کو اس کے بدلے کے لئے بدل دے۔ تو یقیناً اللہ بھی سخت عذاب دیتا ہے۔ ۱۔ کافروں کو دینی زندگی ہی عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ ایمان لانے والوں کا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ مگر انصاف کے وقت متقی لوگوں کا درجہ بلند ہوگا۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ ۲۔ سب لوگ پہلے ایک ہی دہرم میں تھے۔ اللہ نے بنی مبعوث فرمائے تھے۔ جو دنیا کو نیک اجر کی بشارت دیتے اور ربدوں کو دکھوں کا خوف دیکر ڈراتے تھے۔ اور ان کے ساتھ ہی سچے علم کی کتابوں کا ظہور ہوا تھا۔ تاکہ انسانوں کے

ماہین امور متنازعہ فیہ کے متعلق فیصلہ ہوتا رہے۔ اور ان صاف اور سچے اصولوں کا علم ملنے کے لیے بھی اگر ان اہل کتاب میں باہمی اختلاف پیدا ہو۔ تو باہمی تعصبات و عداوت سے ہوا ہے۔ مگر اللہ نے ایمان لانے والے لوگوں کو اپنی عنایت سے امور متنازعہ فیہ کے متعلق حق کی ہدایت دی ہے۔ کیونکہ وہ جسے چاہے راہ راست دکھائے۔ ۳۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حالانکہ ابھی تم پر وہ حالت آئی ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں۔ اور (ان کے دل) ڈول گئے یہاں تک کہ کیا رسول اور کیا ان پر ایمان لانے والے لوگ چلا آئے۔ کہ اللہ کی مدد اور کب آئیگی۔ ارے اللہ کی مدد یقیناً قریب ہی ہے۔ ۴۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ ان سے کہو اس کا کیا پوچھنا! جو کچھ بھی بھلائی میں خرچ کرتے ہو (کرو) سو وہ تمہارے والدین کے لئے ہے یا قریبی رشتہ داروں یتیموں یتیموں اور مساکینوں کے لئے اور جو بھی نیک کام تم کرتے ہو۔ اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ۵۔ تم پر جنگ فرض کیا گیا ہے۔ مگر وہ تم کو گراں معایم ہوتا ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تم کو ناگوار ہو۔ اور دراصل اس میں تمہارے لئے بہتری ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی بات کو پسند کرو۔ اور وہ ہو تمہارے لئے بری۔ کیونکہ اللہ جانتا ہے۔ اور تم نہیں جانتے۔ ۶۔ تم سے حرمت والے چہینے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس میں یہ جنگ کیسا ہے۔ کہو اس میں یہ جنگ بڑا برا ہے۔ مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور خدا اور مسجد الحرام سے کفر کرنا اور اس کے لوگوں کو اس سے نکالنا خدا کے نزدیک اور بھی زیادہ خراب ہے۔ اور فساد بپھوٹ رہا جنگ سے زیادہ خراب ہے۔ نیز وہ تم سے جھگڑتے ہی رہیں گے۔ جب تک کہ وہ لگے قابو تم کو تمہارے دین سے برگشتہ نہ کر دیں۔ مگر یاد رکھو جو تم سے مزید ہو جائیگا۔ اور مرتے دم تک کفر میں رہیگا۔ سمجھ لو کہ اس کے غل دنیا و آخرت میں برباد ہیں۔ یہی دوزخ کے بندے ہیں۔ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے۔ تحقیق ایمان لانے والے اور راہ حق میں جہاد اور ہجرت تک کرنے والے لوگ ہی رحمت الہی کے امباردار ہیں۔ اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ ۷۔ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ سو کہو۔ کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور لوگوں کے لئے منافع بھی ہے۔ مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ نیز یہ پوچھتے ہیں کہ در راہ حق میں کیا خرچ کریں۔ کہو جو اخراجات سے فاضل ہو۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی ہدایتیں واضح کرنا ہے۔ کہ تم غور و فکر کرو۔ ۸۔ دنیا اور آخرت کے متعلق۔ نیز تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہو ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ اور اگر ان کو اپنے ساتھ ملا رکھو۔ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ مفسد اور مصلح کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر خدا چاہتا تو تم کو ایسی شکل میں ڈالتا کہ شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ۹۔ اور مشرک عورتیں جب تک حق کو نہ مانیں۔ ان سے نکاح نہ کرو۔ مشرک عورت خواہ تمہیں کتنی پسندیدہ معلوم ہو۔ اس سے مومن لڑکی بہتر ہے۔ ایسے ہی مشرک مردوں کو (عورتیں) نکاح میں نہ لیں۔ جب تک وہ حق کو قبول نہ کریں۔ بے شک مشرک فواہ تمہیں کیسا ہی اچھا لگے۔ اس سے مومن غلام اچھا۔ کیونکہ مشرک تو لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اپنی عنایت سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اپنی ہدایات لوگوں کو صاف صاف سمجھاتا ہے۔ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ۱۵۔

۲۶۸۔ انسانی جماعت کی گراؤٹ

آیت نمبر ۲۱۱ میں بنی اسرائیل کا لفظ صریحاً انسانی جماعت کے لئے ہے۔ جسے آغاز عالم کے رشتیوں کا جانشین ہونے سے بنی اسرائیل یا آریہ ستان

کہنا بجا ہے۔ یہاں سے عالمگیر صداقتوں اور الہامی علم کا بیان شروع ہوتا ہے۔ جن کا تعلق کل انسانی جماعت سے ہے۔ اس لئے اس لفظ کے متعلق ہماری مختصر بحث جو درجہ ۴ میں پیش کی گئی ہے۔ بہت وزندار ہے۔ سل کے لفظ سے سوال کرنا یا پوچھنا کا مفہوم خاص اس خبر یا علم کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ خدا نے فی الحقیقت بہت بین آیات یعنی صریح سچائیاں عطا کیں مگر ان کو حاصل کرنے کے بعد ان کو انسانوں نے بدل دیا۔ یعنی ان کو اور کا اور سمجھا۔ اور بیان کیا۔ اور اُلٹے عمل کئے۔ اس کا نتیجہ ہے۔ کہ وہ سخت عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ کیونکہ اصول ہی یہ ہے۔ کہ خدا کی علمی نعمت کا احساس نہ ہونے پر جہالت انسان کو گرا دیتی ہے۔

۲۶۹۔ بَیِّنَ آيَاتٍ

آیات بینات کے معنی کوئی تو کھلے معجزے کرتا ہے۔ کوئی صاف دلیلیں کوئی صریح ہدایتیں۔ کوئی صاف احکام۔ کوئی روشن یا ظاہر نشانیاں یا کھلے نشانیاں وغیرہ۔ لیکن آیت کے لغوی معنی ہے۔ نشان۔ علامت۔ چونکہ علامت ہمیشہ کسی شے پر دلالت کرتی ہے۔ اس لئے اس کے معنی دلالت کرنے والے کے بھی لئے جاتے ہیں۔ اور آیات بینات سے خدا کی حدود اور اس کے احکام وغیرہ کی تفصیل و توضیحات بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔ لیکن اصل حقیقت آیت لفظ کی یہ ہے۔ کہ دید گیان میں تین حصے تھے۔ شبہ اور سمبندھ یعنی الفاظ معنی اور تعلقات۔ اصل علم تو معنی اور تعلقات کا نام ہے۔ اور شبہ یا الفاظ اس علم کی بیرونی یا ظاہری نشانی ہیں۔ وید میں اسے منتر بھی کہا جاتا ہے۔ جس کا تعلق منن یعنی غور و فکر کرنے سے ہے۔ یا جو صحیح و چار پر دلالت کرتا ہے۔ اسی اصول کو مدنظر رکھ کر قرآن میں آیت کا لفظ عموماً آیا ہے۔ اور بین کے معنی ظاہر و آشکارا کے ہیں۔ یعنی جن کو نیچر ہر وقت بیان کر رہی ہے۔ عالمگیر سچائی یا مسلمہ صداقت۔ پس آیات بینات کے معنی ہیں مسلمہ صداقتوں یا سچے اصولوں کو ظاہر کرنے والی علامتیں (وید کے منتر) اور اسی معنی میں قرآنی آیات کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ مگر بیان القرآن آیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ ”آیتہ بینتہ“ یہ کھلے نشان کیا تھے ۴ اول وہ کھلی پیشگوئیاں۔ جو آنحضرت صلعم کے ظہور کے متعلق ان کی کتابوں میں تھیں۔ اور جو خود ان میں مشہور چلی آتی تھیں۔ دوسرے بنی کریم صلعم کی صداقت کے نشان۔ جو وہ خود دیکھ سکتے تھے۔ کیونکہ یہ اہل کتاب تھے۔ اور سنت انبیاء سے واقف تھے۔ لیکن یہ خیال کسی طرح بھی الفاظ قرآن سے پیوست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بعد کے الفاظ ”وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ (جو اللہ کی اس نعمت کو بدل دے) میں ان آیات کو نعمت الہی کہا ہے۔ اور نعمت الہی سے قرآن کی کثیر تعداد آیات میں خاص طور پر الہامی علم یا کتاب بالحق مراد لی گئی ہے۔ چنانچہ غرائب القرآن میں اس آیت کے ترجمے میں نعمت کے ساتھ لکھا ہے۔ مثلاً کتاب آسمانی۔ ساتھ ہی خود بیان القرآن میں صفحہ ۸۰ پر جو الفاظ لکھے ہیں۔ یہ تاویل اس کے بھی خلاف ہے۔ لکھا ہے۔ کہ قرآن کریم کے عام الفاظ کو خاص خاص لوگوں پر محدود کرنا کلام الہی کی بے وقوفی کرنا ہے۔ یقیناً آدمیوں کو نصیحت دینے والے خود قرآن کی بے وقوفی کرتے ہیں۔ نہ قرآن میں کہیں پیشگوئیوں کو صحیح مانا گیا ہے۔ نہ آنحضرت کا اس مسئلے پر اعتقاد ہے۔ بلکہ وہ اُلٹے اس کے خلاف ہیں۔ ایسا ہی یہ خیال بھی غلط ہے۔ کہ واقعی وہ پیشگوئیاں ہی ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے۔ کہ من مانی تاویلوں نیز طرفداری اور کھینچ تانی پر مبنی تفصیلوں کو مذہبی کذب کے گھمڑھ کر توہمات باطلہ کی ترقی کی جا رہی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں۔ مصنف بیان القرآن غور تو فرما دیں کہ پیشگوئی کا نام نعمت کس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر ایک دو کی بجائے لاکھ دو لاکھ پیشگوئیاں بھی بنی اسرائیل کو دیدتیاں جو آج کے انگلینڈ۔ جرمنی۔ جاپان انڈیا وغیرہ دنیا کے کل ممالک

کے متعلق ہوتیں۔ تو اس وقت کے نبی اسرائیل کا اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ ان کی بھوک مٹ جاتی یا وہ عالم ہو جاتے؟ موجودہ لوگوں میں اخبارات پڑھنے کا رواج ہے۔ یہ کل خبریں تازہ واقعات کے متعلق ہیں۔ لیکن ان خبروں کو ساری عمر پڑھتے والوں کو ان کی بدولت علمی ترقی نصیب ہوئی ہو۔ یہ کبھی سنا نہیں گیا۔ ناش۔ پتنگ۔ شطرنج۔ کیونتر۔ گنجہ کی طرح یہ بھی محض دل لگی ہے۔ اگر علمی فائدہ کا کچھ امکان ہے۔ تو محض علمی مضامین سے ہے۔ خبروں سے نہیں۔ اگر کسی واقعہ سے کوئی سبق اخذ کیا جاتا ہے۔ تو وہ پڑھنے والے کے سابقہ علم اور عقل پر منحصر ہے۔ اور وہ سبق مختلف لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق لے سکتے ہیں۔ وہ خبر نہ ذات خود علم ہے نہ اس کا تعلق کسی خاص خیال سے محدود ہو سکتا ہے۔ تاہم اخباری خبروں سے پھر بھی کسی اصول پر غور کرنے کا موقع تو ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ خبر دی جاوے۔ کہ ہزار یا دو ہزار سال بعد فلاں واقعہ ہوگا۔ تو اس کا فائدہ کیا؟ کیونکہ جب تک واقعہ نہ ہو۔ اس کے متعلق شکوک رہیں گے۔ یقینی علم ہوگا نہیں۔ اور جب وہ واقعہ ہوگا۔ اس وقت وہ لوگ موجود نہ ہوں گے۔ جنہیں خبر دی گئی تھی۔ پھر یہ بات کہ نعمت الہی کو بدلنے پر عذاب ہوا۔ اور بھی اس تاویل کو غیر معقول ثابت کرتی ہے۔ رسول صاحب کے ظہور سے پہلے تو کبھی تبدیلی وغیرہ کا اس قسم کی پیشگوئیوں کے متعلق جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ اور آپ کے ظہور ہونے پر کسی نے اس کو بدلا نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے۔ کہ پہلے کبھی یہ ذکر ہی نہیں ہوا۔ ہاں آپ کے ظہور پر ان کتابوں کے الفاظ کو بہ طور پیشگوئی چپاں کرنے والے لوگ نکل سکتے ہیں۔ یہ تو قابل تسلیم ہے۔ آپ کہتے ہیں تبدیلی کا مطلب پیشگوئیوں کے انکار کرنے سے ہے۔ لیکن ایسی کوئی مثال موجود نہیں۔ کہ آنحضرت کے ظہور سے پہلے آپ کی موجودہ پیشگوئی کو کسی نے بدلا ہو۔ یا یہ کہا ہو۔ کہ میں اسے نہیں مانتا۔ ایسا ہرگز واقعہ نہ ہوگا۔ اور اگر ظہور کے بعد پیشگوئیوں سے انکار کرنا جرم ہو۔ تو اس سے سچی ہدایت عقود ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر شخص جھوٹی باتیں آئندہ کے متعلق اڑا کر سچا سمجھا جاوے گا۔ اور جھوٹ سے انکار کرنے والا قابل سزا ہوگا۔ غرضیکہ یہ تاویل ہر لحاظ سے غلط ہے۔ ایک بات آپ نے یہ بھی عجیب ہی لکھی ہے۔ کہ اہل کتاب سنت انبیاء سے واقف ہونے کی وجہ سے صداقت کے نشان خود دیکھ سکتے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کہ علمی ظہور کے بنا صداقت کے نشان دیکھے ہی کس طرح جاسکتے ہیں۔ کتاب علمی طور پر صداقت پر مبنی علمی اصول سکھا سکتی ہے۔ اس کے عمل کی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔ لیکن غیر موجود کے متعلق وہ صداقت کے نشان کس طرح دکھا سکتی ہے۔ اور اگر وجہ دیں آئے کے بعد نشان دیکھے جائیں تو پیشگوئی کے کچھ معنی نہیں رہتے پس آیتہ سنیۃ کے معنی سوائے عالمگیر سچے اصولوں یا علموں کے ہونے نہیں سکتے۔ لفظی معنی مسلمہ صداقتوں والی آیتیں ہوگا۔ مگر آیت دلالت کرے گی علم پر۔ اس لئے مراد سچے علوم ہی ہوں گے۔ جو عقل کے لئے ہدایت دینے والے ہیں۔ خدا کی طرف سے ان کا ظہور پیچھے ہوتے سے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اس پر بھی اگر اس سے انحراف کر کے یا انسانی دستبرد سے ان کو بدل کر منشائے الہی کے مطابق ان سے فائدہ نہیں پایا جاتا۔ تو انسانی منزل و دکھ ایک امیٹ تقدیر ہے۔ اسی طرح جو اس خمسہ دگیان اندریاں) اور عقل بھی علم کا ذریعہ ہوتے سے آیات بنیات ہیں۔

آیت لفظ کے معنی معجزہ کرنے میں مفسرین غلطی کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن کہیں فرق عادت وغیرہ کی تائید نہیں کرتا۔ سرسید احمد صاحب لکھتے ہیں۔ "ہم آیات بنیات سے جہاں کہ وہ خدا کی طرف سے بولا گیا ہے۔ وہ چیز مراد نہیں لیتے۔ جس کو لوگ معجزہ یا معجزات کہتے ہیں۔ گو مفسرین نے اکثر مقامات میں بلکہ قریباً کل مقامات میں ان الفاظ سے معجزات ہی مراد لئے ہیں۔ مگر یہ

۲۶۰ - معجزہ

غلطی ہے۔ معجزہ پر آیت یا آیات کا اطلاق ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ معجزہ امر مطلوب پر یعنی اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ اور نہ وہ بہ صفت بیانات موصوف ہو سکتا ہے۔ اس پر سرسید صاحب کی تفسیر میں طویل بحث ہے۔ لیکن ہم محض اشارہ دینے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ سائنس یا نیچر کے خلاف انسان کچھ کر یا دکھا نہیں سکتا۔ اور اگر یہ کہا جاوے۔ کہ فلاں شخص نے فلاں نامی کو ممکن کر دکھا یا ہے۔ تو اول تو یہ اس لئے کفر ہے۔ کہ خدا کا قانون آج تک جو بھی انسانوں کے علم میں آیا ہے۔ وہ ممکنات کی ہی ذیل میں آتا ہے۔ خدا کے مقابل انسان کی ہمتی ہے۔ ہی کیا۔ کہ وہ کچھ کر دکھاوے جو اس کی دنیا میں نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ پھر معجزہ کسی حقیقت کو تسلیم کرانے کے لئے ہی ہو سکتا ہے۔ مگر دیکھنے والوں کو آج تک کسی معجزہ کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر سمجھ آتی تو وہ خود کر کے بھی کبھی دکھا سکتے۔ یہ کہنا کہ چونکہ ایک ناممکن بات دکھائی گئی ہے۔ اس لئے اسے بنی یا خاص خدا کا بھی ہونا جاوے۔ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو لوگ کسی کے کوئی معجزہ غماطل دکھانے پر بھی اس عمل کو سیکھ کر کر کے دکھا نہیں سکتے۔ وہ خدا کو یا اس کے بھیجنے کو یا بھیجے ہوؤں کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ایسی حالت میں خدا کی طرف سے انسان کو کبھی یہ تعلیم کسی بھی کتاب کے ذریعہ نہیں ملی۔ کہ فلاں فلاں کام نیچر کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اور وہ میرے بھیجے ہوئے ہونے کا ثبوت ہوں گے۔ اس کے علاوہ جہاں آیت کے لفظ کو معجزے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں مقرر کرنے پر معلوم ہوا ہے۔ کہ مضمون موقد محل اور لغوی معنی وغیرہ کے لحاظ سے غلطی دکھائی گئی ہے۔ بالخصوص جہاں آیات بیانات کا تعلق ہو۔ وہاں معجزہ کا کیا تعلق۔ کیونکہ بتیں اس امر پر دلالت کرتا ہے۔ کہ وہ امر ظاہر یا مفسد وشن کی طرح سب پر عیاں ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے۔ کہ کسی بھی معجزہ دیکھنے والے کو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ کہ اس کی تہ میں کیا راز ہے۔ سرسید صاحب ذاتی ہی نہیں۔ قاضی ابن رشد کی تحریر کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ کہ

تم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے ظاہر ہوگا۔ کہ آنحضرت نے نہ کسی ایک شخص کے اور نہ کسی ایک گروہ کے ایمان پر دعوت کرتے وقت یہ نہیں کیا۔ کہ اس سے پہلے اس کے سامنے کوئی خرق عادت کی ہو۔ اور ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل دیا ہو۔ یعنی لکڑی کا سانپ اور سانپ کی لکڑی ہو اور سونے کو مٹی اور مٹی کو سونا بنا دیا ہو۔ اور اسلام لانے کی دعوت کے وقت کوئی کرامات اور کوئی خوارق عادت آنحضرت سے ظاہر نہیں ہوئی۔ ابن رشد نے اتنا صحیح لکھ کر ایک الزم کا بھی لگایا ہے کہ

”اگر ظاہر ہوتی ہے۔ تو معمولی حالات میں بغیر اس کے کہ کرامات اور خرق عادت کا دعویٰ کیا ہو۔ لیکن یہ لفظ اگرچہ کسی موبہومہ معجزہ رسالت سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو بھی ناقابل پذیرائی ہیں۔ کیونکہ ان کا امکان بھی دیا ہی ناممکن ہے جیسا دعویٰ کرنے کے متعلق ہو سکتا ہے۔ دوسروں کی انتظام اور عقل کا کمال ہونے سے جو بھی عجوبہ کام ممکن ہوں ہو سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ ان کے مقلد پر اپنا عجز تسلیم کر سکتے ہیں۔ مگر خرق عادت کا اس سے کیا تعلق قانون الہی کے خلاف کون کچھ کر سکتا ہے۔ باوجود اس کے ابن رشد صاحب قرآن کا یہ حوالہ بردقت پیش کرتے ہیں۔

کاغذ کہتے ہیں۔ کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ تو زمین پہاڑ کر ہمارے لئے چٹنے نہ نکالے۔ مائیرے پاس کھجور و انگور کا باغ نہ ہو۔ جس کے بیج میں تو بہتی ہوئی نہریں نہ نکالے۔ زور سے بہتی یا تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے کھڑے ڈالے۔ یا خدا اور فرشتوں کو اپنے ساتھ لانا دے۔ یا تیرے لئے کوئی مہربان گھر نہ ہو۔ یا آسمان پر چڑھ نہ جاوے۔ اور ہم تو تیرے مندر پر ہرگز ایمان نہیں لائے گے۔ جب تک کہ ہم پر ایسی کتاب نہ آوے۔ جو ہم پر ٹھہرے۔ اور اس پر خدا

درماندے) تو ان سے کہہ دے۔ کہ پاک ہے۔ میرا پروردگار۔ میں تو کچھ نہیں ہوں۔ مگر رسول (اور خدا نے فرمایا کہ) نہیں روکے ہم کہ آیات کے بھیجنے سے مگر یہ کہ جھٹلایا ان کو انگلوں نے۔“

غرضیکہ قاضی ابن رشد نے معجزات کو مثبت ثبوت قرار نہیں دیا۔ اور اس کے بعد صرف قرآن کو مثبت ثبوت قرار دیا ہے۔ اور اس امر کی دلائل دی ہیں۔ کہ اگر معجزات کا وقوع قبول کر لیا جاوے۔ تو کبھی یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ وہ شخص خدا کا رسول ہے۔

۱۔ جو امر کہ واقع ہوا۔ اس کی نسبت اس امر کے لزوم کا ثبوت نہیں ہوتا۔ کہ جس شخص سے وہ واقع ہوا وہ رسول ہے۔

۲۔ کوئی خرق عادت ایسی معلوم نہیں ہے۔ جو بطور خاصہ رسولوں سے مخصوص ہو۔

۳۔ کچھ ثبوت نہیں ہے۔ کہ خرق عادت سے رسالت کو کیا تعلق ہے۔

۴۔ اس کا ثبوت نہیں ہوتا۔ کہ اس کا وقوع قانون قدرت کے مطابق نہیں ہوا۔ کیونکہ بہت سے عجائبات اب بھی

ایسے ظاہر ہوتے ہیں۔ کہ فی الحقیقت ان کا وقوع قانون قدرت کے مطابق ہوتا ہے۔ مگر وہ قانون الہی لا معلوم

ہے۔ ۵۔ اس کا کچھ ثبوت نہیں ہوتا۔ کہ جو امر واقع ہوا۔ وہ خاص نفس انسانی سے جو ہر ایک انسان میں

ہے۔ کچھ تعلق نہیں رکھتا۔

۶۔ بغیر انبیاء سے جو امور خرق عادت کے واقع ہوتے ہیں۔ اور جو انبیاء سے واقع ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی

ماہ الامتیاز نہیں ہے۔

۷۔ یہاں تک کہ اہل مہر سے جو امور واقع ہوتے ہیں۔ ان میں و خرق عادت میں امتیاز نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔

پس ہر لحاظ سے آیت یا بین آیات سے معجزہ لفظ کا کوئی تعلق نہیں۔ اور حسب قول رسید احمد صاحب خدا تعالیٰ

نے تمام قرآن میں کوئی حکم خاص نسبت کسی شخص کے یا خاص کسی قوم کے مخصوص نہیں کیا ہے۔ بلکہ تمام انسانوں کے لئے یکساں حکم ہیں۔ اور نہ کسی حکم میں کوئی خاص بات یا کسی امر کی نشانی کا ہونا بتایا ہے۔

آیت ۲۱۲ میں بتایا ہے۔ کہ علمی نعمت سے فائدہ نہ پانے پر انسان کفر یا جہالت

کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس عارضی دنیوی زندگی میں عیاشی کو اختیار کرتا ہے۔ اسے

۲۷۱۔ برکت ایمان

نفسانی خواہشات ہی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ اور وہ ایمان لانے والوں پر اٹا

محول کرتا ہے۔ لیکن حق پرست لوگ متقی ہوتے ہیں۔ اور انصاف الہی کے مطابق وہ بلند درجہ پاتے ہیں۔ کیونکہ

انہیں بے حساب یا غیر معمولی رزق ملتا ہے۔ دنیوی دولت۔ آن انارج۔ سونا چاندی زمین وغیرہ ہی رزق نہیں! اولاد

طاقت صحت دولت نیک مہینے علم۔ اطمینان قلب وغیرہ سب خوبیاں رزق یا نعمت ہیں۔ اور یہ محض علم حق اور تقویٰ کی برکت

سے حاصل ہوتی ہیں۔ کفر کی حالت میں کسی کو دو نعمت یا با اختیار دیکھ کر بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ کہ کفر کی

بدولت وہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن بار بار کہتا ہے۔ کہ گناہگاروں کو جو کچھ مل رہا ہے۔ بہ طور امتحان ہے۔ اور ان

کو دکھ دینے کے لئے ملتا ہے۔ چنانچہ وہ بیمار یوں۔ بیٹوں کی نالائقیوں۔ چور یوں وغیرہ سے نالاں ہی نظر آتے ہیں۔

آیت نمبر ۲۱۳ میں پہلی دو آیتوں میں اشارہ کی گئی

عالمگیر صد اقتوں اور کفر و ایمان کی یوں وضاحت کی گئی

۲۷۲۔ مذہبی تاریخ پر اجمالی نظر

ہے۔ کہ فطرتاً سب انسان یکساں ہیں۔ اور آغاز عالم میں ایک ہی امت تھے۔ یعنی موجودہ زمانے کی مذہب و ملت کی تفریق کی بجائے ایک ہی دہرم میں تھے۔ وہ دہرم کیا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے۔ کہ خدا نے بنی یارشی ظاہر کئے تھے۔ ان کا کام یہ تھا۔ کہ لوگوں کو یہ بتائیں۔ کہ نیک عمل والے سکھ پائیں گے۔ اور بُرے عمل والے دکھ۔ یعنی وہ خوشخبری سنائے اور بُرائے والے تھے۔ اب سوال ہو سکتا تھا۔ کہ خوشخبری اور خوف دلانے کا انحصار کس قانون پر تھا۔ جواب دیا۔ کہ اس کتاب یا قانون پر جو خدا نے ان کے ظہور کے ساتھ ہی انہیں دیا تھا۔ کیونکہ قانون مذہب۔ تو سکھ یا دکھ کا پل کیا اور سکھ یا دکھ کا پھل نہ ہو۔ تو خوشخبری اور خوف کے کیا معنی۔ رہی یہ بات۔ کہ اس الہام کی ضرورت کیا تھی۔ بتایا گیا یہ کہ انسانوں کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہونا رہے۔ چونکہ انسان فطرتاً محدود العلم اور محدود العقل ہے۔ اور اس وجہ سے اختلاف رائے کا ہونا لازمی ہے۔ اس لئے اختلاف رائے کو دور کر کے انسانوں کے باہم متحد رہنے کے لئے کامل علم ملا۔ چنانچہ آریہ سماج اور سائن دہرم سمجھا کے۔ باہن کسی بھی مضمون میں مثل بت پرستی وغیرہ پر مباحثہ ہو تو ہر فریق دوسرے سے ابتداء الی الہام وید کا منتر پیش کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مگر عملاً دنیا میں ظاہر یہ ہوا۔ کہ رفتہ رفتہ بہت سے مذاہب جاری ہونے لگے۔ سوال یہ ہوا۔ کہ جب الہامی کامل علم بھی ملا۔ اور لوگوں تک مسلمہ صداقتوں اور سچے اصولوں کا پرچار بھی ہوا۔ پھر مذہبی تفریق ہونے کے کیا معنی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا۔ کہ اس میں علم الہی کی ذمہ داری نہیں۔ انسانوں کی باہمی ضدیں یا تعصبات اس پھوٹ کی علت ہیں۔ لیکن اخیر میں یہ واضح کیا ہے۔ کہ مذہب پھوٹ پائدار ہے۔ اور مذہب۔ کیونکہ خدا اہل ایمان کو اپنی عنایت سے پھر وہی راستہ دکھانے والا ہے۔ چنانچہ یہ بھی اسی کی عنایت کا ثبوت ہے۔ کہ عرب میں حضرت محمد صاحب کی معرفت پھر اسی ابتداء الی الہام کی تعلیم کی اشاعت ہوئی۔ اور اسی کی سوامی دیانند کی معرفت ہندوستان میں عرفیہ اس آیت میں دنیا کے آغاز سے انجام تک کے مذہبی اتنی ہاس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔

۲۷۲۔ ستیا رکتھ پرکاش کا بیان

آیت ۲۱۳ کے الفاظ پر مزید غور کریں۔ تو معلوم ہوتا ہے جو باتیں سوامی دیانند نے وید کے الہام کے متعلق ستیا رکتھ پرکاش میں لکھی ہیں۔ ہو ہو وہی قرآن میں عموماً اور

اس آیت میں خصوصاً آج سے تیرہ سو برس پہلے حضرت محمد صاحب نے لکھی تھیں۔

اول یہ کہ الہام آغاز عالم میں ہوا۔ دوم یہ کہ سب انسانوں کا اصل دہرم ایک ہی ہے۔ سوم۔ یہ کہ وہ دہرم اس الہام پر مبنی تھا۔ جو اولین رشیوں کو ملا۔ چہارم یہ کہ وہ الہام ان رشیوں کے ظہور کے ساتھ ہی ہوا۔ انزل معہم اکتب بالحق پنجم یہ کہ ان رشیوں نے اور لوگوں کو اس دہرم کی تعلیم دی۔ یعنی نیکوں کو ثبات اور بدوں کو خوف دینا ان کا کام تھا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے وید کی اس ہدایت پر عمل کیا کہ

यधेमां वाचं कल्याणी मावदानि जने ॥ २१ ॥

ब्रह्मराज न्या-या-शु-द्रव चार्याय च स्वाव चरोयच।

جس طرح میں نے وید کی کلیان کاری بانی کا برہمن۔ کھتری۔ ویش۔ شودر۔ استری تو کر چنڈال تک کے لئے ظہور کیا ہے۔ ویسے ہی نیک لوگ سب انسانوں کو اس کی ہدایت دیوس ششم یہ کہ وید مستند بالذات ہے۔ کیونکہ انہی اختلافات کے لئے وہ مستند مانا گیا ہے۔ اس کے لئے کسی سند کا ہونا تسلیم نہیں کیا گیا متوسمترتی میں بھی یہی

ہذا بیت ہے کہ

॥ चर्म विज्ञ सिमानानं प्रमाणं धर्मं श्रुतिः ॥

یعنی متلاشیان حق کے لئے یہ مہر پرمان (آخری سند) وید ہی ہے۔ ہفتم یہ کہ اس عالمگیر دہرم کے بعد دنیا میں باہم مختلف
 جس قدر انسانی مذاہب چلتے ہیں۔ باہمی تعصبات یعنی جہالت و عداوت سے چلتے ہیں۔ ہشتم یہ کہ اس عالمگیر دہرم کا
 ناش نہیں ہو سکتا۔ خدا کی عنایت سے وقتاً فوقتاً سچے آپدیشکوں کا ظہور ہو کر اسی قدیم دہرم کا پرچار ہوتا رہتا ہے۔
 اور وہ سارے جہاں کو آریہ یا نیک بناؤ۔ کے حکم کی تعمیل میں اپنا جیون
 کرنا تو کرنا ہی ہے۔

لگا دیتے ہیں۔

اس آیت سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسانوں نے مذہبی یا ملکی یا مجلسی
 طور پر اپنی ذات پات کی صورت میں جو تقسیم کر رکھی ہے۔ وہ محض تنگ
 خیالی یا تعصب کا نتیجہ ہے۔ ورنہ سب انسانی جماعت کی ایک ہی امت

۲۷۳ - انسانی جماعت

ہے۔ جیسے حیوانات کی ایک نوع ہے۔ ویسا ہی انسان کی ایک نوع ہے۔ حیوانوں میں گائے۔ گھوڑا۔ اونٹ وغیرہ کے الگ
 انگ گروہ بھی ایک مخصوص جاتی ہیں۔ ان کی جسمانی بناوٹ و شکل وغیرہ سے حیوانوں میں مختلف عادتیاں ظاہر ہیں۔ ایسے
 ہی ایک جاتی انسان ہے۔ تمام پیدائشہ بچوں کو اکٹھا کیا جاوے۔ اور انہیں باہم ملایا جاوے۔ تو کوئی بھی کہہ
 نہیں سکتا۔ کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان۔ یہ عیسائی ہے۔ یہ بدھ وغیرہ مطلب یہ کہ سب کی شکل و بناوٹ ایک ہے۔
 اور وہ نوعیت کے لحاظ سے ایک ہی جاتی ہیں۔ اور اسی کا مفہوم یہ ہے کہ قدرتا سب کا دہرم ایک ہے۔ اور قرآن
 اسی مستقل مساوات کو ظاہر کرنے کے لئے اس ازلی ابدی اور عالمگیر دہرم کی عظمت بیان کر کے سب کو پھر متحد ہونے کی
 تلقین کرتا ہے۔

آیت ۲۷۴ میں اشاعت حق کے لئے غیر معمولی جدوجہد کی تحریک کی
 گئی ہے۔ موجودہ کوشش کو ناکافی قرار دیا گیا ہے۔ اور اشاعت
 حق کے لئے جوش و فدا کو کہا گیا ہے۔ کہ کیا اسی برتنے پر جنت کے

۲۷۴ - ہمت مردانہ و خدا

امیر دارینے بیٹھے ہو۔ تمہارے بزرگوں نے جو جنت کو پایا۔ تو بڑے تپ سے پایا۔ تم کیا فانی باتوں سے ہی جنت
 لینا چاہتے ہو۔ خیال کرو۔ بزرگوں نے کیا کیا اذیتیں پائیں۔ تکلیفیں جھیلیں۔ مخافتوں کے پہاڑ ان پر گرے۔ حتیٰ
 کہ باوجود انتہائی مستقل مزاج ہونے کے وہ بھی بار بار گھرا جاتے تھے۔ اور کیا ان کے رسول اور کیا وہ چلا آتے
 تھے۔ نہ جانے مارا ہی کب ملیگی۔ یہ سب کچھ اس لئے کہا گیا ہے کہ حق پر چلنے والے فریق کو انتہائی قربانی سے کام لے کر
 حق کی اشاعت کرنی چاہئے۔ اور یاد رکھنا چاہئے۔ کہ کتنی بھی مصیبتیں آئیں۔ گھبراہٹیں نہیں۔ پورا اعتقاد رکھیں۔ کہ خدا کی
 مدد اب آئی کہ آئی۔ بقول ہمت مردانہ و خدا۔ سنکرت لٹریچر میں انسان کی جدوجہد کے لئے دو طریق مذکور
 ہیں۔ ایک تریہ کہ انسان ریاضت یا تپ سے گیان یا علم حق حاصل کرتا ہے۔ اور تمام دکھوں سے چھوٹ کر اس گیان
 کی بدولت نجات کو پاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان تپ یا ریاضت کر کے راج کو پاتا ہے۔ اور اس راج کی نعمتوں میں غرق
 ہو کر ترک کو جانتا ہے۔ یعنی ایک سلسلہ ہے۔ تپ سے گیان اور گیان سے کتنی دور دوسرا سلسلہ ہے۔ تپ سے راج اور

راج سے نرک۔ قرآن فاضل مذہبی جدوجہد کی تلقین کرتا ہوا انسانوں کو انتہائی جدوجہد کی تحریک دیتا ہے۔ لیکن اس جدوجہد کا لقب الیمین الہامی علم یا سچا گمان ہے۔ اور اس کا پھل جنت یا نجات ہے۔

چونکہ ساری جدوجہد کا مرکز عالمگیر دہرم کی شاعت کو بنایا گیا۔ اس لئے قدرتا سوال پیدا ہونا تھا۔ کہ اس کے لئے خرچ کیا اور کس طرح کریں۔ آیت ۲۱۵ میں اس کا جواب دیا گیا۔ کہ اول تو خرچ کرو۔ من خیر یعنی نیک کمائی

۲۱۵۔ خرچ کا سوال

سے اور پھر یہ یاد رکھو۔ کہ وہ والدین۔ قریبی رشتہ داروں۔ یتیموں۔ مسکینوں اور مسافروں دا تحقیقوں کے لئے ہے۔ قرآن گویا اس سب قسم کے خرچ کو دہرم میں ہی شمار کرتا ہے۔ ہر جگہ خرچ کرنے کے ساتھ راہ حق مذکور یا محذوف ہے۔ اور اس آیت میں بالتفصیل واضح کیا گیا ہے۔ کہ راہ حق والے خرچ سے کیا مراد ہے۔ ویدک دہرم میں یہ سب خرچ دہرم کا خرچ ہیں، اور اشاعت حق کا کام اطمینان سے ہو بھی سکتا ہے۔ جب اس طرح تمام متعلقین کی ضروریات کا انتظام سودا سائی میں جاری ہو۔ ویدک دہرم میں تبلیغی کام کا مستقل انتظام یہ ہے۔ کہ عالم لوگ دنیا داری کو زندگی کے بعد علیحدگی اختیار کریں۔ اور بان پرست میں ۲۵ سال رہ کر بعد میں تبلیغ حق کے لئے نکلیں۔ یا سنیاسی بنیں۔ اور ہر کہیں سفر کر کے پیچیں اور اپنے عمر بھر کے علم اور تجربے سے سب گروہیتوں کی رہنمائی کریں۔ اور تمام خانہ داروں کا فرض تھا۔ کہ دنیا کی بہبود میں دلچسپی لینے والے جو راہ حق دکھائے کہ ہر وقت سفر کر کے جہاں جہاں پہنچتے ہیں۔ ان کو ہرگز ہرگز جسمانی حفاظت کے لئے کسی بھی ضروری سامان کے متعلق تکلیف نہ ہو۔ ان لوگوں کو اپنی آمد کی تاریخ تک کی اطلاع دینے کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ ہر کہیں تحقیقوں کی انتظار کا مستقل حکم ہے۔ سودہ لوگ پھرتے ہوئے جہاں بھی کسی شہر قصبہ یا گاؤں میں پہنچتے تھے۔ لوگ صدق دل سے ان کا خیر مقدم کرتے اور ہر ایک دست بستہ سی دعا کرتا نظر آتا تھا۔ کہ میرے گھر کو پاک کیجئے۔ اس طرح اشاعت حق کا کام مستقل طور پر بغیر چندوں اور فنڈوں کے ہوتا رہتا تھا۔ اور اسی کو مد نظر رکھ کر قرآن ابن البیل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور گو اس کا ترجمہ مسافر کیا جاتا ہے لیکن دوسرے لوگ جو تجارت وغیرہ کے لئے سفر کرتے ہیں۔ ان کے لئے خرچ کا انتظام مذہبی طور پر سوچنا ضروری ہی نہیں۔ اس لئے یہاں ابن البیل مراد ان تحقیقوں سے ہی ہے جو پبلک کو اپنی قابلیتوں سے متفقین کرنے کو ہی دورہ کرتے پھرتے ہیں۔ اسی سوال کو آیت ۲۱۹ میں شراب اور جوئے کا ذکر کرتے ہوئے دوہرایا گیا ہے۔ کہ شراب اور جوئے میں تو خرچ نہ کریں۔ پر راہ حق میں کیا خرچ کریں۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو کچھ ضروری اخراجات کے بعد بچے۔ یا ان ضروریات سے زائد ہو۔ وہ راہ حق میں خرچ کرو۔ مطلب یہ کہ یا جسمانی ضروریات پر خرچ کرو یا اشاعت حق میں عیاشی یا گناہ میں کچھ خرچ نہ ہو۔ اور جیسے آریہ سماج کہتا ہے۔ کہ سب کام دہرم کے مطابق بھلائی برائی کو بچا کر کئے جاویں۔ اسی طرح آیت ۲۱۹ میں کہا گیا ہے۔ کہ خداتم پر دہرم کی ہدایت ظاہر کرتا ہے۔ اس پر غور و فکر کر کے عمل کرنا تمہارا کام ہے جس سے دنیا اور آخرت یا لوک اور پرلوک دونوں سدھریں۔ ضروریات سے زائد دھن کے متعلق منوسمرتی وغیرہ میں ہدایت ہے کہ تارک الدنیا عالم سنیاسی لوگوں کو دو۔ دنیا دار لوگ اسپیشل فیض عام میں نہیں لگا سکتے۔ قرآن اس کے مقابلے پر اس آیت میں اور سورۃ انفال میں یہی ہدایت دیتا ہے۔ زائد مال فدا اور رسول کا۔ اور اس میں حصہ دار تمام قریبی اور دینی نیز اتھنی لوگ ہیں۔

۲۶۷۔ جہاد کے معنی جہاد

آیت ۲۱۶ تا ۲۱۸ میں جہاد کا ذکر ہے۔ مفسرین اس کو جنگ سیف اور خون خرابہ کے معنی میں لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یقین ہے۔ جہاد یہاں بھی محض اشاعت حق کے متعلق جہاد ہے۔ کی طرف ہی اہل ایمان کو متوجہ کرتا ہے۔ کسی خونریزی کی طرف نہیں۔

۱۔ مضمون علم حق اور اس کی اشاعت کا ہے۔ اور جنگ سیف سے اس کے کسی پہلو کو کوئی تعلق نہیں۔
۲۔ جن گزشتہ لوگوں کے عمل کو قابل تقلید اور جنت کے لئے ضروری بتایا ہے۔ ان میں سے کسی کے متعلق یہ ذکر نہیں۔ کہ انہوں نے کبھی کشت و خون والے جنگ میں حصہ لیا ہو۔ یہی کہا ہے۔ کہ مصیبتیں ازیتیں انہوں نے جھیلیں ان پر مشکلات کے پہاڑ گرے۔ اور گھبراہٹ سے ان کے دل ڈگمگاہی گئے۔ مگر انہوں نے خدا کی مدد کے لئے ہی پکار کی۔ خود جنگ و خونریزی کبھی نہیں کی۔ گویا مشنری کام میں برہنہ باری اور استقلال کی ضرورت ہے۔ یا خدا کے توکل کی۔ جنگی جہاد کی ہرگز ہرگز نہیں۔

۳۔ اگر کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ سے یہ مراد ہے۔ کہ کشت و خون والا جنگ تمہارا فرض ہے۔ تو مذہبی تبلیغ کے لئے کوئی جگہ ہے۔ پس تقریری و عطایا مباحثہ جات سے ہی جھوٹے مذاہب کا نام تک مٹانے کو یہاں قتال کہا گیا ہے۔
۴۔ جنگ سیف کے لئے علیحدہ فوج چاہیے۔ سچے مذاہب پر ایمان لانے والے لوگ اس کے لئے مقصود و مخاطب ہی نہیں ہو سکتے۔

۵۔ اگر ان آیات پر معمولی بنیاد کیا جاوے۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت محمد صاحب حرمت والے نبی میں بھی اس دہرم بدھ کو پوری طاقت سے جی سی رکھنے پر زور دیتے ہیں۔ مفسرین آیت ۲۱۷ میں شہر الحرام کے متعلق کئے گئے۔ سوال کے جواب میں قتال فیہ کبیرہ کے ظاہری معنی کے لحاظ سے ہمارے اس دعوے پر تعجب کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے۔ کہ سلسلہ مضمون پر غور کئے اور اس سے وفار کہے بغیر وہ محض یہ کہہ دیتے ہیں۔ کہ حرمت والے نبی میں جنگ بہت برا ہے۔ دراصل یہ پوزیشن فریق مخالف کی بتائی ہے۔ جیسے پہلی آیت میں قتال کے لئے کہا گیا تھا۔ کہ "صَوِّرَکُمْ لَکُمْ دِمْلَبَیْہِ کہ خواہ یہ تمہارے لئے مکروہ ہے۔ یا تمہیں برا لگتا ہے۔ تو بھی تمہارا یہ فرض ہے۔ اسی طرح شہر الحرام میں جنگ کے متعلق سوال کرنے والے وہ ہیں۔ جو اس جہاد و جہد میں حصہ لینے کے متعلق متشکی سے ہیں۔ اور مخالف مذاہب کے جمع کی کثرت سے خوفزدہ یا عام امن پسندی کے جذبہ کے زبر اثر وہ اس مذہبی جنگ سے برے نتائج کے امکان کا خیال کر کے اسے بہت برا سمجھتے ہیں۔ سو ان کی پوزیشن کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ آنحضرت کی نہیں۔
۶۔ سلسلہ مضمون کا مقصد قتال کے لئے لوگوں کو جوش دلانا ہے۔ اس لئے آنحضرت کی طرف سے اسے بڑا گناہ کہا جانا صحیح نہیں ہو سکتا۔

۷۔ ترغیب یہ دی ہے۔ کہ تمہیں حکم خدا کی تعمیل کرنی چاہئے۔ دوسرے نشیب و فراز کی چٹان نہ کرنی چاہئے۔ اکثر ہوتا ہے۔ کہ انسان کو وہ بات بری لگتی ہے۔ جس میں اس کی حقیقی بھلائی ہو۔ اور وہ اچھی لگتی ہے۔ جو فی الحقیقت اس کے لئے بری ہو۔ پس اپنی رائے کو چھوڑ کر تعمیل حکم میں ہمت کرنی چاہئے۔ اسی سلسلے میں اگلی آیت میں قتال کے گناہ کبیرہ ہونے کا تعلق مخاطب فریق کی رائے سے ہے۔ متکلم سے نہیں۔

۸۔ آنحضرت کو حکم ہے۔ کہ لوگوں کو کہہ دو۔ کہ حرمت والے جہنم میں جنگ کرنا جیسا کہ تمہاری رائے ہے بہت برا ہے۔ مگر راہ

حق سے روکنا یعنی اشاعت حق کی مخالفت کرنا۔ خدا سے انکار کرنا۔ مسجد الحرام میں نہ آنے دینا وہاں سے خدا کے لوگوں کو نکالنا کیا اس سے کم برا ہے؟ نہیں۔ خدا کے ہاں یہ کام اس سے بھی بُرے ہیں۔ اور یہ نہ بھی پھوٹ کا فتنہ ایک دوسرے سے قتل یعنی حق و باطل کا فیصلہ کرنے والے مباحثہ سے زیادہ بُرا ہے۔ اور پھر جب مخالف لوگ بلا ناغہ یا مسلسل برابر جھگڑے جاری رکھتے ہیں۔ اور تمہیں تمہارے سچے دین سے برگشتہ کرنے کے لئے انتہائی کوشش کئے جارہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارا حرمت والے جہنم میں اپنے کام کو بند رکھنا چہ معنی۔ یہ بھی واضح رہے کہ قرآن میں ایک خاص جہنم شہر الحرام نہیں مانا گیا۔ بلکہ سارے جہنم کو ایک قابل ادب مانا گیا ہے۔ اور کسی جہنم میں بھی بُرا کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس لئے حرمت والے جہنم کی خصوصیت کا تقاضا دوسرے فریق کا دعوائے ہے آنحضرت کا نہیں۔

۹۔ آیت ۲۱۸ میں کہا ہے کہ حق کو قبول کرنے والے اور راہ حق میں ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے لوگ ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ یہاں صاف مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حق کو قبول کرنے پر مخالفتوں اور اذیتوں کی وجہ سے ہجرت کریں۔ اور جہاد کریں ان پر خدا کی رحمت ہوگی۔ اس میں مشنری سپرٹ کا تقاضا یہ بتایا جا رہا ہے کہ سچے لوگ اذیتیں ملنے پر اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ رہائش اختیار کر لیں۔ خود ان سے مقابلہ پر فساد نہ کریں۔ باجوہ کے آگے ہاتھ دلفظ جدوجہد کرنے کے معنی میں ہے۔ اور یہ بتانا ہے کہ اذیتیں ملنے پر ہجرت کریں۔ اور باجوہ بے وطن ہونے کے بھی کوشش برابر کرتے رہیں۔ تو وہ بلاشبہ رحمت الہی کے مستحق ہیں۔ اگر ہجرت اور موہو ہو مہ جہاد کے دو فرض بتائے جاتے۔ تو یہ دونوں ناقابل عمل ہوتے۔ ایک ساتھ یہ دورہ ہی نہیں سکتے۔ اور دو باہم مخالف حکم ایک ہی وقت میں کسی عالم سے مل نہیں سکتے۔ غرضیکہ آنحضرت اشاعت حق کے لئے ہر حالت میں جدوجہد یا ہمت اور پورے شاعرانہ کرنے کے حق میں ہیں۔ کشت و خون والے جہاد کے حق میں نہیں۔

آیت ۲۱۹ میں شراب اور جوا کو گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ اور کہا ہے کہ ان میں لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے۔ مگر نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں بہت مجموعی نقصان رساں ہیں۔ فائدہ تو کسی بیماری میں شراب

۲۷۷۔ شراب اور جوا

کی قبیل مقدار سے ہو سکتا ہے۔ مگر اس صورت میں تو زہر میں ہی دو ایسوں کا کام خاص بڑے بڑے مرضوں میں دیتی ہیں۔ شراب پلا کر مختلف طریق سے لوگ اپنے کام بھی نکال لیتے ہیں۔ تھوڑی سی برانڈی خاص قسم کے مریضوں کو بڑی بڑی نازک حالت میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ جوئے میں جیتنے والا آسانی سے روپیہ کما لیتا ہے۔ لیکن شراب سے عقل کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور شراب اور جوئے دونوں سے بڑے بڑے گھر برباد ہوتے دیکھے جاتے ہیں۔ نہ صرف شرابی اور جواہری خود ان کے بچے ان کی بیوی اور دیگر متعلقین ہر طرح کی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ روپیہ زیور پارچہ سامان مکان سب کچھ ان بری عادتوں میں مبتلا لوگ برباد کرتے اور عقل و دماغ پر برا اثر پڑنے سے منجھلنے کے ناقابل ہو کر آخر بھیک مانگتے دیکھے جاتے ہیں۔ ان نقصانوں کے مقابلے پر ان کے فائدے کسی شمار قطار میں نہیں۔

بیان القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وید اور منوسمرتی اور عیسائی مذہب کے متعلق مے نوشی کے جواز کا الزام لگایا گیا ہے۔ حالانکہ درحقیقت شراب اور جوا

۲۷۸۔ عیسائی مذہب اور شراب

عموماً تمام مذاہب میں ممنوع ہیں۔ لکھا ہے کہ

” عیسائیت نے صد ہی کر دی۔ کہ مذہب کی بنیاد ہی گویا شراب پر رکھ دی۔ انجیل یوحنا میں حضرت مسیح کا سب سے پہلا معجزہ ایک ستادی میں پانی کے مشکوں کو شراب میں بدل دینا تھا۔ یہ گویا آئندہ کی خبر تھی۔ کہ یہ قوم پانی کی جگہ شراب پیئے گی۔ پھر یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص عیسائی نہیں رہ سکتا۔ جب تک سال بھر میں ایک دفعہ شراب نہ پیئے۔ کیونکہ عیسائی فسخ میں شراب جزو لازم ہے۔ بلکہ اسی شراب کے گھونٹ کو مسیح کے خون کا قائم مقام قرار دے کر اتحاد عیسائیت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے“ ہماری رائے میں ان الفاظ میں عیسائیت سے بے انصافی کی گئی ہے۔ کیونکہ عیسائی کتب مقدسہ سے شراب کی حرمت کے بڑے بڑے ثبوت ملتے ہیں۔ اور جو ثبوت بیان القرآن نے دیئے ہیں۔ ان کی تعبیر ایسی ہو سکتی ہے۔ کہ مفہوم ہی اور نکلے یا کم سے کم عیسائیت سے جو از شراب کی ذمہ داری دور ہو۔ (دقائق ۱۳) منوحہ کی بیوی کو فرشتہ نے لڑکے کی بشارت دے کر کہا۔ سو اب خبردار رہو۔ اور مئے یا نشے کی کوئی چیز نہ لیجیو۔ (امثال سلیمان ۲۰) مئے مسخرہ بناتی ہے۔ اور مست کرنے والی ہر ایک چیز غضب آلود کرتی ہے جو ان کا فریب کہتا ہے۔ وہ دانشمند نہیں ہے۔ (امثال سلیمان ۲۰ و ۲۱) تم ان لوگوں میں شامل مت ہو۔ جو خوار ہیں۔ ورنہ ان میں جو اپنے جسم کو شہوت سے رسوا کرتے ہیں۔ کہہ دے جو شرابی اور ادبаш ہیں۔ کنگال ہو جائیں گے۔ اور نہ بیدار نہیں چھوڑے پینائے گی۔ (امثال سلیمان ۲۰ و ۲۱) میں شراب نوشی کے عادی کو افسوس۔ غم۔ لڑائی یا وہ گولی کا شکار بے سبب گھائل کہا ہے۔ اور شراب کو سانپ کی طرح کاٹنے اور بچھو کی طرح ڈنگ مارنے والا کہا ہے۔ (امثال ۲۰) پادشاہوں کو میخوری زیبا نہیں۔ اور نشے والی چیزیں شہزادوں کے لائق نہیں۔ نہ ہو کہ پیو میں اور شریعت کو بہلا دیں اور مظلوموں میں سے کسی کا انصاف کرتے ہوئے بھٹک جاویں۔ (یرمیاہ ۱۷) میں نے عے سے بھرے ہوئے قدح اور پیالے ریکابوں کے گھر آنے کے بیٹوں کے آگے دھر اور ان سے کہا۔ کہ عے پیو۔ پراہنوں نے کہا۔ کہ ہم عے نہ پیئیں گے۔ کیونکہ ہمارا باپ یونذب بن ریکاب نے یہ کہہ کے ہم کو حکم دیا۔ کہ تم مئے نہ پینا۔ نہ تم نہ تمہارے بیٹے ہمیشہ تک (حقوق ۱۰) اس پر داویلا ہے۔ جو اپنے ہمسائے کو مئے پلاتا ہے (اشو ۵) اور شراب پی کر متوالے نہ ہو۔ کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ ہم سمجھتے ہیں۔ کہ محض اپنے عقیدہ یا مذہب کی فضیلت جتانے کے لئے دوسرے مذہب سے بے انصافی کرنا مذہب کی اصل غرض کو نقصان پہنچاتا ہے۔ چنانچہ موجودہ حالت میں عیسائیت کو جو از شراب کے حق میں بتانا یہی نتیجہ لا سکتا ہے۔ کہ بعض شراب نوشوں کی جو صلہ افزائی ہو۔ اور جس قرآن کی فضیلت جتائی جاتی ہے۔ اس کی تعلیم کے خلاف عملی انحراف کرنے کے لئے انہیں جرات ہو۔ اس لئے ہمیں انجیل سے بھی ثبوت پیش کرنا پڑا۔

قرآن میں جو شراب اور جوئے کی حرمت ہے۔ وہ قدیم کتاب

یا شریعت کی ہی تصدیق ہے۔ قرآن کا دعوے ہی یہ ہے۔ کہ وہ

قدیم قرآن کی صداقتوں کی ہدایت دیتا ہے۔ بائبل بھی یہی

کہتی ہے۔ کہ عے نوشی سے شریعت بھول جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ اس حرمت کے لئے قدیم شریعت قابل تشریح

ہے۔ یا بعد کے لوگ جو اس شریعت کے فیضان سے نیک و بد کو سمجھ کر اصلاح کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یقیناً سب

۲۷۹ - ویدک دھرم اور شراب

سے آدھ شراب اور جوئے کی حماقت وید کے اور اسے حکم الہی سمجھ کر بعد کے ریفارمر اس کی تائید کرتے آئے۔ لہذا بیان القرآن کے یہ لفظ کسی صداقت معقولیت یا دوراندیشی پر مبنی نہیں کہ "ہندوؤں میں بھی شراب کا مقبول کتاب مقدسہ کی بنا پر جائز مانا گیا ہے۔ بیکر وید میں جو چیزیں دیتاؤں کو پیش کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک شراب بھی ہے۔ منو سمرتی میں ہے کہ مانس اور شراب ان دونوں کے کھانے میں کچھ دوش نہیں۔ منو سمرتی سے ہی یہ ثابت ہے کہ بعض مذہبی تیوہاروں میں شراب پینے میں کوئی دوش نہیں۔" بغیر دلیل یا ثبوت کے یہ الفاظ لکھ کر ویدک دھرم سے ہی بے انصافی نہیں کی گئی۔ عداوت ال سے متجاوز افسد کا ثبوت دے کر راقم نے اپنا ادب بھی ظلم کیا ہے۔ وید منو سمرتی وغیرہ میں تو شراب کی وہ مذمت ہے کہ باید و شاید۔ سنسکرت گرہنتوں میں سے جو الہ جات قلمبہ کئے جائیں۔ تو بڑی ضخیم کتاب میں بھی نہ سمائیں۔ لہذا یہ طور بخوبی قریب و منو سمرتی کا ایک آدھ تو الہ دسویں بیان القرآن کے بے ثبوت دعوے کے لئے کافی ہے۔ افسر وید کا نڈ ب۔ سوکت ۷۷ منتر - ۱

यथा मांसं यथा सुरा यथान्न आधिदेवने । ७

यथा पुंसो वृष रायत स्निग्धा निहन्यते मनः ।

इजते अन्वे मनोधि कसे निहन्यताम् ॥ १॥

جیسے مانس جیسے شراب جیسے جو آ (پرانی ایرانی سے داؤد نکالنا) اور جیسے زلے سے منہ ہن ہوتا ہے۔ ایسی ہی تیرا من بھی پر پرنش میں ہن ہوتا ہے۔ گویا ایک ہی منتر صرف شراب ہی نہیں گوشت خوری جو ازنا سب کا تیرا تیرا دید کرتا ہے۔ اسی ہدایت کو منو دھرم شاستر ادھیائے ۷ شلوک ۵۰ میں بیان کرتا ہے۔

पानमक्षाः स्निग्धश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।

एतावत्तमं विद्या चतुष्कं कामजे गणे ॥ ५० ॥

نشہ پینا جو اکھیلنا زنا شکار کھیلنا یہ چاروں کام سے پیدا ہونے والی خرابیاں ایک سے ایک رٹھاد اکھائی ہیں۔ منو ادھیائے ۲ شلوک ۱۷۷ میں کہتا ہے۔

वर्जयेन्मद्यमांसं च गन्धमा ल्यं सा निस्त्रयः ।

शुक्रानियानि सर्वाणि पाणिनां चैव हि संनम ॥ १२९ ॥

ان چیزوں کو چھوڑ دیوے۔ شراب گوشت خوشبو۔ مالہ۔ اچھے میٹھے رس۔ استری (سرم کا وغیرہ) جو مٹری چیزیں ہیں اور پرائیڈوں کی ہنسنا رگوید ۸ - ۲ - ۱۲ میں ہے۔

हृत्पु पीतासौ सुद्यते वर्मदासौ न सुरा यार । अधने नग्ना जरन्ते ॥

بڑے شراب خور بدستوں کی طرح لڑتے ہیں۔ اور رات کو نگینوں کی طرح شور مچاتے ہیں۔ جوتے ہیں نہ غیر

آیت ۲۲۰ میں یہ ہدایت دی ہے۔ کہ یتیموں کی بہتری ہی نصب کو تلافی

رہے۔ جسے اگر انہیں اہل قبیلہ کی طرح ماحول رکھا جائے۔ اور اپنا

جوانی یا عمر قبیلہ کے۔ ان کے سوسہ کھانے کے لوگ بننا بھی سیکھ سکتے

۲۸۰ - یتیموں سے سلوک

ہیں۔ اتنا ہی ان کے دل کے اندر اپنی قیمتی بے بسی اور حقیر سمجھا جانے کا خیال بنا رہتا ہے جو ان کو ترقی نہیں کرنے دیتا۔ اس لئے قرآن ان سے بھائی بندوں کا سا سلوک کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ خیال دلاتا ہے کہ ان سے نفرت نہ کرو۔ بلکہ خدا کا شکر یہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس مصیبت میں نہیں ڈالا۔ اور اس شکر سے میں ان سے حسن سلوک بھی ہو۔ سورۃ النسا میں یتیم لڑکیوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ ان کے مال خوردہ برد نہ کرو۔ برے مالوں کو ان کے اچھے مالوں سے غلط ملا کر کے بدلو۔ اور ساتھ ہی کہا ہے کہ اگر یتیم لڑکیوں کو برابری کا درجہ دینے کی ہمت نہ ہو۔ تو ان سے نکاح نہ کرو۔ خود دوسری دو دو تین تین چار چار اپنی حسب پسند عورتوں سے شادی کر لو۔ گویا یتیم لڑکی سے شادی کر کے اسے مساوی درجہ نہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ دو تین اور چار دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے گناہ سے بھی بڑا ہے۔

۲۸۰۔ نکاح میں بھی ایمان کی شرط

قرآن ان آیات میں اہامی علم کی عظمت کا احساس کرنے کے علاوہ اس کی اشاعت کے لئے اہل ایمان کو ہر ممکن طریقہ استعمال میں لانے کی ہدایت کرتا ہے۔ عالمگیر اتحاد

بیکل انسانوں کی ایک امت۔ عالمگیر سیاحیوں کا علم۔ معجزہ وغیرہ ناممکنات سے اقتباب۔ علم یا الہام الہی کی تبلیغ استقلال بھری جدوجہد۔ راہ حق میں مالی اور ادنیٰ و باطل کے فیصلے کے لئے مذہبی مباحثے۔ شراب جو آد وغیرہ خرابیوں سے بچنا اور ان سے خیر نہ کرنا۔ کبیاں کر کے اخیر میں نکاح کے متعلق بھی یہی رائے دیتا ہے کہ اس میں ایمان کو خصوصی درجہ دیا جاوے۔ ویدک دھرم میں شادی کے لئے صفات اعمال اور عادات کی مطابقت پر ہی شادی کا انحصار ہے۔ نیک ایماندار انسان کا بری عورت سے یا نیک عورت کا برے آدمی سے وواہ ہونا جائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن ۶۰ آیت دیتا ہے کہ کوئی مومن مرد مشرک عورت سے نکاح نہ کرے۔ اور نہ مومنہ مشرک مرد سے۔ کہتا ہے خواہ مشرک عورت تمہیں کتنی بھی پیاری اور اچھی لگے۔ اس سے نکاح نہ کرو۔ مومن لونڈی اچھی پر مشرک آزاد عورت بری۔ ایسے ہی مشرک مرد کی نسبت۔ ایک مومن غلام عورت کے لئے اچھا ہے۔ یہ ہے اس توحید کا جذبہ جس کی اشاعت ہر امر میں ہے اگر نکاح میں بھی سب سے مقدم سمجھی گئی ہے۔ واقعی آج کل کے نکاح یا بیاہ جو صورت شکل دولت یا شہوت پرستی کے زیر اثر نکاح ہوتے ہیں۔ قرآن کے آدرش کے خلاف ہیں۔ دہد میں ایشور و وید کے تندک ناسک کر برادری و دبیش سے خارج مانا گیا ہے۔ ایشور کے نہ ماننے والے سے نکاح کیا۔ ہر قسم کا دیو ہار ممنوع مانا گیا ہے۔ منوسمرتی ادھیائے ۳۳ شلوک ۶ و ۷ میں ہدایت ہے کہ چاہے کتنی بھی دولت اجناس گائے۔ بکری۔ ہاتھی۔ گھوڑے حکومت وغیرہ سے مالا مال خاندان ہو۔ تو بھی اگر نیک عملوں سے گرا ہوا۔ نیک اور خدا پرست وید کے عامل وغیرہ انسانوں سے محروم ہو۔ تو اس کے لڑکے یا لڑکوں سے شادی نہ کرے۔ ایسے ہی ادھیائے ۹ شلوک ۸۹ میں ہدایت ہے کہ خواہ لڑکا لڑکی عمر بھر حجرو رہنا منظور کریں۔ مگر وصف عمل اور فطرت ہاہم جنی لف ہوں تو بیاہ نہ کریں۔ چونکہ مرد عورت میں سے ایک موصوہ ہو۔ اور دوسرا مشرک۔ تو ان کے باہمی اختلافات سے گھر و نرخ کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اس لئے ایسا انجیل نکاح واقعی ممنوع ہونا چاہئے۔

آیت کے آخری الفاظ کہ مشرک دوسری طرف کی طرف بلاتا ہے۔ اور اللہ جنت کی طرف۔ واقعی و زندا رہیں۔

مشرک کی صحبت دہریہ پن اور دہریہ پن نیک عملوں سے بے پرواہی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بے پرواہی گناہوں اور دکھوں کا موجب ہے۔ اور یہی دکھ دوزخ ہیں۔ برخلاف اس کے خدا کی سچی توحید سچے علم اور نیک عمل کی نسبت دیتی ہے۔ اور اس علم اور عمل کے نتیجے میں جنت یا نجات دلاتی ہے۔

۲۸۱۔ جنسی تعلقات

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ① نِسَاءُكُمْ
حَرَّتُ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَنْ يَشْأَنَكُمْ وَقَدْ مَوْلَا نَفْسَكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ② وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ③ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ
عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ④ لَا يُؤْخَذُ كُمْ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كُمْ
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ⑤ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑥ وَإِنْ
عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑦ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ⑧

بِرُّهُنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَمْ يُشْلُ الْإِنِّ عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيٌّ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ
أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدَّ وَدَّ
اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدَّ وَدَّ اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٦ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَقِّ

تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا فِي ثَلَاثِ
مُقَامَاتٍ وَدَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٧ وَإِذَا طَلَقْتُمْ

النِّسَاءَ فَلْيُفْنِ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُكْسِرُوهُنَّ فِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَذُكِّرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَتَزَلْ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَحِكْمَتِهِ لِيُظْهِرَ بِهِ مَا يُقُولُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٨
وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُفْنِ أَجَلَهُنَّ وَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَتَّخِذْنَ

٢٢٨
ع ١٢

٢٢٩

٢٣٠

الْبَقَرَةُ

اَزْوَاجُهُنَّ اِذَا تَرَاوُا بَيْنَهُمْ بِالْعُرَىٰ وَفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْمَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ
 وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ① وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
 لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَىٰ مَوْلٰوْهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْفُهُنَّ بِالْحَرْبِ
 لَا تَكِفُّ نَفْسٌ اِلَّا وَسْعَمَ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدٍ وَلَا مَوْلٰوٌ لَهُ بِوَلَدٍ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَاِنْ اَرَادَ فِصًا لَّا عَنْ تَرَاوٍ مِنْهُمَا وَ
 تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاِنْ اَرَادَ ثَمَانُ تَسْرِضِعُوا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اَتَيْتُمْ بِالْعُرَىٰ وَفِ تَقْوِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ
 بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ② وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا
 يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْعُرَىٰ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
 خَبِيْرٌ ③ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ
 اَلْتُمْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَدُّوْنَ وَلَكِنْ لَّا تُؤْعَدُوْ
 هُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَتَعْنِ مَوَاعِدُ النِّكَاحِ
 حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهُ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۴

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۲۳۵

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُؤَسَّعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْدِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝

۲۳۶

هُنَّ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَمِصْفٌ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
أَوْ يُعْفُوا لَكُمْ بِبَيِّنٍ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

۲۳۷

الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَى وَقُولُوا لِلَّهِ قَنِينٌ ۝ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَآلًا
أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ لِمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

۲۳۸

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبَيْنَ رُؤُوسِهِمْ أَزْوَاجُهُمْ فَزَوِّجُوهُنَّ مِمَّا
فِي الْكُفُولِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْتُمْ فَلَاحْتِجَاجٍ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي

الْفِسْهِ مِمَّنْ مَعَكُمْ وَفِي وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَلِلَّهِ أَصْحَابُ الْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ كُنْ إِلَيْكَ يَبِّئُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۲۳۹

۲۴۰

۲۴۱

۲۴۲

تم سے حیض کے متعلق پوچھا جائے۔ کہہ دو کہ وہ ناپاکی سے۔ لہذا ایام حیض میں ان سے الگ رہو۔ اور تا وقتیکہ وہ
پاک نہ ہوئیں۔ ان سے صحبت نہ کرو۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں۔ ان کے پاس اس طریق سے جاؤ جس کا کہ خدا نے
حکم دے رکھا ہے۔ تحقیق اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں سے صحبت کرتا ہے۔ ا۔ تمہاری
بیویاں مثل تمہاری کہیتی کے ہیں۔ پس اپنی کہیتی میں اس طریق سے جاؤ۔ جو تمہارے لئے شایاں ہے۔ اور اپنے لئے

آئینہ رعایت کا بھی بند و بست کرو۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور جان رکھو۔ کہ تم نے اسی کے حضور میں جانا ہے
 اس بشارت ہے مومنوں کے لئے۔ ۲۔ اپنی قسموں سے اللہ کو اس امر میں مانع نہ بناؤ۔ کہ نیکی کرو۔ اور پرہیزگار رہو۔ اور
 انسانوں میں صلح کراؤ۔ اللہ ہر بات کو سنتا اور جانتا ہے۔ ۳۔ اللہ تم پر تمہاری لغویاں یہودہ قسموں کے متعلق مواخذہ
 نہیں کرتا۔ ہاں اس کمائی پر تم سے مواخذہ کرتا ہے۔ جو تمہارے دل نے کی۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور علیم ہے۔ ۴۔
 جو لوگ اپنی عورتوں کے متعلق قسم کھا بیٹھیں۔ سو اگر وہ ارادے سے باز آجائیں۔ تو بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے
 ۵۔ اور اگر طلاق کا مصمم ارادہ ہو۔ تو بھی اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ۶۔ مطلقہ عورتیں تین حیض کی مبعادت تک رکھ
 رہیں۔ اور اگر ان کا اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے۔ تو جو کچھ خدا نے ان کے رحموں میں پیدا کر رکھا ہے۔ اسے چھپائیں
 نہیں۔ اگر اس عرصہ میں خاوند کی خواہش صلح کی ہو جاوے۔ تو اس کا حق زیادہ ہے۔ اور جیسے عورتوں پر مردوں کا حق
 ہے۔ ویسے ہی شرعی طور پر ان کا مردوں پر حق ہے۔ ہاں مردوں کا ان پر درجہ فائق ہے۔ ۷۔ طلاق دودفعہ ہو چکا ہو۔
 تو دوسری سے کوئی سا طریق اختیار کیا جاوے یا تو بدستور رکھ لیا جاوے یا بہ طریق احسن رخصت کیا جاوے۔ مگر
 تمہارے لئے یہ حلال نہیں۔ کہ جو کچھ دے چکے اس میں سے کچھ واپس لو۔ سوائے اس کے کہ اندیشہ ہو۔ کہ میاں بیوی اللہ
 کے باندھے ہوئے قاعدوں پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ سو ایسی صورت ہو تو ان پر اس میں کچھ گناہ نہیں۔ کہ عورت فدیہ دے
 یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ پس ان سے تجاوز مت کرو۔ اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں۔ وہی ظالم ہیں۔ ۱۔
 پھر اگر طلاق ہی دی جاوے۔ تو اس پر حلال نہیں رہتی۔ حتیٰ کہ بذریعہ نکاح غیر کی زوجہ بن جاتی ہے۔ اب تو وہ
 دنیا خاوند ہی طلاق دے۔ تو اس کے پہلے خاوند کی طرف رجوع کر لینے میں گناہ نہیں بشرطیکہ اللہ کی باندھی ہوئی حدوں
 پر قائم رہ سکے کی امید ہو۔ اور یہ حدیں اللہ سمجھاروں کے لئے بیان فرماتا ہے۔ ۲۔ پس جو طلاق دے دیوے۔ اور مبیعہ
 پوری ہونے کو آوے۔ تو یا تو بدستور اسے زوجیت میں رکھے۔ یا اس کو شریفانہ طریق پر وداع کرے۔ مگر ان کو اس لئے نہ
 روکے۔ کہ ان کو نقصان پہنچائے۔ یا ان پر زیادتی کرے۔ اور جو ایسا کرے گا۔ کچھ اپنا ہی کھوئیگا۔ پس اللہ کے حکموں کو دل
 لگی نہ سمجھو۔ ہاں اس نے تم پر جو عنایتیں کی ہیں۔ ان کو یاد کرو۔ اور بالخصوص یہ کہ اس نے تم پر علمی کتاب اور حکمت کی ہر
 کی۔ کہ تمہیں اس سے نصیحت ملے۔ پس اللہ سے ڈرو۔ اور یاد رکھو۔ کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ۳۔ اور جب تم عورتوں
 کو طلاق دے چکو۔ اور ان کی مبیعہ پوری ہو جائے۔ تو تم ان کو اس بات سے زبردستی نہ کرو۔ کہ وہ شرعی طور پر باہمی رضامندی
 سے اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں۔ یہ ہدایت اس کے لئے ہے۔ جو تم میں سے اللہ اور آخرت کو مانتا ہے۔ نیز
 یہ تمہارے لئے عقل اور پاکیزگی کی بات ہے۔ جو اللہ جانتا ہے۔ اور تم نہیں جانتے۔ ۱۔ اور اگر کوئی شخص
 بعد میں پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ تو اس کی خاطر مائیں پورے دو سال تک انہیں دودھ پنائیں۔ اور
 باپ کا فرض ہے۔ کہ حسب دستور ماؤں کے نان نفقے کا انتظام رکھے۔ کسی پر بوجھ نہ پڑنا چاہئے۔ سوائے اس کے جو
 اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے
 تکلیف دی جاوے۔ اور وارث پر بھی ویسی ہی ذمہ داری ہے۔ جیسی کہ نان نفقے کی باپ پر ہے۔ ہاں دونوں
 فریق باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں۔ تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ بشرطیکہ جو کچھ تم نے دینا کیا تھا۔ مناسب
 طریق سے پورا ادا کرو۔ اور اللہ کا تقویٰ رکھو۔ اور جان لو۔ کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اسے دیکھتا ہے۔ ۲۔

تم میں جو لوگ فوت ہو جاویں۔ ان کی بیویاں چار ماہ اور دس یوم تک اپنے تئیں روکے رکھیں۔ اس مہلک کے بعد وہ اپنے لئے جو کچھ کریں۔ اس کے متعلق تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جو تم کرتے ہو۔ اللہ اسے جانتا ہے۔ ۳۔ ایسا ہی تم اگر کسی بات کی آٹھ میں ان عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اس امر کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ تو اس کے لئے بھی تم پر الزام نہیں آسکتا۔ اللہ جانتا ہے۔ کہ تم کو ان کا خیال آئیگا۔ مگر ان سے نکاح کا فیصلہ خفیہ طور پر نہ کرو۔ ہاں ان سے مناسب بات کہہ دو۔ اور جب تک شرعی مہلک گزر نہ لے۔ عقد نکاح کی بات کو بچتہ نہ کرو۔ اور جان لو۔ کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے۔ اللہ اسے جانتا ہے۔ پس اس سے غور کرو۔ اور جانے رہو۔ کہ اللہ بخشنے والا اور بہدبار ہے۔ ۴۔ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم ایسی عورت کو طلاق دے دو۔ جس سے تم چھپے ہوئے تک نہیں۔ اور نہ جس کا ہر مقرر کیا ہے ہاں ان کو کچھ سامان دے دو۔ صاحب حیثیت ہو تو اپنی حیثیت کے موافق اور غریب ہو تو اپنا قدر دیکھ کر۔ اہل مرد پر یہ بھی ایک حق ہی ہے۔ ۱۔ اور اگر ہر مقرر ہو چکا ہو۔ مگر تعلق نہ ہوا ہو۔ تو مقررہ کا نصف دینا ہوگا۔ سوائے اس صورت کے کہ عورت اپنا حق چھوڑ دے۔ یا مرد جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے۔ مگر تم معاف کرو۔ تو یہ بہترین کاری کے لحاظ سے موزوں تر ہے۔ غرضیکہ باہمی شرافت کو کبھی نہ چھوڑو۔ یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اسے جانتا ہے۔ ۲۔ اپنی عبادتوں خاص کر سدا صبا والی نماز کی حفاظت کرو۔ اور اللہ کی فرمانبرداری میں مستعد رہو۔ ۳۔ لیکن خطرہ کی حالت میں پیدل یا سوار جیسے بھی ہو۔ نماز پڑھ لو۔ بعد میں جب حالت پرسکون ہو جاوے۔ تب اس طریق پر اللہ کی یاد کرو۔ جو تمہیں اللہ نے لاعلمی کی صورت میں سکھایا ہے۔ ۴۔ جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ دیں۔ وہ ایک سال تک کے ان کے گزارے اور نکالے نہ جانے کی وصیت کرائیں۔ لیکن اگر عورتیں گھر سے خود چلی جائیں۔ تو جو بھی اپنے لئے عمل معروف وہ کریں۔ اس کے متعلق تم پر کچھ الزام نہیں۔ اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ۵۔ اور مطلقہ عورتوں کو معروف طریق پر مال دینا متقی لوگوں پر ایک حق ہے۔ ۶۔ غرضیکہ اللہ اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ تاکہ تمہیں سمجھ آجائے۔

۲۸۲۔ حیض

آیت ۲۲۲ میں حیض کو ناپاکی کہا ہے۔ اور حالت حیض میں عورت سے ہمبستری کی حرمت ہے۔ اور حیض سے پاک ہو کر غسل کر چکنے کے بعد صحبت کی اجازت دی ہے۔ اور اس پر بھی یہ پابندی ہے۔ کہ صحبت اس طریق پر ہو۔ جو خدا کا فرمودہ ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے۔ کہ اللہ کے پیارے وہی ہیں جو اس کے حکم کی طرف ہی رجوع رکھتے اور پاک رہتے ہیں۔ یہی ہدایت ستیارتھ پرکاش اور سنسکار ودھی میں سوامی دیانند نے لکھی ہے۔ کہ اگر بھادہاں جب ہو۔ کہ عورت رجولا ہو کر پاک ہو چکے۔ منوسمرتی ادھیائے ۴ شلوک ۴۴ و ۴۵ میں اس امر کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्निग्धमार्तवदर्शने।

समानशयने चैव न शयति तथा सह ॥ ४० ॥

राजसमिन्सुप्तं नारीं न रस्य सुपगच्छति ।

प्रज्ञातेनो वलं चक्षुरा युश्चैव प्रहीयते ॥ ४१ ॥

مطلب یہ کہ صحبت کا خواہشمند آدمی حیض والی عورت کے پاس نہ جاوے۔ اور اس کے ساتھ ہر آنچھوٹے برائی نہ ہووے۔ حائضہ کے پاس جائیگا۔ تو عقل۔ تیج آنکھ اور غر نشٹ ہوگی۔

ایک مفسر صاحب فہرہ جہاں کو منوع قرار دیتے ہیں اور مہمل سادیت کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں۔ کہ آنحضرت نے مجاہد کے سوا سب کام کرنے کی اجازت دی تھی۔ اور یہودیوں میں جو یہ رواج تھا۔ کہ حائضہ کو علیحدہ مکان میں رکھتے اس کو سخت تپاک سمجھ کر اس کے ہاتھ کا نہ کھاتے۔ اور کھانے پینے کی چیز کو اسے چھو نہ دیتے۔ یہ یہودہ رسم ہے۔ لیکن یہ بتلال صریحاً غلط ہے کیونکہ منوع حوالہ اس کے خلاف شہادت دیتا ہے۔ اور قرآن میں حکم ہے۔ لَا تَقْرُبُوا مَحْضًا (اس سے محض جہاں کی ممانعت نہیں پائی جاتی۔ بلکہ قربت کی مناسی سے اندھے تمام ضروری امور میں پرہیز کرنا مطلوب ہے۔ ورنہ لفظ ہوتا لَا بَاسَ تَقْرُبُوا مَحْضًا یعنی ان سے مباشرت نہ کرو۔

اسی آیت کے یہ الفاظ بڑے عجیب کے ہیں۔ کہ تَقْرُبُوا مَحْضًا حَيْثُ أَمَرَ كُمْ اللَّهُ

۱۲۸۲۔ طریق مباشرت

ترجمان القرآن اسے ان الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ "اللہ نے (محرمانہ طور پر) یہ بات جس طرح ٹھہرا دی ہے۔ اسی کے مطابق ہونی چاہئے۔ اس کے علاوہ کسی دوسری

خلاف فطرت بات کا خیال نہ کرو۔ سرسید صاحب لکھتے ہیں۔ "ان کے پاس جاؤ۔ جس طرح کہ خدا نے تم کو حکم کیا ہے؟ غریب القرآن میں ہے۔ "جو صریح اللہ نے تم کو بتایا ہے۔ ان کے پاس آؤ۔" اسی طرح ایک اور تفسیر میں ہے۔ "ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ آؤ۔" مگر ان میں سے کوئی بھی ترجمہ کوئی خاص مفہوم پیش نہیں کرتا۔ اللہ نے جو بات جس طرح ٹھہرا دی۔ اسی طرح ہونی چاہئے۔ اس پر سوال ہے۔ کہ مباشرت کس طرح پر خدا نے ٹھہرائی ہے۔ اس کا جواب نہ دے۔ لہذا طریق مباشرت نامعلوم ہے۔ سرسید صاحب نے ترجمہ تو ٹھیک کیا۔ مگر اس پر روشنی نہیں ڈالی۔ کہ خدا نے کس طرح مباشرت کرنے کا حکم دیا۔ نہ صریح ترجموں میں بھی واضح نہیں کیا۔ کہ صریح ان کے پاس آنے کو خدا نے بتایا ہے۔ یا کہاں سے ان کے پاس آنے کو حکم دیا ہے۔ اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ کس کو بتایا یا حکم دیا ہے۔ ورنہ اس سے پوچھ لیتے۔ اصل حقیقت یہ ہے۔ کہ آنحضرت ہر اصول کی حقیقت یا اس پر عمل کے طریق کو قدیم ویدک دھرم سے مخصوص کرتے ہیں۔ خدا نے اہام وید میں جو طریق بتایا۔ یا وید کے مدعا کو مدنظر رکھ کر جو کسی رشی نے کوئی مدعی بتائی۔ اور وید وغیرہ سچے شاستروں کے مطابق جو عمل ہو رہے ہیں۔ آنحضرت ان کی طرف ہی لوگوں کو مائل کرتے ہیں۔ اور اس مدعا سے کہیں حَيْثُ أَمَرَ كُمْ اللَّهُ کہتے ہیں۔ کہیں بِالْمَعْرُوفِ کہیں بِالنَّاسِطِ وغیرہ۔ گویا طریق عمل کی جہاں مشہور اور معلوم سمجھا ہے۔ وہاں اس کا خود بیان نہ ضروری نہیں ہوگا۔ یا اتنا کہنا کافی سمجھ کر لیں کر لیا ہے کہ یہ قدیم مذہبی کتب وغیرہ سے آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ عباد اللہ کہ حکم ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ آغاز عالم سے اس کی ایک خاص ہدایت لوگوں کے علم میں آئی ہوئی ہے۔ بالخصوص کہ جو مشہور۔ پہچانا ہوا۔ بھلا مشہور۔ خدا کا حکم وغیرہ۔ اب ہی ششم کا مفہوم بھی یہی ہے۔ کہ اصل ایسا کہ جس سے اللہ نے اس کو حکم کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ پس قرآن ہر عمل کے طریق کے لئے قدیم دھرم کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے۔ کہ وہ طریق معروف ہے کیا۔ اس کا جواب وید و منوسمتری کے حوالہ جات سے ترجمہ کے دینے پر بڑا اطمینان ہوگا۔ اس لئے اتنا کہنا کافی ہے۔ کہ وید نے جیسے اور تمام علوم پر روشنی ڈالی ویسے ہی عورت مرد کے جنسی تولقات اور طریق مباشرت کو بھی نہایت عمدگی سے واضح کیا ہے۔ منوسمتری نے اس کی اور بھی توضیح

کی ہے۔ اور سوامی دیا بند نے اپنی کتب میں کئی جگہ اس کا بیان کیا ہے۔ چنانچہ خلاصہ اس طریق مباشرت کے متعلق بیان دیا جاتا ہے۔

۱۔ عورت و مرد کی عمر و صحت وغیرہ کا لحاظ رکھتے ہوئے رتو کال میں ہی صحبت ہو۔

۲۔ اپنے خاوند اور اپنی بیوی کے بغیر کئی عورت یا مرد کسی غیر سے مباشرت نہ کرے۔ ۳۔ اولاد کی پیدائش کی مقدم غرض سے ہی یہ مباشرت ہو۔ ۴۔ حیض کے ظاہر ہونے سے ۱۶ دن صحبت کا عرصہ ہے۔ ۵۔ حیض کے چار دن صحبت ہی ممنوع نہیں۔ عورت سے چھوٹا اور اس کے ہاتھ سے لے کر کھانا بھی ممنوع ہے۔ ۶۔ گیارہ گھنٹیں اور تیر گھنٹیں یہ دو راتیں ہی ممنوع ہیں۔ باقی ماندہ دس راتیں ہیں استقرار حاصل ہونا چاہئے۔ ۷۔ بیٹا چاہنے والے چھٹی آٹھویں۔ دسویں بار چھویں۔ پودھویں اور سو گھنٹیں رات میں صحبت کریں۔ اور بیٹی کے خواہشمند پانچویں۔ ساتویں۔ نویں اور پندرہویں رات میں (۸) صحبت کا وقت پہر رات گئی کے بعد اور پہر رات سہی تک۔ ۹ جس رات ساگم ہونا ہو۔ اس سے پہلے دن گرجا سنکا رہو۔ ۱۰۔ رات کو ساگم ہونے پر ویرج کے رحم میں گرنے کے وقت عورت مرد دونوں بے حرکت ناک کے سامنے ناک آنکھ کے سامنے آنکھ یعنی سیدھا جسم رکھیں مرد اپنے جسم کو ڈھیل چھوڑے عورت اپنا دایو کو اوپر کھینچے وغیرہ ۱۱۔ ۲۵ سال میا د فانداری میں دس اولاد پیدا کرے۔ یعنی دس بار ہی عورت سے ہم صحبت ہو۔ پس قرآن خدا کے فرمودہ طریق کا اشارہ کرنے میں حق بجانب ہے۔

آیت نمبر ۲۲۳ میں اللہ کے حکم دیئے گئے طریق کی بجائے ششتم دکا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عورت کو کھیتی کہا گیا ہے۔ اور اپنی ششتم دکا لفظ سے یہ ہدایت دی ہے۔ کہ جب جہاں

۲۸۳ عورت مہاری کھیتی ہے

اور جس طرح شاہیاں ہو۔ گویا مباشرت کے لئے وقت مکان اور طریق سب کے لئے حکم الہی کا خیال دلایا گیا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے۔ کہ عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے۔ یہ بھی دیکھنا طریق بیان ہے۔ جو کہیں سورج کو زمین میں کرن رکھنی لطفہ ڈالنے والا کہتا ہے۔ کہیں اوشا میں اور کہیں عورت کو زمین کہیں کھیتی کہتا ہے۔ اسی کی تقلید میں منوسمرتی ادھیائے ۹ شلوک ۳۴ میں کہا گیا ہے۔

क्षेत्रभूता स्वभूता नरी बीजभूतः स्मृता पुमान् ।

क्षेत्र बीज समायो गात्संभवः सर्वदे हिनाम् ॥

عورت بمنزلہ کھیت اور مرد بمنزلہ بیج ہے۔ لہذا کھیت اور بیج کے ملنے سے تمام جموں کی پیدائش ہوتی ہے۔ پس حضرت صاحب کافران بھی موجود ہے۔ اور اللہ کافران یا طریق معروف بھی ظاہر ہے۔

اس کا ترجمہ ایک مفسر صاحب یہ لکھتے ہیں۔ ”آگے بھیچا پنہ لئے در یعنی نیکی“

دوسرے صاحب لکھتے ہیں۔ ”اپنے لئے مستقبل کا مرد و سامان کو در یعنی اولاد

کی پیدائش کا مرد و سامان کو در“ تیسرے صاحب لکھتے ہیں۔ ”اپنے لئے آئندہ

در یعنی عاقبت“ کا بھی بند و بست رکھو۔ اور آئندہ کا بند و بست کرنے سے ایک مطلب یہ عاقبت کے نفع کا بتایا ہے۔

کہ در بنیاداری کے کاموں میں اتنے بھی مصروف نہ ہو۔ کہ دین کے کاموں میں لگو غفلت کرتے۔ اور ایک اشارہ اس میں

۲۸۴ - قَدْ مَوَّالَ نَفْسِكُمْ

بتایا جاتا ہے۔ کہ عورتوں کے ساتھ اس نیت سے ہم بستر ہو۔ کہ خدا اولاد دے۔ اور وہ دنیا میں تمہارے کام آئے۔ اور خدا ان کو نیکی دے۔ تو آخرت میں بھی ان کی استغفار وغیرہ سے ماں باپ کو نفع پہنچے۔ یہ خیال ہو بہو ہی ہے۔ جو اولاد کے متعلق موجود ویدک دہرمیوں میں پایا جاتا ہے۔ کہ اولاد کے بغیر گتے نہیں ہوتی۔ ان میں کچھ تو ہم پرستی آگئی ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں۔ کہ موت کے بعد بیٹے خاص فلوں دے گا وغیرہ سے اچھی گتے کراتے ہیں۔ بہر حال اپنے نفسوں سے مراد اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ اور اپنی اولاد بھی۔ اور چونکہ قرآن میں مباشرت کا مقصد اولاد کو ہی ٹھہرایا ہے۔ روزے کے دنوں میں آیت ۱۸۷ میں مباشرت کی اجازت دیتے ہوئے بھی یہ شرط لگائی ہے۔ کہ **بِأَنْفُسِكُمْ وَأَبْشَارِكُمْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ** یعنی ان سے مباشرت تو کرو۔ مگر اس مقصد کے لئے جو اللہ نے تم پر مقرر کیا ہے۔ یعنی پیدائش اولاد۔ پس نہ یہاں کسی اور نیکی کا تعلق ہو سکتا ہے۔ نہ عاقبت کے نکتہ نگاہ سے ہی پیدائش اولاد کے علاوہ کوئی اور معنی یہاں موزوں ہو سکتے ہیں۔

ہم آیات قرآن پر غور کرتے ہوئے ناقابل بیان خوشی

۲۸۵۔ اے روئے طبع لو بر من بلا شرمی

محسوس کرتے ہیں۔ کہ حضرت محمد صاحب کینہایت

ناموافق حالات میں بھی خدا کے فضل سے ویدک عالمگیر

اصولوں کی صداقت کا احساس ہوا۔ اور وہ نہایت ہی خوش نصیب تھے۔ کہ انہیں ان اصولوں کی اشاعت کرنے کا بھی خدا نے موقود دیا۔ لیکن ہم حیران ہیں۔ کہ اس وقت آپ کے ہی پیرو آپ کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور جو روشنی آپ کے دل کو متاثر کر رہی تھی۔ وہی آریہ سماج کے لئے موجب عذاب بن رہی ہے۔ بیان القرآن صفحہ ۱۹۸ پر لکھا ہے۔ ”بائبل جسے عیسائی دنیا مقدس کتاب کہہ کر اسے تمام دنیا سے منوانا چاہتی ہے۔ اس کے اندر ایسے مضامین محض قصوں کے رنگ میں ہیں۔ کہ جن کو تنہائی میں بھی ایک شخص پر پڑھ کر شرم سے پسینہ ہو جائے۔ اس تہذیب کے زمانہ میں سوامی دیا نند جی نے جو کچھ نیوگ کے بارے میں ستیا رتھ پرکاش کے چوتھے باب میں لکھا ہے۔ اور پھر اسی باب کی دفعہ سوم میں جن خیالات کا اظہار گرجا دہان سنسکار کے نیچے کیلئے ہے۔ وہ مرد عورت کے تعلقات میں ایسے ننگے الفاظ ہیں جن کو ایک عام آدمی بھی کسی ہندو مجلس میں ہرگز استعمال نہیں کر سکتا“

اوپر کے الفاظ میں بلاوجہ سوامی دیا نند بر حملہ کیا گیا ہے۔ بلکہ سچ کہا جائے

تو حضرت محمد صاحب اور قرآن مجید کی تعلیم کے متعلق غلط فہمی پھیلانی

گئی ہے۔ اگر ان الفاظ کا راقم بتا سکتا۔ کہ آنحضرت نے طریقی مباشرت

۲۸۶۔ سوامی دیا نند اور طریقی گرجا دہان

کے متعلق جس حکم یا امر الہی کا بیان فرمایا ہے۔

ہے۔ وہ یہ ہے جو فلاں کتاب یا فلاں آیت میں لکھا ہے۔ اور وہ سوامی دیا نند کے بیان سے مختلف ہوتا۔ تو راقم کو حق تھا، دلیل و ثبوت دے کر نکتہ چینی کرتا۔ مگر حالت یہ ہے۔ کہ نہ راقم قرآن کی آیت میں بیان شدہ حکم الہی کی ترویج کرتا ہے۔ نہ کوئی طریق خود پیش کرتا ہے۔ نہ قرآن کے خلاف یہ کہتا ہے۔ کہ کیوں حکم الہی کا اشارہ کیا۔ نہ یہ تحقیق کر سکتا ہے۔ کہ اس حکم الہی کا پتہ کہاں سے لگ سکتا ہے۔ ہاں سوامی دیا نند نے جو طریق لکھا۔ اس پر چپٹے ہی برے ریمارک دیتا ہے۔ اور اس کے دل میں اس امر کا خیال بھی نہیں آتا۔ کہ میں طریقی مباشرت کا بیان کئے بغیر کس طرح دوسروں کی تکذیب کا مستحق ہوں۔ بہر حال آنحضرت کا فرمان تو یہ ہے۔ کہ حکم الہی جو تم کو ملا ہو یا تمہارا جانا ہوا ہے۔ اس کے مطابق صحبت کرو۔ وہی صحیح شریعت ہے۔ اور وہ سوائے وید اور منو صمرتی یا سوامی دیا نند کی تخریر کے اور ہو ہی نہیں سکتی۔ خود بیان القرآن جو کوئی وہی پیش نہیں کرتا

یہی شہادت دیتا ہے۔ کہ اس کو اور کوئی طریق آج تک معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ لہذا قرآن نے جس تعلیم کو جاننے کے لئے ہی نہیں۔ اس پر عمل کرنے کے لئے پیش کیا ہے۔ مولانا صاحب اس پر تاریکی ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن آخر کوئی وجہ اس کے لئے آپ کے یہ لفظ قابل غور ہیں۔ میں خیالات کا اظہار کر بھلا وہاں سنگار کسے پتے کیا ہے۔ وہ سرسخت کے تعلقات ہیں ایسے سنگار ہیں جن کو ایک سوامی آدمی بھی کسی ہندو مجلس میں ہرگز استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں۔ کہ اگر واقعی کوئی سوامی ہندو ہے تو ہم آریہ سماج کو اس کے ترک یا اس کی مذمت کرنے کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ذرا خود بھی تکیف کر کے بلکہ جتنے بھی انداز کو ساتھ ملا سکیں۔ ان سب کی مدد سے راقم صاحب طریق مباشرت کا واضح بیان پیش تو کریں پھر معلوم ہو گا۔ کہ سوامی دیا نند یا دید یا منو سمرتی کا بیان تہذیب کے اعلیٰ معراج پر ہے۔ یا آپ کے فتوے کے مطابق قابل مذمت ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے۔ کہ یہ غریبانی کی شکایت محض راقم کے تہذیب کا ثبوت ہے۔ اور دیدہ دانستہ موجودہ فرقہ دارانہ مغایرت کی وجہ سے بے انصافی کا مظاہرہ ہے۔ ورنہ وہ کسی اپنی یا پرانی موجودہ تہذیب میں ملبوس کر کے مباشرت کا کوئی بھی طریق نہ لکھ سکے ہیں نہ لکھ سکیں گے۔ آپ خود اسی صفحہ پر فرماتے ہیں: "قرآن کریم ایک کامل کتاب ہے۔ اور اس کے لئے ضروری تھا کہ تمام عالم انسانی کے متعلق ضروری ہدایات دیتا۔ انہی میں عورت و مرد کے تعلقات بھی ہیں" ہم کہتے ہیں۔ عورت اور مرد کے تعلقات میں طریق مباشرت بھی تو کہا ہے۔ اور اس طریق کو آنحضرت آغاز عالم سے ملا ہوا حکم الہی اور امر معروف ماننے ہیں۔ اور وہ تمام تہذیب اور اخلاق سکھانے والی کتب میں اسی طرح بیان ہوا ہے۔ جس طرح سوامی دیا نند نے پیش کیا ہے۔ تب قرآن کو کامل کہتے ہوئے آپ اس کی ناخرمائی اور تہذیب کیوں کریں؟

جائے عورت ہے۔ کہ انسانی جسم کی بناوٹ کے بیان میں ہر ایک عضو کا صاف ذکر کرنا ضروری ہے۔ میڈیکل کالج میں نظام جسم کی تعلیم دینے کے لئے کتابوں میں نقشوں و تصویروں میں اور بورڈوں پر عورت مرد کی شریکائیوں تک کے متعلق جو بیان اور تصویریں ہیں۔ وہ ننگے الفاظ میں ہیں یا مغلف۔ اور کیا طلباء و طالبات کے مارے شرم کے پسینہ پسینہ ہونے کے متارک کے خلاف کبھی مولانا صاحب کے کوئی پروٹہ ہے؟ یقیناً یہ اعتراض موجودہ انسانی جماعت کی گراؤ و ترقی کا نتیجہ ہے معقولیت پر مبنی نہیں۔ کہے کو ایک شخص خود روٹی کا ٹکڑا پھینکتا ہے تو وہ اس کے سامنے اطمینان سے اسے کھاتا اور اس کے مزہ کی طرف دیکھتا ہوا زبان حال سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی گھر میں عورت یا مرد کی غیر حاضری میں روٹی چرانے کا موقعہ کہلے۔ تو وہ جلدی سے بھاگتا اور درجہ کر اور نظر بچا کر اسے کھاتا ہے۔ یہ فرق روٹی میں نہیں کہتے کہ اندون میں آیا ہے۔ پس سچے علمی اصول واضح کرنے والے الفاظ بھی موجب شرم ملیم ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کی اپنی گناہ نگار ضمیر اس کی محرک ہے نہ کہ وہ یا قرآن کے الفاظ۔

سوامی دیا نند نے نیوگ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس پر بھی آپ کو بہت شکایت ہے۔ لیکن کسی دلیل یا ثبوت کی عدم موجودگی میں غالی دعویٰ کس کام کا۔ پھر نیوگ کے اندر متعلق انسانی و طلاق کی شرع کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ سوامی دیا نند لکھتا ہے۔ کہ عورت اور مرد

۲۸۶ - نیوگ

میں سے ایک فریق مر جائے یا اور طرح سے اولاد پیدا کرنے کے ناقابل ہو۔ تو دوسرا ایشر کی بھگتی وغیرہ کے لئے وقف ہو جاوے۔ اور اگر جائیداد کے انتظام وغیرہ کی وجہ سے اولاد کی ضرورت ہو تو کسی لائق لڑکے کو منتخب کر لیوے۔ اور اگر ہر طرح سے لاچار رہے۔ تب نیوگ کر کے اولاد پیدا کرے۔ نیوگ کیا مجبوری اور مستثنیٰ امور نہ ہے۔ لہذا کوئی بھی معقول پسند اس پر اعتراض نہیں کرے گا۔

نہیں کر سکتے قرآن میں ہر امر کے متعلق مستثنیٰ صورت کو ناقابل گرفت یا موانعہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جب قرآن میں طلاق کا مفصل بیان موجود ہے۔ تو نیوک بھی تو اسی ضمن میں آتا ہے۔ طلاق کی صورت میں مرد یا عورت کے حین حیات میں ہی بار بار اور نکاح ہو سکتا ہے۔ اور سماجی دیانند بھی شوروں کے لئے ضرورت ہونے پر پرنوواہ کی ہی اجازت دیتا ہے۔ نیوک کی نہیں۔ برہمن کا شری اور ویشی کے لئے بھی بعض صورتوں میں شادی کی اجازت ہے۔ اور بعض مجبور یوں میں نیوک کی۔ فرق محض یہ ہے کہ نیوک میں بیابا ہے غاند کے گھر اور غاند ان سے تعلق بنا رہتا ہے۔ مگر طلاق کی صورت میں غاند اور اس کے گھر و خاندان سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اور اس صورت میں نیوک پر اعتراض اور بھی بے وزن ہو جاتا ہے ہمیں افسوس ہے۔ اپنی کتب مقدسہ کا علم یا اس پر غور و فکر نہ ہونے سے لوگ بے بنیاد بیابانوں سے جھگڑے۔ اور منافرت پھیلاتے ہیں۔ ورنہ اگر انصاف سے غور کیا جائے۔ تو دونوں طریقوں سے فاعل انتظام گریہست کی بہتری کے لئے مختص ہے۔ کا شکہ قرآن کی تفسیر میں آپ ایسے غیر ذمہ دارانہ ریبارک درج نہ کرتے۔

۲۸۸۔ انی شستم

آیت ۲۸۸ کے ترجمے میں بعض مفسر کہتے ہیں۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ ان میں جاؤ جدھر سے تم چاہو۔ کوئی کہتا ہے جاؤ جب چاہو کوئی کہتا ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ مصنف بیان القرآن اس کی تشریح کرتا ہوا ثابت کرتا ہے۔ کہ جب جہاں اور جس طرح تینوں معنی ہو سکتے ہیں۔ روح المعانی میں ہے کہ یہ تینوں معنی جم غفیر سے ثابت ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر ابن عباس کی شہادت یہ پیش کی ہے۔ کہ جب چاہو رات کو یا دن کو۔ اور اپنے متعلق کہتے ہیں۔ کہ ہم نے ترجمے میں یہی معنی اختیار کئے ہیں۔ چہ خوب۔ قرآن نے جہاں حکم الہی اور طریق معروف کی شرط لگائی۔ وہاں انی شستم لفظ کی حقیقت کو نہ سمجھ کر ان دونوں حکموں سے انحراف کیا گیا ہے۔ جب چاہو کا لفظ لکھ کر وقت کی قید اڑائی گئی ہے۔ کہ چاہو رات کو صبح کر دیا ہو دن کو۔ پھر چاہو جدھر سے اور چاہو جس طرف سے آؤ کی اجازت دیکر انتہائی درجہ کی بے لگام شہوت پرستی کی عادت کا موقعہ مہیا کیا گیا ہے۔ لیکن بایں ہمہ الزام اور دوسروں پر دیتے ہیں۔ کہ نجاست پسند لوگ خواہ مخواہ اس مضمون کو محل اعتراض بناتے ہیں۔ کا شکر اقم خود سوچتا کہ ”جب چاہو“ کے لفظ سے وہ محبت کا مدار شریعت یا حکم الہی پر نہ رکھ کر انسان کے جذبہ شہوت کے تابع کرتے ہیں۔ پس صحیح ترجمہ محض یہ ہے کہ جس طریق سے تمہارے لئے نشانیاں ہو۔ اس میں حکم الہی اور امر معروف کے مطالبات کی بھی تصدیق ہے۔ اور وقت جگہ اور طریق نیز آئندہ اولاد کی خوبی وغیرہ وغیرہ کے حکم و لوازمات میں قرآن کے مدعا پر ہمیز کاری کا مطالبہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔

۲۸۹۔ اولاد کا نکتہ نگاہ

خدا کے حکم یا نشانیاں طریق کا خیال جہاں جنسی تعلقات کا صحیح رہنما ہے وہاں اولاد کا نکتہ نگاہ اور بھی اس طریق کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جس پر تمام اخلاقی خوبیوں اور گریہست کی کامیابی

کے دائرے کا انحصار ہے اولاد کی نعمت ہی اس جوڑے کے میل کا اہل نشانہ ہے۔ اور جس شہوت کے جذبہ کی آج ایک دنیا غلام ہے۔ اس کی عرض قدرت کو محض یہ تھی۔ کہ اولاد پیدا کرنے کے فرض کی انسان کو تحریک ہو۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو انسان سلسلہ تولید سے غافل ہو جاتا۔ پھر اس میل کے قوا عدا یا اس جذبہ کے بجا استعمال کو نظر انداز کرنا ہی نعمت اولاد کی محرومی کا موجب ہے۔ حیض سے پاک ہونے کی شرط کو تو اولاد کا مقصد حل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر استقراہ حمل کی عرض کو چھوڑ کر مباشرت

ہو۔ تو اولاد پیدا کرنے کی ناقابلیت کے علاوہ خوفناک بیماریوں اور کمزوریوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ پھر فریقین کی عمر اور صحت وغیرہ کے قواعد کا خیال نہ رکھا جاوے۔ تو نہ صرف دونوں کی خطرات ہیں۔ اولاد کو بھی کمزوری اور بیماری اور والدین کو بھی مصیبت و شریستہاں ادا ہوا ہے۔ اشلوک ۴۷ میں کم سے کم ۱۶ و ۲۵ سال کی عمر شادی کی بتائی ہے۔ اس سے کم عمر کی صورت میں اولاد تو پیٹ میں ہی حمل خراب ہو جاتا ہے۔ اور نہ ہو تو بھی نتیجہ بُرا ہے۔ جیسا کہ اشلوک ۸ میں لکھا ہے:-

ऊ नषोड शवर्षा याम ग्राहः पञ्चविं शतिम ।

यद्या घत्ते पुमान् गर्भं कुक्षि स्थः सविष द्यते ॥ १ ॥

जातोवान चिरं जीवेज्जीवे द्वा दुर्वलेन्द्रियः ।

तस्मा दत्तवन्तवालीयां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ २ ॥

سولہ برس سے کم عمر عورت میں پچیس برس سے کم عمر والا مرد اگر حمل کو بٹھرائے۔ تو اس کا اسقاط ہو جاتا ہے۔ یا پیدا ہو تو بہت دیر تک زندہ نہیں رہتا۔ اگر زندہ رہے۔ تو کمزور اعضاء والا ہوتا ہے۔ اس لئے صغیر سن عورت میں حمل نہ بٹھرائے:-

پس اولاد کی غرض کے لئے نیک چلتی عمر صحت طاقت وغیرہ کے متعلق سب شرائط کو پورا کرنا لازمی ہے۔ اولاد اگر کھیتی کے لفظ پر غور کیا جاوے۔ تو وہ تمام محنت اور پراعنیاط حفاظت جو پیداوار اور راضی کے لئے کی جاتی ہے۔ اولاد کی پیدائش کے لئے اور بھی دیر اندیشی اور عقلمندی سے ملحوظ رکھنی لازمی ہو جاتی ہے۔

آیت ۲۲۴ میں لغو قسموں کی عادت کو روکنے کی ہدایت ہے۔ ایک شخص ذرا ذرا سی بات

۲۹۰۔ یہودہ قسمیں

پر ناراض ہوتا اور عورت کو طلاق دینے یا اس کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتا ہے۔ اور کچھ

دیر بعد اس کا عقد فرو ہوتا اور قسم بھی اڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی قسمیں بھی ہو سکتی

ہیں۔ کہ ان سے نیکی اور تقویٰ وغیرہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ مثلاً آپر والی قسم لغو ہونے پر بھی مرد کا پارہ کچھ وقت تک چڑھا

رہ سکتا ہے۔ اس عرصہ میں اگر عورت کو تکلیف ہو تو اس کی نگہداشت اور غور و فکر سے وہ بے توجہ رہتا ہے۔ حالانکہ

قطع نظر طلاق وغیرہ کے یہ ایک انسانی فرض ہے۔ کہ نیکی پر ہیزگاری اور اصلاح کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ دیا جائے۔ ایک ڈاکٹر

کسی سے ناراض ہو کر کہہ دیتا ہے۔ کہ میں ہرگز ہرگز فلاں شخص کے گھر نہ جاؤں گا۔ جس اتفاق سے ایک نہایت نیک اور عالم

فاضل شخص جس سے عوام الناس کو بڑا فیض پہنچتا ہے۔ اس شخص کے ہاں آتا ہے۔ کہ یہ نکاح میں باہم رشتہ داری ہے اور

وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کی بیماری کا علاج بڑی قابلیت سے کر سکتا ہے۔ مگر جب اسے آدمی بلانے کو آتا ہے۔

وہ جواب دیتا ہے۔ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے۔ اس گھر میں جانا نہیں۔ گویا اس کی لغو قسم اس کو اپنے فرض کے ادا کرنے

اور ایک نہایت نیک فیاض اور عالم شخص کی زندگی بچانے اور اس سے بدستور لاکھوں کو فیض پہنچانے سے روک رہی

ہے۔ قرآن کی ہدایت یہ ہے۔ کہ اس قسم کی یہودہ قسموں سے عورت اور مرد کو فائدہ داری کے متعلق خرافات سے غافل نہ

ہونا چاہیے۔ آیت ۲۲۵ میں اسی کے لئے ہدایت دی گئی ہے۔ کہ خدا ایسی سبک مزاجی سے کھائی گئی قسم کے توڑنے پر

نہیں تکلیف نہیں دیتا۔ ہاں دل کی کمزوری یا تنگی سے نیکی پر ہیزگاری اور اصلاح کا موقعہ کھو دینے کی وجہ سے ضرور

سزا دیگا۔

۲۹۱۔ قواعد طلاق

آیت ۲۲۶ سے ۲۲۲ تک میں طلاق کا جو بیان ہے۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے

کہ قرآن طلاق کے تحت خلاف ہے۔ مگر جب عورت اور مرد کی باہم کسی طرح سے مصالحت ہو جانی ممکن نہ ہو۔ اس مجبوری میں اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس صورت میں بھی

جہاں تک ممکن ہو عورت اور مرد دونوں کو انصاف حسن سلوک اور شرافت سے جدا ہونے اور بعد میں بھی باہم ہر ممکن ضرر رسانی سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے۔ فلاں قواعد طلاق کا حسب ذیل ہے۔

۱۔ قطع تعلق کا ارادہ یا قول ظاہر ہو۔ اس پر فوراً عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتہ ایسا نہیں کہ ہنسی کھیل سمجھ کر جب چاہا توڑ دیا۔

۲۔ عارضی جوش یا جلد بازی سے کام نہ لے کر چار ماہ تک کی ہمت میں اپنے اس فیصلے پر بخوبی غور کرنا چاہئے۔ اس عرصہ میں فوری جذبات کا اثر نہیں رہتا۔ سب نشیب و فراز سمجھنے کا موقع ملتا۔ اور اکثر صدور لڑوں میں باہمی مصالحت ہو کر میاں بیوی دونوں پہلے سے بھی زیادہ محبت اور یگانگت کے ساتھ انتظام خانہ داری کو چلاتے ہیں۔

۳۔ مرد کے مقابلے پر عورت کو بھی تین حیض تک رکنا پڑتا ہے۔ اور اکثر اس عرصہ میں حالات بدل جاتے۔ اور وہ بدستور اپنے اسی خاوند کی زوجیت میں رہنے کو ترجیح دینے لگتی ہے۔

۴۔ دونوں فریقوں کو طلاق دے دینے کا یکساں حق ہے۔ اگر خاوند علیحدگی پر مصر ہو سکتا ہے۔ تو عورت بھی اور سے نکاح کرنے میں مختار ہے۔ اور اگر ایک فریق مقررہ مبعاد کے اندر اپنے ارادے سے باز رہتا ہے۔ تو دوسرے فریق کو بھی اس کے اس فیصلے کو ہی ترجیح دینی چاہئے۔

۵۔ اگر حمل ٹھہر چکا ہو۔ تو عورت کو صاف طور پر واضح کرنا چاہئے۔ اس حکم کا بھی یہی مطلب ہے۔ کہ اولاد کے خیال سے بھی جدائی رک سکتی ہے۔

۶۔ باوجود مساوات حقوق کے مرد کا درجہ افضل ہے۔ مگر یہ محض انتظام خانہ کی وجہ سے ہے۔ ورنہ مرد کو طلاق کے متعلق عورت پر نا جائز و بائد ڈالنے کا کوئی حق نہیں۔

۷۔ طلاق کا اظہار کرنے کے بعد چار ماہ کی ہمت میں دودھ رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری بار طلاق دیا جائے تو پھر رجوع شرعاً ممنوع ہے۔ دوبار کے بعد یا تو شرعی اور شریفانہ طور سے عورت کو رکھ لیا جاوے یا حسن سلوک اور شرافت سے اسے وداع کر دیا جاوے۔

۸۔ حق مہر کا واپس لینا ناجائز ہے۔

۹۔ تاہم اگر دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ نرداء نہ کر سکیں گے۔ یعنی صرف مرد ہی طلاق کے حق میں نہیں۔ یا مرد کے طلاق سے باز رکھنے کی کوشش کے باوجود عورت علیحدگی پر مصر ہو۔ تو مذکورہ دے کر علیحدہ ہو سکتی ہے۔

۱۰۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا اختیار خاوند کو نہیں رہتا۔ اور عورت دوسرے شخص سے نکاح کرنے کے لئے مختار ہے

۱۱۔ اور تے خاوند سے طلاق ملے بغیر پہلے خاوند سے اب اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔

۱۲۔ چار ماہ کی عدت کے بعد خاوند حسن سلوک سے عورت کو وداہ نہیں کرتا۔ اور روک و زیادتی کرتا ہے۔ تو وہ شرعاً ظالم

یا قانون شکن ہے۔ اور خدا کی باتوں پر مذاق اڑاتا ہے۔

۱۳ بیوقوفانہ خدا کے عطا کردہ علم اور حکمت کے مطابق ہیں۔ اور ان سے نیکی اور تقویٰ کی ہدایت دینا مقصود ہے۔ اور چونکہ خلاف ورزی کو کوئی اللہ سے چھپا نہیں سکتا۔ اس لئے اہل ایمان کو خدا اور اپنے فرض کو پورے طور پر یاد رکھنا چاہئے۔

نہ صرف حسن سلوک سے مطلقہ عورت کو رخصت کیا جائے۔ یہ بھی ہدایت ہے۔ کہ اس

۲۹۲۔ طلاق کے بعد

کے آئندہ نکاح میں کوئی ریزک نہ پیدا کی جائے۔ اس سے فریقین کی بے اطمینانی باہمی رنجش۔ بدنامی اور مقدمات کی ذلت وغیرہ سب سے بچاؤ رہ سکتا ہے۔ اور خاوند

اور اس کی نئی منکوحہ اور مطلقہ بیوی اور اس کے سب سے خاوند یعنی ہر دو خاندانوں کے امن اطمینان اور انتظام خانداری کی عمدگی اور اصلاح میں بڑی بھاری مدد ملتی ہے۔ ایک اور ہدایت اس سے بھی بڑے کام کی ہے۔ اور وہ یہ کہ باوجود علیحدگی کے اولاد کی بہتری کو نظر انداز نہ کیا جادے۔ اگر بچے کو ماں کا دودھ پلانا ضروری ہو۔ یعنی بس کی پرورش کا اور انتظام نہ ہو سکتا یا نامناسب ہو۔ تو ماں دو سال تک اس خدمت کو سرانجام دے۔ اور باپ اپنی مطلقہ بیوی کے نان نفقہ کی ذمہ داری پوری کرے۔ اور اگر دو سال سے پہلے یہ انتظام غیر ضروری ہو جائے۔ تو باہمی رضامندی سے مناسب اور شریفانہ طریق پر اسے رخصت کیا جادے مگر ضیکہ قرآن کی ہدایت یہی ہے۔ کہ خدا کو حاضر ناظر اور جزا و سزا کا دینے والا مان کر ہر حالت میں نیکی اور تقویٰ پر عمل رہے۔

جہاں طلاق کے متعلق قواعد ہیں وہاں بیوہ کے متعلق بھی حرب ذیل قانون ہے۔

۲۹۳۔ نکاح بیوگان

۱۔ خاوند کی وفات کے بعد چار ماہ اور دس یوم تک بیوہ کو حق نکاح حاصل نہیں یعنی دس یوم ماتم کے اور چار ماہ عدت کے۔

۲۔ اس عرصہ کے بعد خاوندہ نکاح کر لے خواہ بغیر نکاح رہنے میں بہتر یا سمجھے۔ وارثوں پر کوئی ذمہ داری نہیں۔

۳۔ بیوہ سے نکاح کرانے کی خواہش کا غیر شادی شدہ یا رنڈ وے مرد میں ہونا امر متوقع ہے۔ اور وہ تہنید اور افلاق کی پابندی سے بیوہ عورت تک اس پیغام کو پہنچا سکتا ہے۔ یا اپنی اس خواہش کو دل میں ہی رکھ سکتا ہے۔ لیکن خفیہ وعدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ میعاد مذکورہ بالا کے اندر عقد نکاح پختہ ہو سکتا ہے۔

۴۔ اس میعاد کے بعد نکاح پختہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر طلاق دینے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر مقرر کر لے اور صحبت کرنے سے پہلے طلاق دیں۔ تو محض نیکی اور شرافت کے تقاضا سے اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ چاہے۔ سمجھا جادے۔ دید یا جادے۔ اور اگر مقرر ہو چکا ہو۔ مگر صحبت نہ ہوئی ہو۔ تو مقررہ ہر کا آدھا دید یا جادے۔ اور اگر پہلے دید یا گیا ہو۔ تو مرد کا اختیار ہے۔ کہ نصف جہیز دے۔ ایونکہ عورت کا تقاضا اس کے معاف کرنے میں ہی ہے۔ تیسری صورت ہر مقرر اور صحبت ہو چکنے کی ہے۔ اس میں طلاق کے قواعد جو پہلے لکھے انہی پر عمل ہوگا۔

۵۔ متوفی کے لئے ہدایت ہے۔ کہ مرنے سے پہلے وصیت کرے۔ کہ اس کی بیوہ کو ایک سال تک گھر سے الگ نہ کیا جائے۔ بیوہ کے لئے چار ماہ اور دس یوم کے لئے سال بھر تک کے انتظام کی معقولیت ظاہر ہے۔ کیونکہ اس مدت میں نکاح کا مناسب انتظام نہ ہو سکنے کا بھی امکان ہے۔ اور ہو جائے۔ تو سال سے پہلے بھی عورت کو رخصت ہو جانے کی اجازت ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں۔ کہ چار ماہ دس یوم کی میعاد سے ایک برس والی بات منورخ ہے۔ وہ غلطی پر ہیں۔ کیونکہ وارثوں کی سعادت مندی

اس میں نہیں ہو سکتی۔ کہ چار ماہ اور دس یوم گزرتے ہی بیماری بیود اپنی مانی کو نکال باہر کریں۔ خواہ اس کا کہیں انتظام نہ ہوا ہو۔
دونوں آیتیں اپنا اپنا جدا جدا مفہوم رکھتی اور ایک ہی مدعا کو دہرا کرتی ہیں۔

آیت ۲۳۸ میں ہدایت ہے۔ عَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَىٰ اپنی عبادتوں اور خاص کر سندھیا والی عبادت کی
حفاظت کرو۔ اس پر اوّل تو معترض یہ کہتا ہے۔ کہ کہاں طلاق

۲۹۴۔ عَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ

کا مضمون اور کہاں عبادات۔ لیکن واضح رہے۔ کہ عبادات کا جنسی تعلقات کی رہنمائی میں حصہ لینا نہایت ضروری
ہے۔ ویدک دھرم کی کسی کتاب کو دیکھو۔ اگر گہمت کا بیان ہوگا۔ تو ایشور کی آگیا کا پالن اس کی عبادت اور نیز تمام
نیک کاموں کی جو بذات خود عبادات الہی ہیں۔ ہدایت مقدم ہوگی۔ حتیٰ کہ استقرارِ حمل کے لئے عورت اور مرد کی مباشرت
ہو نے سے پہلے بھی خاص سنسکار کا ہونا اور ایشور کی یاد کرنا اور اس کی حضور میں دعا وغیرہ مانگنا ضروری ہے۔ قرآن میں
ہر جگہ ویدک تعلیمات کو ہی سامنے رکھ کر ہدایت دی گئی ہے۔ اور اسی لئے منکوحہ مطلقہ اور بیوہ غرضیکہ عہد خانہ داری
میں تمام عزتوں سے جنسی تعلقات میں انصاف وغیرہ کو مدنظر رکھنا اور تقویٰ یعنی خوفِ خدا و پرہیزگاری پر مائل
رہنا مقدم فرض بتایا ہے۔ بلکہ سچ پچھو تو خدا۔ والدین۔ بیوی۔ بچے۔ یتیم۔ مسکین اور واعظین سب کے تعلقات میں
حکم الہی کو جاننا اور اس پر عمل کرنا بذات خود مختلف قسم کی عبادات ہیں۔ ویدک دھرم میں روز بچ ہمایگیہ کرنے کی
ہدایت ہے۔ اول برہمن بگیہ یعنی ایشور کی عبادت۔ کتب مقدس کا مطالعہ اور غور و فکر۔ دوم۔ دیوی بگیہ یعنی ہون اور عالموں
کی عزت و تعظیم۔ سوم پتری بگیہ یعنی والدین اور دیگر اکرام کا ادب اور خلوص عقیدت سے ان کی خدمت چہارم۔
بی ویشو دیوی بگیہ یعنی سب جانداروں کے متعلق اپنے فرض کا خیال اور پانچویں انتہی بگیہ یعنی فلقِ خدا کی اصلاح اور فلاح
و بیبود کے لئے پھرنے والے عالموں کی خدمت۔ یہ سب اپنی اپنی نوع کے بگیہ ہیں۔ اور قرآن ان ہی کو صلوٰۃ کے لفظ سے
بیان کرتا ہے۔ کیونکہ یہ خانہ داروں کے فرض ہیں۔ اور جا بجا قرآن خدا اور والدین وغیرہ کے متعلق قرآن کی تعمیل پر زور
دیتا ہے۔ اور حکم الہی کے مطابق سب کام نہ کرنے سے نماز وغیرہ کو بھی بے سود سمجھا جاتا ہے۔

ہم نے اس کا ترجمہ سندھیا کیا ہے۔ کیونکہ اس کا مخصوص طور پر ذکر

کرنا سچی توجہ کے قابل رسول سے خاص عبادت الہی سے ہی تعلق
رکھ سکتا ہے۔ نماز عام طور پر آج کل پانچ مروج ہیں۔ لیکن قرآن میں

۲۹۵۔ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

ہر کہیں صبح اور شام کی عبادت کا ذکر ہے۔ اور علماء اسلام جب بھی غور سے کام لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ پانچ
نماز درحقیقت ویدک دھرمیوں کے پانچ ہمایگیہ تھے۔ لیکن مفسرین الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ سے مراد بیچ کی نماز یعنی عصر کی
لیتے ہیں۔ چونکہ صبح اور ظہر دو نمازیں دن کی اس سے پہلے ہیں۔ اور مغرب اور عشاء کی دو نمازیں اس کے بعد ہیں۔ اس
لئے عصر کو صلوٰۃ الْوُسْطَىٰ سمجھا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ وقت دنیوی لیگوں کے لئے کاروبار میں خاص طور پر مصروف ہونے کا
ہے۔ اس لئے اس کی طرف خاص توجہ دلانا ضروری ہوا۔ ترجمان القرآن میں لکھا ہے۔ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ سے ایسی نماز مراد ہے
جو اپنے ظاہر و باطن میں بہترین نماز ہو۔ لیکن چونکہ سب نمازوں کے ظاہر و باطن کی حقیقت اور ان کا باہمی مقابلہ و میوازنہ نہ
ترجمان القرآن پیش کرتا ہے۔ نہ قرآن اس لئے ترجمان القرآن کے الفاظ بالکل مہمل ہیں۔ ہاں عصر کو نماز وسطیٰ کس طرح

کہا گیا ہے۔ اس کا پتہ لینا ضروری ہے۔ قرآن میں تو پانچ وقت کا مشرح بیان ہے نہیں۔ ہاں بخاری و مسلم سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ کہ جب جنگ احزاب میں عصر کا وقت نکل گیا۔ تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: شغلنا عن الصلوة الاوسطی حتی نجاہت الشمس یعنی دشمنوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطی سے باز رکھا۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ چونکہ غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز سے بھی روکنے کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس لئے اسے ہی نماز الاوسطی سمجھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن میں عبادت الہی کی صبح اور شام کے دو وقتوں میں اجازت ہے۔ اور وہ اس دیکھ دہرم میں سندھیا کہلاتی ہے۔ جس کے صدق ہونے پر قرآن فخر کرتا ہے۔ نیز اس لئے کہ سندھیا کے معنی ہی صلوٰۃ الاوسطی یعنی دن اور رات کے درمیان یا میل کا وقت ہے۔ اس لئے ایک صریح حقیقت کو چھوڑ کر محض حدیثوں کے زیر اثر اور قرآن میں اس حدیث کا ذکر یا اشارہ ہونے کے بغیر کوئی نتیجہ از خود اخذ کرنا جائز نہیں۔ اس لئے وسطی نماز دن اور رات کے میل کے وقت کہاجانے والی ہے۔ اور چونکہ نمازیں سب ایک درجہ رکھتی ہیں۔ کسی میں کوئی خصوصیت دوسروں کے مقابلے پر مبنی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے پانچ نمازوں میں عصر کو مخصوص کرنا غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ زیادہ مصروفیت کا وقت ہونے سے اس میں خیال دینا ضروری تھا۔ محض ذاتی اختراع ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے۔ کہ کسی جگہ یا کسی زمانہ میں دوپہر کا وقت فرصت کا رکھنا ہو۔ یا کہیں اب اور تب بھی دوپہر کو لوگ فارغ رہتے ہوں۔ جیسا پہلے سکولوں میں بھی رواج تھا۔ کہ دوپہر کو ۱۰ سے ۲ بجے تک چھٹی رہتی تھی۔ پس ذاتی قیاسات پر نہیں۔ قرآن اور اس کی مانی ہوئی الکتاب کی سند پر ہی انحصار رکھنا چاہئے۔ اور اس صورت میں سندھیا کے مفہوم پر ہر مذہب کا اتفاق ہی ظاہر ہے۔ دوسرے جگہوں کے مقابلہ پر ہر مذہب کے مفہوم اور ضروری ہونے سے بھی صلوٰۃ الاوسطی ہے۔ ایت نمبر ۲۲۹ میں حکم ہے۔ کہ طلاق دو دفعہ ہو۔ اور بعد میں تیسرے موقع پر یا حسن سلوک سے رکھنا یا دواع کرنا۔ عجلت پسند طبایع سے یہ امر غیر متوقع نہ تھا۔ کہ وہ اس کی الٹی ہی

۲۹۵۔ بے سمجھوں کی تاویل

تاویل کریں۔ اس لئے انہوں نے یہ مطلب نکالا۔ کہ عرض تین بار کے طلاق سے ہے۔ اس لئے بات کی طوالت کیوں دینا۔ ایک ماخذ تین بار اعلان کر دو۔ اور چھٹی پاؤ۔ چنانچہ وہ طلاق کے چند ہونے کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ کہ خاندان بیوی کو کہدے میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ لیکن یہ محض عجلت پسندی اور نا عاقبت اندیشی کا نتیجہ ہی نہیں۔ اس حقیقت کو بھی نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کہ قرآن میاں بیوی کو جدا کرنا نہیں بلکہ ان کو ملائے رکھنے کی انتہائی تدبیر کرنا چاہتا ہے۔ مگر اس جلد باز از عمل سے نہ تو عدت کے اندر رجوع کرنے والا موقوف مل سکتا ہے۔ نہ فریقین کو اپنے مستقبل کے متعلق سوچنے کا۔ ہاں پچھانے ہتی پچھانے کی مصیبت پیش ہو سکتی ہے۔ بہ تعجیل کار شیا طیس بود۔ بر خلاف اس کے ہمارا ترجمہ اور تاویل میاں بیوی اور خاندان سب کے لئے مشکل کا بہترین حل اور عہد نکاح و خانہ داری کی تسخیر کے تدارک کا صحیح طریقہ پیش کرتا ہے۔

آیت نمبر ۲۳۰ کے ترجمہ کی خاص غلطی نے قرآن اور آنحضرت کے اعلیٰ ترین خیالات کو بھی نہایت رذیل صورت دی۔ اور اسلام کو بڑے بڑے اعتراضات و الزامات کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کا ترجمہ ایک صاحب

۲۹۶۔ حلالہ کی بدعت

یہ کرتے ہیں۔

اب اگر عورت کو تیسری بار طلاق دیدی۔ تو اس کے بعد جب تک عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے اس کے لئے حلال نہیں رہ سکتی) ہاں اگر (دوسرا شوہر مہبستر ہو کر) اس کو طلاق دے دے۔ تو دونوں درمیان بی بی پر کچھ گناہ نہیں۔ کہ (پھر) ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں۔ بشرطیکہ دونوں کو توقع ہو۔ کہ اللہ کی (باندھی ہوئی) حدوں پر قائم رہ سکیں گے۔ اور یہ اللہ کی (باندھی ہوئی) حدیں ہیں۔ جن کو ان لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے۔ جو (مصلح فائدہ داری کو) سمجھتے ہیں۔ ایک اور صاحب یوں فرماتے ہیں۔

”اگر ایسا ہوا۔ کہ ایک شخص نے (دونوں طلاقوں کے بعد رجوع نہ کیا۔ اور تیسرے مہینے تیسری طلاق دیدی۔ پھر دونوں میں قطعی جدائی ہو گئی۔ اور اب) شوہر کے لئے وہ عورت جائز نہ ہو گئی۔ جب تک کہ کسی دوسرے مرد کے نکاح میں نہ آجائے۔ پھر اگر ایسا ہو۔ کہ دوسرا مرد نکاح کرنے کے بعد خود بخود طلاق دیدے۔ اور مرد و عورت از سر نو ملنا چاہیں) تو ایک دوسرے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔“ تیسرے صاحب یوں لکھتے ہیں۔ ”پھر اگر عورت کو طلاق دے دی۔ (یعنی تیسری بار) تو اس کے بعد اس کو حلال نہیں ہے۔ جب تک کہ نکاح کرے۔ اس کے سوا دوسرے شوہر سے۔ پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے۔ تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ پھر نکاح کر لینے میں۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے ترجموں کا مطلب بھی سمجھا جاسکتا تھا۔ اور یہی سمجھا گیا۔ کہ طلاق پختہ ہو جانے کے بعد خاوند پھر اس عورت کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا۔ جب تک اس کا دوسرے شوہر سے نکاح نہ جماع نہ ہو جائے اس خیال کے زیر اثر حلالہ کا مسئلہ نکلا۔ اور اس کی یہ شرعی تفسیر۔ کہ کسی عجلت پسند نے جوش میں آکر طلاق کا لفظ لٹا دیا۔ بعد میں پچھتا یا تو کمال لوگوں نے اپنی خوش فہمی پر مبنی شرعی مطالبہ کو پورا کرنے کے لئے ایک رات کے لئے عورت کا کسی دوسرے شخص سے نکاح کر دیا۔ اور اس سے ہجرت ہو چکنے کے بعد اگلی صبح نئے شخص سے طلاق دلا کر پہلے خاوند سے اسے ملا دیا۔ نہ صرف عجلت پسند۔ کوئی بڑا دور اندیش بھی پوری مبعاد چار ماہ میں بھی نہ سمجھے۔ اور طلاق پختہ کر دے تو ممکن ہے۔ بعد میں وہ بھی پچھتا کر اس سے ہی تعلق رکھنے کا خواہاں ہو۔ اور یہی تقدیر اس کے پیش آئے۔ گویا پہلے خاوند پر عورت کو پھر حلال کرنے کے لئے ایسی رسم حلالہ کی بدعت نکلی۔

۲۹۷۔ قرآن کا اصل منشا

لیکن ہماری رائے میں آیت کے الفاظ کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔
فَلَا تَحِلُّ لَكَ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس کا یہ مطلب سمجھنا۔ کہ قرآن عورت کو بغیر دوسرے شخص سے نکاح و جماع

کرائے۔ اور اس سے طلاق دلائے پہلے شخص کے لئے حلال قرار نہیں دیتا۔ بالکل غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ جس عورت نے عفت اور عصمت کی انتہائی خوبی کی وجہ سے دوسرے خاوند کا خواب میں بھی خیال نہ کیا ہو۔ اسے بھی شرعی طور پر اس کے لئے مجبور کیا جاوے۔ تنکح صیغہ واحد مؤنث غائب مضارع ہے۔ اور عورت اپنے اغتیار سے نکاح کسی اور سے کرتی ہے یا کرے گی۔ دونوں کچھ اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ اس میں عورت کے لئے حکم نہیں۔ کہ وہ خود ہی غیر سے نکاح کرے۔ اور حتیٰ کا لفظ پہلے خاوند کے حق کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی دوبارہ کے طلاق میں تو پہلے خاوند کا حق تھا۔ مگر تیسرے طلاق میں اس کا حق بالکل نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ وہ کسی غیر سے نکاح کرے۔ تو وہ مزارعت نہیں کر سکتا۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے۔ کہ تیسرے طلاق کی صورت میں عورت کا خاوند سے تعلق نہیں رہتا۔ یہاں

تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور پھر تبھی پہلے خاوند کو مل سکتی ہے کہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے
 گویا عورت اگر دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ تو باہمی رضامندی ہو جانے پر وہ پھر پہلے خاوند کے نکاح میں آ سکتی
 ہے۔ در یہ دوسرے خاوند کا اختیار ہوگا۔ اس سے طلاق لئے بغیر وہ پہلے خاوند پر حلال نہیں ہو سکتی۔ مفسرین کے مفہوم کا
 نقص حسب ذیل مثال پر غور کرنے سے ہر سمجھدار کو آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ ایک نہایت پاک دامن عفت پسند مومنہ
 عورت کہ بیچے وہ اپنے خاوند کے ساتھ حجت اور امن و آرام سے گزرا وقت کر رہی ہے۔ کہ خاوند کا ایک دوست جو اکثر
 اس کے گھر میں آتا ہے۔ اس کی طرف بڑی نظر کرتا ہے۔ اور مختلف ذریعے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔
 مگر کامیاب نہیں ہوتا۔ تو وہ شیطان سیرت بد طینت شخص اس کے خاوند کو اس سے بدظن کرنا شروع کرتا ہے۔ حتیٰ کہ
 میاں کی سادگی اور سادہ لوحی سے اس کی دال گل جاتی ہے۔ اور خاوند اپنی بیگناہ بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ وہ بیچاری
 تعجب کرتی ہے۔ کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو خدا پر توکل کر کے خاموش رہتی۔ اور صبر سے انتظار کرتی ہے۔ کہ
 غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اور معاملہ ٹل جائیگا لیکن اس کی خاموشی کو وہ شیطان دوست اس طریق پر استعمال کرتا ہے۔ کہ میاں
 آسانی سے یقین کر لیتا ہے۔ کہ بیوی کو میری پرواہ ہی نہیں۔ لہذا وہ دوسرا طلاق دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ماہ بعد
 تیسرا طلاق دیتا ہے۔ جس پر وہ بیچاری دل ہی دل میں دکھی ہے۔ اور چاروں پارہ اپنے پیارے خاوند کے ظلم کا شکار ہو کر اس
 سے رخصت ہوتی۔ اور اپنے بھائی کے ہاں پناہ پاتی ہے۔ والدین بیچاری کے گزر چکے ہیں۔ بہن کو طلاق ملنے سے بھائی کے
 اندر بھی بدظنی ہے۔ لیکن وہ عصمت اور عفت اور طہارت کی مجسمہ ساری ذلتوں کی محسوس کرتی ہوئی بھی صبر اور
 خدا کی یاد سے کام لیتی ہے۔ نکاح کے لئے اسے پے پے پیغام پہنچتے ہیں۔ بھائی بھی نکر نکاح کی ترغیب دیتا ہے۔
 لیکن اس کا ایک ہی جواب ہے۔ کہ میرا نکاح تو ہو چکا۔ کیا ہوا مجھے انہوں نے طلاق دے دیا ہے۔ میں نے تو طلاق نہیں
 دیا۔ اور کیا یقین ہو سکتا ہے۔ کہ تھے گھر میں پھر طلاق نہ ملیگا۔ اس کے جواب اور اس کے استقلال و غیرہ سے بھائی
 کی بدظنی دور ہوتی ہے۔ واقفکاروں کو اس کے ساتھ دلی ہمدردی ہوتی ہے۔ اس کے خاوند کے بدینت دوست کا
 بھی حوصلہ پست ہوتا ہے۔ اور نگانہ دو سال تک اس کی وفاداری کا ذکر سنتے سنتے خاوند کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ اس
 لئے اب وہ تحقیقات کرتا ہے۔ اور اس پر اپنے دوست کی چالاکی کی حقیقت کھلتی ہے۔ بس اب تو وہ پچھتاؤ اور اپنی ضمیر سے سخت
 عذاب پاتا ہوا سیدھا اپنی مطلقہ مگر عصمت اور عفت کی مجسمہ بیوی کے پاس پہنچتا ہے۔ اور پگڑی اتار کر سر اس کے
 پاؤں پر رکھے معافی کا خاستگار ہے۔ اہ! کیا عجب نظارہ ہے۔ صداقت اور طہارت کی فتح ہے۔ بکھرے ہوئے میاں
 بیوی کے دل پھر ایک بار ایک ہو چکے ہیں۔ پاک دامن بی بی خدا کی اس عنایت کا شکر ادا کرتی ہے۔ کہ اس نے اس کی
 بے زبانیت سے اس کی کہانی کو سن لیا۔ وہ اڑھائی سال کے بعد اپنے محبوب کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلنے کو تیار ہے۔ مگر
 پہلا ہی قدم اٹھانے لگتی ہے۔ کہ مومنہ طاقی شرع کا بھوت اس کے سامنے آکھڑا ہوتا۔ اور اسے حکم دیتا ہے۔ کہ خبردار بغیر
 دوسرے خاوند سے نکاح اور جماع کے اور اس سے طلاق پائے تو اس خاوند پر حلال نہیں۔ اب تو بیچاری کے دل پر وہ
 صدمہ گزرتا ہے۔ کہ خاوند سے طلاق دیا جانے پر بھی نہ گزرا تھا۔ کہ وہ! عصمت اور عفت کا وہ قیمتی ہیرا جو برسوں کے
 نپ سے خربہ تھا۔ بھوسے کے بھاؤ جا رہا ہے۔ پس یقیناً مفسرین نے غلطی کھائی ہے۔ اور قرآن کا اصل منشا محض یہ ہے۔
 کہ طلاق دینے والا خاوند سمجھ لے۔ کہ اس کی بہتری مصالحت اور رد لکڑ کرنے میں ہی ہے۔ ورنہ اگر اس نے طلاق کو پختہ

کر دیا۔ تو پھر عورت آزاد اور اس کے اختیار سے باہر ہو گی۔ اور دوسرے خاوند سے نکاح کر سکیگی۔ اور اگر وہ بعد میں چاہے گی۔ تو عورت اسے مل نہ سکیگی۔ وہ گویا دوسرے یا نئے خاوند کے رحم پر ہوگا۔ یہ محض ایک قسم کی دھکی یا چٹنا دینی دیتا یا غیرت دلانے ہے۔

یہ امر کہ طلاق کس وقت دیا جائے۔ قرآن میں خاص طریق سے صاف واضح کیا گیا ہے حیض کو ناپاکی کہہ کر اس سے الگ رہنے کی جو ہدایت دی۔ اس سے حیض میں تہ عیوب کی

۲۹۸۔ طلاق حیض میں جائز نہیں

ظاہر ہی ہے۔ طلاق کی ضرورت نہیں۔ دوسرے خاوند کے لئے ميعاد انتظار چار ماہ ہے۔ مگر عورت کے لئے تین حیض تک رکنے کا حکم ہے۔ چونکہ ميعاد کا تعلق ہر دو فریق سے یکساں ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے چار ماہ کی ميعاد اور تین حیض کا انتظار دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کہ حالت طہارت میں یعنی حیض کے بعد طلاق دیا جائے۔ اور چونکہ اس کے بعد تین بار حیض چار ماہ میں آتا ہے۔ اس لئے دونوں طرح بات ایک ہی ہے۔

”لَا يَرْجِعُ الْبَرْءُ عَلَى الْبَرْءِ فِي مَا نَكَحَ فِيهِ“ آیت ۲۲۹ کے ان الفاظ

۲۹۹۔ مرد کی عورت پر فوقیت

میں مرد کا درجہ عورت سے اوپر کہلے۔ اس کا مفہوم جن گھر کے انتظامی پہلو سے ہے۔ عورت اور مرد کی قدرتی

مساوات کے خلاف نہیں۔ باوجود سب انسانوں کے حقوق کی مساوات کے عالم کہ بے علم پر۔ آئندہ کو شاگرد پر اور افسر کو ماتحت پر مقدم درجہ حاصل ہے۔ اسی طرح عورت اور مرد کی مساوات کے باوجود گھر میں مرد کی عورت پر فوقیت ہے۔ سکول میں سب استاد اپنی زیر تعلیم ہرجا عت کے لحاظ سے یکساں قابل تعلیم ہیں۔ اور ہو سکتا ہے۔ کہ بعض صورتوں میں کوئی استاد ہیڈ ماسٹر سے بھی زیادہ فحنتی یا لائق یا تجربہ کار ہو۔ لیکن انتظامی ذمہ داری ہونے سے ہیڈ ماسٹر کو فوقیت ہے۔ خواہ نتیجہ میں انعام کا مستحق کوئی اور ماسٹر ثابت ہو۔ پس نہ تو ان الفاظ سے مردوں کو عورتوں پر کوئی مستقل فضیلت مقصود ہے۔ نہ مردوں کو طلاق یا کسی اور امر میں عورتوں کی نسبت کوئی خصوصی اختیار ہے۔ اس فوقیت کی تحقیقت کہ نہ سمجھنے والے لوگ یہ تعبیر پیش کرتے ہیں۔ کہ مرد کو خود طلاق دینے کا اختیار ہے۔ مگر عورت کو قاضی کے پاس درخواست دینی اور اجازت لینی پڑتی ہے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اس سے بڑائی چھٹائی کا کیا تعلق ہے۔ یہ درخواست دینے کی پابندی تو عورت کو اپنے مساوی حقوق کے حصول کے لئے ایک خاص مدد ہے۔ یعنی ممکن ہے۔ عورت علم اور تجربہ اور سمجھنے کی کمی سے اپنے متعلق صحیح رہنمائی قاضی کی مدد سے پاسکے۔ اور اس کے حقوق کی مساوات کے سلب ہونے کا امکان جاتا ہے۔ اور یہ قانون مرد کے لئے ایک تہیہ ہے۔ کہ اس کے حق کو کچلیگا۔ تو اس کی پشت پر حکومت کی طاقت ہے۔ ایسا ہی وہ ابھی طرح سمجھ سکے۔

سوال ہوتا ہے کہ طلاق کی رسم سے قرآن اور وید کی عدم مطابقت

۳۰۰۔ طلاق اور ویدک دہرم

ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ ویدک دہرم میں طلاق ناجائز ہے۔ اس کے لئے ہمیں محض یہ کہنا ہے۔ کہ باوجود طلاق کے ویدک دہرم میں

میں رائج نہ ہونے کے اسے وید کے خلاف کہنا صحیح نہیں۔ جیسا ویدک دہرم میں وواہ۔ پند وواہ اور نیوگ ہے۔ ویسے ہی

اسلام میں نکاح - عقد ثانی اور طلاق ہے۔ عورت اور مرد کی نیک چلنی۔ اولاد کی پیدائش اور اس کی بہتری اور گھر بار کا حسن انتظام جیسا ویدک مریادوں میں مقصود ہے۔ ویسا ہی اس نکاح اور طلاق وغیرہ میں مقصود ہے۔ اصول وہی ہوتا ہے۔ مگر اس کی تشریح رشی یا آپا ریہ لوگ اپنے اپنے حالات وقت و زمانہ اور اپنی عقل کی پہنچ کے مطابق مختلف ہی کرتے ہیں۔ عرب کے حالات اونچے آدرش سے بہت گزرے تھے۔ جنسی تعلقات کا قانون نہایت بے ڈھنگا تھا۔ جنسی عورتوں سے مرد چاہے نکاح کرے۔ لونڈیوں سے تعلق الگ۔ پھر جب اور جنسی بار چاہے طلاق دے۔ اور رجوع کرے۔ عورت کی کچھ قیمت نہیں۔ اخلاق سوز طریقوں اور شہوت پرستی کا زور تھا۔ ایسی حالت میں گریہست کے انتظام کی بہتری کا خیال کرنا اور طلاق اور عقد ثانی کی شرع کا پابند کر کے لوگوں کے سامنے انصاف نیک چلنی تقویٰ اولاد کی حفاظت وغیرہ پر انہیں مائل کرنا وید کی شکستہ عین مطابق ہے۔ یہ صحیح ہے۔ کہ ہندوستان کے انتظام خانہ داری کی موجودہ حالت میں بھی آریوں کو طلاق کی طرف مائل ہونے سے وہی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جو ایک بواہ کی جگہ چار تک کی اجازت ہونے سے ہو سکتا ہے۔ تاہم عرب کے اس وقت کے حالات میں اونچے آدرش کی طرف لانے کے لئے یہ قواعد نہایت مفید تھے۔ بھارت و ریش میں جیتے جی طلاق دینے کا تو ذکر کیا مرنے کے بعد بھی عورتیں اپنے مردہ خاوند کے ساتھ سستی ہوتی رہیں اور اب تک خاوند کے گھر میں بیوگی کی صورت میں اسی کی وفاداری کے گیت گاتی ہیں۔ لیکن عرب میں طلاق اور عقد ثانی کی شرع نے اخلاق کے لحاظ سے لوگوں کو اونچا اٹھنے میں واقعی بڑی مدد کی۔ اور اگر اس وقت آریہ اور مسلمان لوگ متحد ہو کر ہندوستان کو کیا عرب میں بھی جنسی تعلقات کے اعلا معراج کا پرچار کریں۔ تو کیا عورت اور کیا مرد طلاق کی ضرورت سے آدھرا ٹھٹھک سکتے ہیں۔

طلاق کا بنیادی سبب محض باہمی ناموافقیت ہے۔ اور ویدک تعلیم ہی یہ ہے۔ کہ بواہ سے پہلے صفات افعال اور عادات کی مطابقت دیکھی جاوے۔ اور بواہ ہونے پر بھی ناموافقیت ہو۔ تو علیحدگی ہو جاوے۔ چنانچہ منو سمرتی ادھیائے ۹ شلوک ۷۷ و ۷۸ و ۸۰ میں ہے۔ کزدیش کرتے والی عورت کی ایک سال تک انتظار ہو۔ پھر اس کے زیور وغیرہ لے لے۔ اس کے ساتھ نہ رہے۔ (محض نان نفقہ دیتا رہے)۔ ۷۷۔ جو عورت پر مادی و دمدت و انامادی دروگی پتی کی آگیا بھنگ کرے۔ وہ کپڑا زیدر لے کر تین مہینے تک تیاگنے یوگیہ ہے۔ ۷۸۔ شراب پینے والی۔ برے چلن والی اور سدا بیمار اور مارنے والی اور سادھن کا ناش کرنے والی استری ہو۔ تو اس کے رہتے ہوئے بھی دوسری استری کرنی اچھت ہے۔ ۸۰۔ اسی طرح شلوک ۸۱ میں کہا ہے۔ کہ اپریہ دکرطوا) بولنے والی عورت سے فوراً کنارہ ہو۔ پس عورت مرد کے خاص صورتوں میں الگ ہونے کا جواز تو موجود ہے۔ اور وید کے مطابق ہے۔ لیکن بھارت و ریش میں عورت اور مرد کے دل میں شادی کے تعلق کو ناشکست سمجھنے کا خیال جما ہوا ہے۔ اس لئے باوجود علیحدگی کی خاص صورتوں میں اجازت ہونے کے بھی مرد عورت زندگی بھر اس تعلق کو نباہتے ہیں۔ اور ریشب انفرادی طور پر بھی ریا ترک شاذ و نادر ہی ہوتا یا نفی کے برابر ہے۔ تو سید سائٹی کے لئے ایسے قانون کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی ہے۔ گو یہ امر قابل افسوس ہے۔ کہ قرآن کی سپرٹ کو نہ سمجھ کر طلاق کو اپنا قانونی حق سمجھنے سے عورت اور مرد میں جلد بازی سے جدا ہوجانے کی جرأت آتی ہے۔ تاہم جتنا مذہب سے وابستگی کا خیال بڑھیکتا۔ اتنا ہی طلاق کا رواج کم ہوگا۔ منو سمرتی میں جہاں عورت سے خاص صورتوں میں کنارہ کرنے کی ہدایت ہے۔ وہاں بھی گزارے کا مستقل انتظام

مذکر نظر رکھا گیا ہے۔ گویا محض ترک صحبت کا حکم ہے۔ اور گزارے کا انتظام تہی کے ذمہ رہنے سے جلد یا بہ دیر عورت کو بیٹا ملنا لازمی ہے۔ بہر حال قرآنی طلاق کا مجبوری صورت سے تعلق ہے۔ اور علیحدگی محض اسی صورت میں مناسب ہے کہ عورت مرد کے مل کر رہنے کے تمام امکانات مسدود ہو جائیں۔ اس لئے عورت مرد کے حقوق کی مساوات۔ ان کو حتی الامکان مصالحت سے رہنے کی ترغیب دینے اور انصاف اور حسن سلوک اور یہ سہیزگاری کی طرف مائل کرنے کی وجوہات سے قرآنی نکاح ثانی اور طلاق اصولاً ویدک تعلیم کا ہی جزو ہے۔

۱۳۔ جنگ طالوت و مالوت

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَّ الرُّكُوتِ فَقَالَ
لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝۱ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْفِرْ لَهُ
أَفْئَةً كَثِيرَةً ۝۳ وَاللَّهُ يُقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۴ أَلَمْ تَرَ
إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَسْرَأَ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالَ لِلنَّبِيِّ لَمَّا
أَبْعَثْتُ لَنَا مَلِكًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا تُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا
مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاؤُنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۵ وَقَالَ لِمَن نَّبِيَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ
لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ

مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ
بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٦

۲۲۷

۳۲
ع
۲۲۸

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ
مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً
بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ ذُو الْقُرْنَيْنِ أَمَرَ
مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّو
أَنَّهُم مُّلاقُوا اللَّهَ كَمَثَلِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً يَأْذِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ
مَعَ الصَّابِرِينَ ١ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢
فَمَنْ مَّوَّهُمْ يَأْذِنُ اللَّهُ وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَاتَّهَى اللَّهُ الْمُلُوكَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُ
بَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ يَتْلُوهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۴﴾

کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا۔ جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف کے مارے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ مگر خدا نے ان کے لئے مرنے کا ہی حکم دیا۔ اور پھر انہیں زندگی دے دی۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے۔ مگر اکثر لوگ شکر گزار نہیں۔

۱۔ اور اللہ کی راہ میں جنگ کر دے۔ اور سچے لوگوں کو یقیناً سنئے اور جاننے والا ہے۔ ۲۔ کون ہے جو اللہ کو خوشدلی سے عرض دے۔ اور خدا سے کئی گنا معاوضہ پاوے۔ کیونکہ اللہ جو کچھ دیکھ (نیک عمل) دیتا ہے۔ کئی گنا زیادہ (بھل) دیتا ہے۔ اور اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ ۳۔ اب ذرا بنی اسرائیل کے چیدہ لوگوں کے حال پر غور کر دے۔ کہ انہوں نے اپنے ایک بنی کو کہا۔ کہ ہمارے لئے کوئی پادشاہ (پرنسپل یا لیڈر) مقرر کر دے۔ تاکہ ہم راہ حق میں جنگ کریں۔ اس نے کہا۔ تم سے اغب یہی ہے۔ کہ اگر جنگ تم پر فرض کر دیا جائے تو تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ ہم راہ حق میں جنگ نہ کریں۔ جبکہ اپنے گھروں اور بیٹوں سے ہم الگ ہو چکے ہیں۔ مگر جب ان کے لئے جنگ کا حکم ہوا تو بہ استثنائے ایک قبیل تعداد کے سب پھر گئے بے شک اللہ ان ظالموں کو جانتا ہے۔ ۴۔ ان کے بنی نے ان کو کہا۔ کہ اللہ نے تمہارے لئے طاوت کو بہ طور پادشاہ کے مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا۔ اسے ہم پر پادشاہت کس طرح مل سکتی ہے۔ اس سے تو ہم ہی پادشاہی کے زیادہ مستحق ہیں۔ کیونکہ اس کے زمانہ دودلت کی بھی تنگی ہے۔ جواب ملا۔ یقیناً اللہ نے اسے تم پر فضیلت دی ہے۔ اور علم اور حکم کے لحاظ سے بہت زیادہ دی ہے۔ سبے شک اللہ بہت مناسب سمجھتا ہے۔ اپنا ملک دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ فراخی والا اور عظیم کل ہے۔

۵۔ نیز ان کے بنی نے ان سے یہ کہا۔ کہ ان کے پادشاہ ہونے کی خصوصیت یہ ہے۔ کہ وہ تمہارے سامنے وہ قلب لے کر آتا ہے جس میں تمہارے رب کا اطمینان بخش علم و شائق دایک گیان اور موسیٰ اور ہارون کے لوگوں والی وہ میراث ہے۔ جو فرشتوں کے ذریعے محفوظ رہتی ہے۔ یقیناً اس میں تمہارے لئے صاف ثبوت ہے۔ اگر تم مومن ہو۔ ۶۔ پس جب طاوت نے اپنے لشکر سے سچی کلام کی۔ کہا خدا اس نہر سے تمہارا امتیاز دیتا ہے۔ یعنی جو اس کا پانی پیتا ہے۔ ہم سے اس کا سرور کا نہیں اور جو نہیں پیتا۔ ہمارا ہے۔ ہاں اپنے ہاتھ سے چلو بھر لینے کا مضائقہ نہیں۔ مگر سوائے چند آنے گئے لوگوں کے سب نے اس سے پی لیا۔ پھر جب وہ اور اس کے ایمان لانے والے ساتھی اس نہر سے آگے ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے۔ ہم میں تو آج جاہلیت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ لیکن جنہیں اللہ کے ملے کا یقین تھا۔ بول اٹھے۔ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ خدا کی عنایت ہو تو حقوڑے سے لوگ کثیر التعداد گردہ پر غالب آتے ہیں۔ بے شک اللہ صابروں کا ساتھی ہے۔ وہ بے قول بہت مردانہ (مدد خدا) ۱۔ اور جب طاوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آئے۔ انہوں نے خدا سے دعا کی۔ کہ اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما۔ ہمیں ثابت قدم رکھ اور کانروں کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب کر۔ ۲۔ پس اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو بھگا دیا۔ اور داؤد نے جاہلیت کو قتل کیا۔ اور اللہ نے اسے حکومت عطا کی اور جو کچھ چاہئے تھا۔ اس کو سکھایا۔ اور اللہ بعض نیکوں کے ذریعہ دوسروں (بدوں) کو مٹاتا رہے۔ تو دنیا تو پر فتنہ ہی رہے۔ مگر اللہ اہل عالم پر فضل کرے والا ہے۔ ۳۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ جو صحیح معانی کے ساتھ تم پر واضح کی گئی ہیں۔ اور یقیناً تو مردوں میں سے ہے۔ ۴۔

۳۰۱۔ راہِ حق میں جی جان کی بازی

آیت ۳۴ میں ہدایت یہ ہے۔ کہ زندگی کو راہِ حق میں
دقت سمجھنا چاہئے۔ موت کا خوف عبث ہے۔ اگر خدا مارتا ہے
تو زندگی بھی تو وہی دیتا ہے۔ اور یوں سمجھنا چاہئے۔ کہ اگر

موت مقدم ہو گئی۔ تو اس سے بھاگ کر جا کہاں سکتے ہیں۔ چنانچہ روایت ہے۔ کہ ہزار ہا لوگ موت کے ڈر سے بھاگ کر
دوسری جگہ گئے۔ مگر وہاں بھی انہیں اہل نے آپکڑا۔ اور خدا کے حکم سے موت کا شکار ہوئے۔ اور خدا نے انہیں پھر پیدا
کیا۔ پس اس زندگی کے لئے خدا کا شکر گزار ہوتا یعنی اس کے راہ میں اس زندگی کو وقف رکھنا چاہئے۔ جب موت
کے بعد پھر زندگی ملتی ہے۔ تو خسارہ کیا ہوا۔ اسی کی امانت اسی کے ہوتے ہوئے۔ اور پھر ملتی ہے۔ اور شروع میں یہ ہدایت
دے کر طاوت اور جالوت یا نیکی اور بدی کے جنگ میں نیکی کی فتح کا بیان کر کے آخری آیات میں پھر اسی ہدایت پر زور دیا
ہے۔ اور خدا کی عظمت و برتری کا خیال دلا کر اسی کے لئے وقف رہنے پر زور دیا ہے۔ کہ وہی واحد معبود ہے۔ وہ ہمیشہ
زندہ کل جہان کی زندگی کا موجب موت نہ کیا۔ اور نگہ یا نیند تک سے بری۔ ہمیشہ جیتا جاگتا۔ اور مالک ارض و سما ہے۔ اسی کی
رضا پر انسان کی فلاح منحصر ہے کسی کی مدد یا سفارش پر نہیں۔ خدا ہی اپنے کامل علم کی وجہ سے ماضی اور مستقبل کو دیکھ
ہی جانتا ہے۔ جیسا حال کر۔ وہ اپنے عمل میں کسی کا محتاج نہیں۔ اس کا علم سب پر حاوی ہے۔ مگر انسان اس کے
کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان خود کسی علم کا مالک نہیں ہو سکتا۔ جیسے سورج کی روشنی سے فائدہ پاتا ہے
وہی اسی علم الہی سے مدد پا سکتا ہے۔ پس اس محیط کل بلند ترین عظمت والے خدا کے راہ میں مرنے سے کیا ڈرنا۔ تم اس
وقت خرید و فروخت میں اور دینی دھندوں میں جو اپنی ساری توجہ اور طاقت وقف کر رہے ہو سب کچھ نہیں پا سکتے
رہ جاؤ گے۔ اس لئے کیا ہی اچھا ہو کہ موت سے پہلے اسے راہِ حق میں خرچ کر کے نیکی کما لو۔

ہزار ہا لوگوں کا موت کے خوف سے بھاگنا محض اس لئے مذکور

۳۰۲۔ اصولی تعلیم یا تاریخی جھگڑا

ہے۔ کہ اس سے راہِ حق میں لڑنے کی جرأت پیدا کی جاوے۔

مگر مفسرین اصل اصول کی بجائے اس واقعہ پر ہی طویل بحث
کر کے اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ وبا کے خوف سے گھر چھوڑ بھاگے تھے۔ مگر
جہاں بھاگ کر گئے تھے۔ وہاں ان کو اسی جگہ آدیا۔ اور سب مر گئے۔ پھر ایک مدت بعد حزقیل پیغمبر ادھر سے گزے
اور انہوں نے دعا کی۔ خدا نے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ دوسرا بیان یہ ہے۔ کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کہ ان کے پادشاہ
نے جہاد کی طرف بلایا۔ تو انہوں نے انکار کیا۔ خدا نے انہیں آٹھ دن تک مارے رکھا۔ اور پھر زندہ کیا۔ تیسرا
بیان یہ ہے۔ کہ اس میں بائبل کتاب خروج کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ خرچہ اُس کا لفظ جو قرآن میں ہے۔ یہ خرچ
کی پوری تائید کرتا ہے۔ ہزار ہا کا لفظ ہی اس کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے سوا
کسی اور کا خروج ثابت نہیں ہوتا۔ انوف کے معنی جماعت بھی ہے۔ اور بنی اسرائیل کو کتاب خروج میں جماعت
کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ اور چونکہ آیت ۳۴ میں موسیٰ کے بعد کے زمانے کا ذکر ہے۔ اس لئے ان آیتوں میں لازمی طور
پر موسیٰ کے عہد کا خروج ہی مذکور ہے۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار بھی کیا تھا۔ اور چالیس
سال جنگ میں بھٹکنے کی قومی موت بھی پائی تھی۔ اس تاویل کے دعویدار کہتے ہیں۔ کہ دیا ریم کا لفظ ان کی تاویل کے خلاف نہیں

جانا۔ کیونکہ چار سو سال سے مصر میں آباد ہونے سے وہ ان کا وطن ہی تھا۔ مگر الموت کے لفظ سے اعتراض ہوتا ہے کہ موت کے خوف سے ان کا بھاگنا ثابت نہیں ہوتا۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ فرعون کی غلامی کو ہی یہاں موت کا لفظ دیا گیا ہے۔ ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ فقال لهم اللہ موتو کے مطابق بنی اسرائیل کو خدا نے کہا مریاؤ۔ یہ کس طرح ہوا۔ تو کہا جاتا ہے۔ چالیس سال جنگل میں بھٹکنے کا حکم بمنزلہ قومی موت تھا۔ پھر اعتراض ہوتا ہے۔ خدا نے انہیں زندہ کر دیا۔ یہ کس طرح صحیح ہوگا۔ جواب ملتا ہے۔ چونکہ ان کے بعد ان کی دوسری نسل فارخ اور حکمران بنی۔ لہذا یہی زندگی ہے۔ ایک اور بیان یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل ہزار ہا کی تعداد میں مصر سے کنعان کو جا رہے تھے۔ قریب جا کر موسیٰ نے بار در قیہ بطور ماسوس بھیجے۔ کہ کنعان نیور کے حالات معلوم کر آئیں۔ یوشع اور کالب کو چھوڑ کر کل دس قبیروں نے کنعانیوں (عمالقینوں) کے قد و قامت اور قوت و شجاعت کا بنی اسرائیل سے ذکر کیا۔ سودہ ہر اس اہل ہو کر جنگ سے باز آئے۔ اور موسیٰ سے کہا۔ تم اور تمہارا خدا ان سے لڑے تو لڑے۔ ہم نہیں لڑ سکتے۔ یہیں بیٹھے ہیں۔ اس پر خدا نے چالیس سال کے لئے وہ زمین ان پر حرام کر دی۔ توریت کے الفاظ ہیں میں ہے کہ تم ہرگز اس زمین پر نہ پہنچو گے۔ یوشع اور کالب کے اور تمہارے لڑکوں کے جن کے حق میں تم سمجھتے ہو۔ کہ میں ان کو داخل کروں گا۔ اور تمہاری شہیں بیابان میں گرہنگی وغیرہ۔ اس قسم کے اختلاف تو ہیں ہی اور مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح تاویل ایک بھی نہیں۔ دیکھ کے خوف سے مرنے کا واقعہ صحیح مانیں۔ تو خرقیل کی دعا سے ان کا زندہ ہونا اور آٹھ دن یا زیادہ عرصہ ہزاروں لاشوں کا بغیر دفنائے و جلائے پڑا رہنا محض خیال باطل ہے۔ اور قرآن کے کسی لفظ سے اس واقعہ کا اشارہ ثابت نہیں ہوتا۔ ایسا ہی قرآن سے یہ بھی کہیں پتہ نہیں چلتا۔ کہ بائبل کتاب خروج کا بیان یہاں مقصود ہے۔ کیونکہ ایسا دعویٰ کرنے والے جہاں اور مفسروں سے مختلف ہیں۔ ہاں قصے کی پوری مطابقت ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔ ہاں ان کے بیان پر اعتراض ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کی تاویلات پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ گویا اصل آیت کی تفسیر کی بجائے وہ اپنی تاویل کی تفسیر کرتے ہیں۔ چونکہ تاویلات کی تاویلوں پر بحث کرنا بالکل غیر متعلقہ امر ہے۔ اس لئے انہیں چھوڑ کر ہم محض یہی کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن اس واقعہ کا ذکر کسی تاریخی واقعیت کے لئے نہیں کرتا۔ بلکہ محض ایک حقیقت کی طرف توجہ دالانے کا مقصد رکھتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں آئم تر کے لفظ کہنے سے ظاہر ہے۔ تاریخی واقعہ کو اہمیت دینی ہوتی۔ تو صرف طور پر اسے ایک دو لفظوں سے انشروٹایوس کیا جاسکتا تھا۔

آیت ۲۴۵ میں خدا کو قرض حنہ دینے کے بیان پر اعتراض

۴.۴۔ خدا کو قرض دینا

ہوتا ہے کہ خدا کو قرض کی کیا ضرورت۔ معترض کہتے ہیں۔

کہ حضرت محمد صاحب نے محض لوگوں سے روپیہ لینے کے لئے خدا

کے نام سے قرض مانگا۔ بعض مفسر بھی جہادی ضروریات کے لئے ایسی مالی اپیل کو حق بجانب قرار دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مالی قرضہ کا یہاں ذکر ہی نہیں۔ بیان یہ ہے کہ موت کا خوف عبث ہے۔ زندگی بچانے اور مردوں کو زندگی دینے والا وہ مالک کل اور قادر مطلق ہے۔ اس لئے اسی کے راہ پر جنگ کر دو۔ مبارک ہے وہ جو اور تعلقات سے بے پرواہ ہو کر خدا کی راہ میں اپنے تئیں قربان کرنا یعنی نیک عمل اور شاعت حق میں لگا رہتا ہے۔ یہ قربانی خدا پر گویا قرض ہے۔ کیونکہ خدا نے اس کا عوض دینا ہے۔ دیدک دہرمی لوگ دیورن۔ پتری رن اور رشی رن نام کے تین قرضے

ہر انسان پر مانتے ہیں۔ گورو وغیرہ کا تعلیم کا قرضہ لوگوں میں تعلیم پھیل کر اتار جاتا ہے۔ والدین کا پیدا کرنے اور پالنے کا قرضہ خود اولاد کو پیدا کر کے اور پال کر اتار جاتا ہے۔ اسی طرح خدا بھی سب کو ان کے فائدوں کا بدلہ دے کر اپنا قرضہ چکاتا ہے۔ چونکہ فعل پہلے ہے۔ اور پھل بعد میں۔ اس لئے قرضہ کا لفظ معنی خیر ہے۔ پھر یہ بھی معقول بات ہے۔ کہ وہ اس قرض کے عوض میں کئی گنا بدلہ دیتا ہے۔ ہم ایک دائہ بول کر صد ہا دائے پالتے ہیں۔ چند روز ایک کام سیکھ کر برسوں اس سے کھاتے ہیں۔ ایک دو جنموں میں رضائے حق پر چل کر اور علم حقیقی حاصل کر کے وصل خدا کے مستحق ہوتے اور نہایت طویل عرصہ نجات تک آندر بھو گئے ہیں۔ پس اس آیت میں ایک تو پتر جنم کا صاف ثبوت ہے۔ کہ ہزاروں آدمیوں کو مرنے کا حکم دیا۔ پھر زندہ کیا۔ اور دوسرا کئی گنا معاوضہ کہنے سے مکتی کا بہت طویل عرصہ ثابت ہے۔ غیر محدود زمانہ نہیں۔

۳۰۵۔ پادشاہ کا انتخاب

آیت ۲۴۶ میں پادشاہ یا پرنسڈنٹ کی ضرورت اور طریق انتخاب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلا لفظ قابل غور نکلا ہے جس کے معنی ہیں۔ شریف۔ آدمیوں کا گروہ یا مجلس اگر اس کا ترجمہ ہندی میں یا سنسکرت میں

کیا جائے۔ تو آریہ سماج یا آریہ سماجی اس کا مفہوم ہوگا۔ بنی اسرائیل کو ہم آریہ جاتی یا آریہ ستان نام دیتے ہیں۔ کیونکہ سب سے اول جاتی یہی ہے۔ اسی کا تہذیب سے خروج کر کے دنیا کے نئے نئے پیدا ہونے والے ملکوں میں آباد ہونا تاریخ سے ثابت ہوتا ہے۔ اس سماج کے لوگ اپنے بنی یعنی مذہبی پیشوا یا پردھت سے النجا کرتے ہیں۔ کہ ہمارا پرنسڈنٹ چنا جائے تاکہ ہم صحیح رہنمائی میں اشاعت حق یا راہ حق میں جنگ کر سکیں۔ بنی کہتا ہے۔ کہ تم سے امید نہیں۔ کہ اگر جنگ کا مطالبہ ہو تو تم اسے پورا کرو۔ وہ یقین دلاتے ہیں۔ کہ ہم تو راہ حق کی خاطر اپنے گھر اور بال بچے بھی چھوڑ آئے۔ آخر بنی طاوت کو پادشاہ بنانے کی تجویز پیش کرتا ہے۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ کہ وہ تو ایک غریب نادار شخص ہے۔ وہ کیا پادشاہ ہوگا۔ اس سے تو ہم ہی اچھے ہیں۔ بنی کہتا ہے نہیں۔ اس انتخاب میں سرمایہ داری کا سوال نہیں۔ بلکہ اللہ کے ہاں اس کا برگزیدہ ہونا یعنی پادشاہی کی قابلیت والی صفات رکھنا لازمی ہے۔ طاوت علم کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔ اور جسمانی صحت اور طاقت میں بھی اوروں پر سبقت رکھتا ہے۔ یہی صفات شاہی جلال شان و شوکت اور دشمنوں کو مغلوب کرنے کی ہیں۔ مالی حالت کا تجارت سے تعلق ہے۔ نہ کہ کسی سماج کی پردھانی سے۔ پس نہایت معقول طریق پر طاوت ہی پرنسڈنٹ ہوا۔ اور اگر غور کیا جاوے۔ تو اس انتخاب میں قدیم ترین طریق ہی نظر رکھا گیا معلوم ہوتا ہے۔ سوامی دیانند سنیا رتھ پرکاش میں لکھتے ہیں۔ کہ راج سماج ہونی چاہئے۔ مطلق العنان راجہ یا شخصی حکومت سے رعیت پر ظلم اور اس کی بربادی کا امکان نہ رہتا ہے۔ اس لئے سماج بنا کر اس میں پرنسڈنٹ مقرر ہونا چاہئے۔ انھو وید کا مذ-۶۔ اوداک-۱۔ و-۸۔ منتر کا حوالہ قابل غور ہے۔

६८ ॥ इन्द्रो जयति न परां जयता अधिराजो राजसु राजवाते ।

चक्रेत्ये इन्द्रो वन्द्योऽस्यो नमस्वो भवेह ॥

اے انسانو! جو شخص انسانوں میں سب سے زیادہ شان و شوکت والا ہو۔ جو دشمن کو جیت سکے۔ اور آپ ان سے مغلوب نہ ہو سکے۔ جو پادشاہوں میں سب پر حاوی اور غالب ہو۔ سماج کا اعلیٰ افسر ہونے کی پوری قابلیت رکھتا ہو۔ قابل تعریف اوصاف و افعال و عادات والا ہو۔ لائق تنظیم ہو۔ اس لائق ہو۔ کہ لوگ اس کے پاس جائیں۔ اور پناہ

ہیں۔ جس کی سب آرزو کریں۔ اس کو میر مجلس اور بادشاہ بنانا چاہئے۔ لیجو - ۹ - ۱۰۔ یہی قابل غور ہے۔

جس کا حصہ اول یہ ہے **इमं देवा असपत्नश्च सुवेद्वं महते क्षत्राव महते**
ज्यैष्ठ्याव महते जान राज्यावेन्द्र स्वेन्द्रियाव ۱

اے ذی علم مدبران سلطنت اہل رعایا تم لوگ تمام روئے زمین کی ایک سلطنت ہونے کی غرض سے سب سے اعلیٰ مرتبہ پانے کے منشاء سے ایسی حکومت کے مدعا سے جس میں بڑے بڑے عالم و فاضل شامل ہوں۔ نیز غایت درجہ کی جاہ و حشمت رکھنے والی سلطنت اور دولت کی ترقی کے لئے بالاتفاق ایسے اعلیٰ عہدیدار سمجھا یعنی راجہ کو جو ہر موقع پر رو رعایت سے بری۔ پورا عالم دبا اخلاق ہو۔ سب کا دوست ہو۔ حاکم اعلیٰ تسلیم کر کے روئے زمین کو دشمنوں سے فالی کرو پس علم اور جسم ہر دو لحاظ سے قابلیت دیکھ کر سمجھتی چننا جو اس آیت قرآن میں بتایا ہے۔ ہر طرح سے دید کے مطابق ہے۔ اور منہ سمرتی میں بھی انہی اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر راما کن۔ جہا بھارت کو دیکھیں۔ تو دشتت وغیرہ جیسے عالم پر وہت ہی راجہ تک دیتے نظر آتے ہیں۔ پس اہل سمجھا کا اپنے بنی کو بادشاہ بنانے کے لئے کہنا بھی بالکل معقول ہے۔

راجا کی علمیت و قابلیت کیسی ہو۔ اس کا جواب قرآن میں دی ہی موجود ہے۔ جو وید وغیرہ سچے شاستروں میں مذکور ہیں۔ اس کے لئے منہ سمرتی ادھیائے ۷ میں خاص طور پر ہدایات موجود ہے۔ اور شلوک ۳۴ و

۳۰۶۔ علمی قابلیت !

۳۴ خاص طور پر قابل غور ہیں۔

त्रैविद्यैः यस्माद्योविद्यादण्डनीतिचशास्त्रतीम् ۱

मानवीविक्रीं चारवविद्यां वाता रम्भाश्चलोकतः ॥ ۴۳ ॥

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्विवा निशाम ۱

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ ۴۴ ॥

تینوں ویدوں کے جاننے والوں سے تینوں وید پڑھے۔ اور قدیم تعزیرات اور ویدانت پڑھے۔ اور لوگوں سے دیو ہار و دیو پڑھے۔ ۳۳۔ جو اس پر غلبہ پانے کا رات دن ادیوگ کرے۔ کیونکہ غالب الحواس ہی رعیت کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ ۳۴۔

دید کے انیک منزروں میں اسی طرح راجا کو عالم اور غالب الحواس ہونے کی مقدم ہدایت ہے۔

آید و ایہ ...۔ انج اس منتر کی شرح میں سوامی دیانند لکھتے ہیں۔ کہ سوراجیہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ اول تو ہر شخص کا ذاتی سوراجیہ۔ جو اپنے تمام اندرونی اور بیرونی حواس پر ضبط حاصل کر کے ہر شخص پا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہمتوں سے حفاظت کیا جانے والا چکر درتی راجہ جو پہلی قسم کے غالب الحواس لوگوں کے سمودائے سے حاصل ہوتا ہے۔ سو یہی اصل قرآن کی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

آیت ۲۴۸ میں بادشاہ کی یہ خصوصیت بتائی ہے۔ **أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ**۔ یعنی اس کے من میں خدا کا تسکین قلبی والا علم اور آل موسیٰ و آل ہارون کی میراث

یا ان کا یاد گاری علم ہو۔ چونکہ تسکین قلبی والا علم وید ہے۔ اور موسیٰ اور ہاروں منو وغیرہ رشیوں کے ناموں کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ اور ان کا ترکہ سمرتی اور نیتی گرنتھ یا توریث وغیرہ میں ایسے منو سمرتی ادھیائے ۷ شلوک ۴۳ والے علوم کا ہونا ہی قرآن ضروری بتاتا ہے۔ بحر وید ادھیائے ۴۴ منتر ۵ کے یہ الفاظ یہاں مطلب کو زیادہ عذری سے واضح کرتے ہیں۔

यस्मिन् नृचेः साम यज्ञं वि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रचनाभाविंवाराः ।

यस्मिन् वि तथं सर्व मोक्षं प्रजानां तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु ॥ ۶ ॥

اس میں دُعا مانگی گئی ہے۔ کہ جس میرے من میں رگ تیکو۔ سام اور اتھرو نام چاروں وید اس طرح قائم ہوتے ہیں جس طرح گاڑی کی ناف میں آرے لگے رہتے ہیں۔ اور جس میں علیم کل اور موجود کل مخلوقات کا دیکھنے والا چیتن عیاں ہوتا ہے۔ وہ میرا من شیو سنکپ یعنی فلاح و بہبود کے وسائل کی طرف ہی مائل رہے۔ پس پادشاہ کے لئے وید سمرتی وغیرہ کا علم ہونا یا اس کے من میں شانتی و ایک علم الہی اور رشیوں مینوں کے گرنتھ ہونا یا رگ یجو وغیرہ کا من میں اس طرح قائم ہونا جیسے رختے کے پتے کے دہرے میں آرے پر دئے جاتے ہیں۔ سب ایک ہی بات ہے۔ اور پہلے پادشاہ کی اوصاف علم اور صحت و طاقت بنا کر لب میں عملی طور پر طاقت میں یہ صفت بتانا۔ کہ وہ ایسا قلب یا من لے کر تمہارے سامنے آتا ہے جس میں شرتی سمرتی وغیرہ کا علم ہے۔ صحیح معنوں میں وید وکت راج نیتی کی تر جانی کرنا ہے۔

ان آیات کے خاص الفاظ کے صحیح معانی تک پہنچنے کی مفسرین نے بڑی ہی کوشش کی ہے۔ مگر ایک تو سچے علوم کی اشاعت نہ رہنے سے ان کے اپنے اندر معانی کا انکشاف

۳۰۷۔ خاص پیچیدگیاں اور ان کا حل

ہونا عموماً اور ان معانی کے صحیح تعلقات کا احساس ہونا خصیصاً مشکل تھا۔ دوسرے ان میں سے خاص الفاظ بائبل میں مذکور تھے۔ اس لئے اسی کا سہارا لینا مفسرین کو اپنی رہنمائی کا ذریعہ معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اس میں خاص پیچیدگی کا درپیش آنا ضروری تھا۔ کیونکہ قرآن میں الفاظ بائبل کے مترادف تہجوں والے مفہوم کو کہیں نہ نظر نہیں رکھا گیا۔ بلکہ انہیں قدیم سچائیوں کے قائم مقام کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل سے مطابقت نہ دیکھ کر عیسائی لوگ آنحضرت پر تاریخی غلط بیانیوں کا الزام لگاتے ہیں۔ حالانکہ خود ترجموں سے گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کا ثبوت تابوت۔ سکینہ۔ آل موسیٰ آل ہاروں محمدؐ اٰلِہٖ سَلَامٌ وغیرہ الفاظ کی مختلف تاویلات سے ملے گا۔ واقعی مفسرین کے لئے ہر طرف مشکلات کا سامنا ہے۔ اور وہ اندھیرے کی سی ٹوٹل میں مختلف مفہوم لینے پر مجبور ہیں۔ ان پر ایک مفسر صاحب حاشیہ آرائی فرماتے ہیں۔ کہ

”کہتے ہیں۔ کہ نبی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا۔ اس میں تورات کا ایک نسخہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصاص خدا کا فرمان اور ہاروں علیہ السلام کا جبہ۔ لڑائی میں اس صندوق کو تبر کا آگے رکھتے تھے“ یہ لفظ صندوق کو یا تابوت کے لئے استعمال ہو رہا ہے۔ آیت نمبر ۲۴۸ کا ترجمہ یہ صاحب اس طرح کرتے ہیں۔

”اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا۔ کہ طاوت کے (من جانب اللہ) پادشاہ ہونے کی یہ نشانی ہے۔ کہ وہ صندوق

جس میں تمہارے پروردگار کی (بھیجی ہوئی) تسلی (ذرات) ہے۔ اور (نیز) موسیٰ اور ہارون جو (یادگار) چھوڑ کرے
ہیں۔ ان میں کی بجی کچھ چیزیں (بھی اس میں) ہیں۔ وہ (بے اطمینان) تمہارے پاس آجائے گا۔ (اور) فرشتے اٹھا
لائیں گے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہی ایک بات تمہارے لئے نشان (کافی) ہے کہ گویا تابوت کے معنی صندوق۔ سکینہ
کے معنی ذرات اور بقیۃ کے معنی بجی کچھ چیزیں فی گئی ہیں۔ لیکن توریت کو کہیں بھی آنحضرت نے تسکین یا تسکین قلبی
کا ذریعہ قرار نہیں دیا۔ بلکہ اس سے پہلے کی ملت ابراہیم کا معتقد ہونے سے توریت وغیرہ سے پہلی کتاب ہی یہاں مقصود ہو
سکتی ہے۔ اگر توریت کا تعلق لیں۔ تو وہ موسیٰ کے نز کے میں شمار ہو سکتی ہے۔ سکینہ کے معنی نہیں دے سکتی۔ اور
اگر موسیٰ کا قصاص خدا کا فرمان ہارون کا جبہ اور آل موسیٰ و آل ہارون کی بجی کچھ چیزیں بقیۃ لفظ کا مفہوم
مانی جائیں۔ تو ان سب کا صندوق میں آنا محال۔ کیونکہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی بجی کچھ چیزوں کا نہایت کثیر التعداد
ہونا لازمی ہے۔ اور سب کو تہرگا صندوق میں آگے آگے لئے پھرنا قرین قیاس بھی نہیں۔ ہاں اگر سکینہ کے معنی وید
اور بقیۃ کے ذرات لئے جائیں۔ تو یہ ہر لحاظ سے میزوں (بھی ہوں)۔ اور صندوق میں ان کا سمانا اور رکھا جانا
بھی قابل تسلیم ہو جائے۔ لیکن پھر بھی اسے صحیح تاویل ماننا جاسکیگا۔ کیونکہ اس صورت میں صندوق کا (بیر لڑے ہی سہی)
فرشتوں سے اٹھایا جا کر آجانا اس کے پادشاہ ہونے کی علامت ہوگی۔ حالانکہ وہاں تک صندوق آنے والے۔ اور یہ
نشان لوگ دیکھ نہ لیں۔ تب تک وہ پادشاہ مانا نہیں جاسکتا۔ لیکن ذکر یہ ہے۔ کہ اس نے فوج کے ساتھ کوچ
بھی کر دیا۔ اور جنگ بھی ہوئی۔ اور داؤد نے جالوت کو قتل بھی کیا۔ پس علماً وہ نشان اس کے پادشاہ ہونے سے پہلے
ظاہر ہی نہیں ہوا۔ اور جب وہ پادشاہ بن چکا۔ تو نشان دیکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پس اس آیت کا مفہوم
لازمی طور پر وہ وصف ہونا چاہئے جو بنی کے نزدیک پادشاہ کی قابلیت کا ثبوت ہو۔ اور اس صورت میں ہمارے
پیش کردہ معانی کے بغیر کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ نہ طاوت کے پاس بنی اسرائیل کی مجلس مذکورہ کے انعقاد
تک کوئی صندوق پہنچا تھا۔ نہ ایک لائق بنی کسی آئندہ ہونے والی بات کو بہ طور نشان پیش کر سکتا تھا۔
جو لوگ تابوت کو صندوق کے معنی میں لیتے ہیں۔ وہ بائبل کی رہنمائی میں تاویل میں ڈھونڈتے ہیں۔ کتاب
خروج میں ایک صندوق کا ذکر ہے۔ جو اڑھائی ہاتھ لمبا اور ڈیڑھ ڈیڑھ ہاتھ چوڑا داؤنچا تھا۔ سونے سے منڈھا ہوا
اور سونے کے کلس والا۔ مگر بائبل میں بھی تابوت کے متعلق بہت اختلاف ہے سلاطین کی کتاب میں لکھا ہے۔ کہ اس
میں صرف پتھر کی دو لوہے کی تختیں۔ عیرائیوں میں لکھا ہے۔ کہ اس میں ایک سونے کا برتن من سے بھرا ہوا۔ ہارون
کا عصا جس میں شاخیں پھوٹی تھیں۔ اور عہد نامے کی تختیاں اور اس پر بنالی کردہ تختے۔ لیکن صرف بائبل کے
بیانات ہی باہم اختلاف ہیں۔ مفسرین بھی سب بائبل پر انحصار نہیں رکھتے۔ بلکہ بعض کہتے ہیں۔ یہاں بائبل
والا تابوت مراد نہیں۔ بلکہ وہ اور تابوت تھا۔ جو حضرت آدم پر اترا تھا۔ بعض کی رائے ہے۔ کہ یہاں وہ تابوت
مقصود ہے۔ جس میں حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو رکھ کر دریا میں ڈال دیا تھا۔ غرضیکہ بائبل
کا اپنے اندر اختلاف۔ قرآن اور بائبل کا باہم اختلاف۔ مفسرین کا باہم اختلاف۔ عجیب ہی گورکھ دھندا پیش
کرتا ہے۔ ایک فرقہ قرآن کے حوالوں سے بائبل کو غلط ٹھہراتا ہے۔ دوسرا قرآن کی اس میں تاریخی غلطی بتاتا ہے۔
مگر حقیقت یہ ہے۔ کہ پھر بعض مفسرین و محققین کی خاص خاص قسم کی نادانیت میں ہے۔ جائے غور ہے۔ کہ سکینہ سے

اگر تو ریت مراد لی جاتی ہے۔ تو اس کی نہ میں بھی علمی یا الہامی کتاب کا تابوت میں ہونا مانا جاتا ہے۔ جس مفسر یا مترجم کو وید کے متعلق کوئی علم نہیں جس نے اپنی ساری عمر میں سکینہ کا اطلاق وید پر کسی کو کرتے ہوئے نہیں پایا۔ وہ اس سے تو ریت کا مفہوم نہ لیتا تو کیا کرتا۔ اور لوح لفظ کے معنی جس نے تختی کے ہی سمجھے ہوئے ہیں۔ وہ پتھر کی مراد نہ لیتا تو کیا کرتا۔ اور جب ایسی پتھر کی لوح دستیاب نہ ہوئی۔ تو لوح محفوظ کا نام لے کر مزید تفصیل کی تحقیقات سے قاصر نہ رہتا۔ تو کیا کرتا۔ لوح کا لفظ ان تمام چیزوں کے لئے آتا تھا۔ جن پر کچھ لکھا یا نقش کیا جاسکے۔ کپڑا تختہ پتھر کی شلاہی نہیں۔ انسانی دل پر بھی یہ لفظ حاوی ہے۔ بچوں کو سادہ لوح کہہ کر بتایا جاتا ہے۔ کہ والدین اور استاد جو چاہیں ان کے دل پر لکھ دیں۔ ایسا ہی لوح بجلی کا چمکنا ستاروں کا نمایاں ہونا کے معنی بھی رکھتا ہے غرضیکہ اس کے معنوں میں علم یا علمی روشنی کا تعلق لازمی ہے۔ اور وید یا سمرتی دونوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ لوح کو سونے کا برتن کہنے والے بھی اسی امر کی تائید کرتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے۔ کہ جبرئیل نے حضرت محمد صاحب کے دل میں علم اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا تھال انڈیل دیا۔ یہ بھی ایک ایسے تھال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جس میں علم رکھا جاسکے۔ ہم پہلے بتاتے ہیں۔ کہ ”ہرن مبین پاترین ستیا پی تم تھکم“ میں سنہری برتن وید کے الفاظ کے مجموعہ یا کتاب وید کو کہا ہے۔ کیونکہ ان الفاظ کے اندر سچے معانی نہاں ہیں۔ اور انہی معانی کے انکشاف کے لئے منتر کے انگلی حصے میں دعا ہے۔ کہ اے پرمتما! اس برتن کے ڈھکنے کو کھول دے۔ کہ ہم سچے دھرم کا جیوں کا تیلوں درشن کر سکیں۔ اس تھال کو کسی نے علم سے بھرا ہوا کہہ دیا۔ تو کسی نے من سے بھرا ہوا بتایا۔

ہاروں کا عصا (جس میں شاخیں بھٹی گئیں) بھی وید کا ہی مفہوم موزونیت سے پیش کرتا ہے۔ کیونکہ جیسے لالھی سے لپٹو کو جدھر چاہیں ہانک کر لے جائیں۔ ویسے ہی رشی منی وید کے عصا سے دنیا کو دھرم کے رستے پر چلاتے آتے ہیں۔ عصا کی شاخوں کا بھوٹا بھی اسی مفہوم کی تائید کرتا ہے۔ چتواری شرنگا۔ الخ

کہہ کر وید خود اپنی چار بڑی بڑی شاخیں رگ۔ یجو۔ سام اور اتھرو کو ظاہر کرتا ہے۔ اور شاخ درشاخ کو تسلیم کرتے ہوئے وید کی ۱۱۲ اور شاخیں آج مشہور ہی ہیں۔ اور بکر وید ادھیا لے۔ ۱ منتر ۳ میں علم کی حد کا ہزار بار یعنی بے شمار شاخیں بیان ہوئی ہیں۔

देवस्त्वा सविता पुनानु वसोः पवित्रेण शत धारेण सुप्त्वा कामं धुक्षः ॥ ३ ॥

جن لوگوں کا یہ خیال ہے۔ کہ یہ تابوت موسیٰ والا نہیں۔ حضرت آدم والا ہے۔ وہ بھی ہماری ہی پوزیشن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ کیونکہ آدم جیسا کہ کئی جگہ بیان ہوا۔ دراصل سنسکرت کا آدیم (پہلا) لفظ ہے جو آغاز عالم کے رشیوں کا اصطلاحی نام ہے۔ اور آغاز کے رشیوں پر گیان کو محفوظ رکھنے والے وید نام تابوت کا نازل ہونا ہمارا بنیادی اصول ہے۔ ایسا ہی جو لگ حضرت موسیٰ کی والدہ سے تابوت میں موسیٰ کے لکھا۔ اور دریا میں بہایا جانے کے قابل ہیں۔ وہ بھی اسی حقیقت کو اپنی طرز پر ادا کرتے ہیں۔ موسیٰ یا میکشی یعنی نجات دیتے والا علم ایشور رینی مانانے ویدک شہروں کے تابوت میں رکھ کر اس بحر عالم یعنی بہو ساگر میں بہا ہی رکھا ہے۔ یہاں یہ امر خاص طور پر قابل غور ہے، کہ قدیم سے سچے اصولوں کو استعارات میں بیان کرنے کا جو رواج چلا آتا ہے۔ اور جو صحیح معانی کے گرفت کرنے میں بڑی مدد دے سکتا ہے۔ اسی کو جہالت کے زمانے میں

شخصیتوں سے وابستہ کر کے کہانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر انسانی جماعت کا علمی معیار بلند ہو جاوے۔ تو ان سب سے غیر معمولی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مگر موجودہ حالت میں رجحان زیادہ سے زیادہ تاریک صورت کی طرف ہونے سے اختلافات اور نزوحات کی ترقی ہو رہی ہے۔ لہذا عالم لوگوں کو انتہائی غور سے کام لے کر اصل صداقتوں کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے۔

مگر باوجود تمام پیچیدگیوں کے مفسر صاحبان پر اصل حقیقت کی جھلک

۳۰۸۔ حقیقت کی جھلک

بھی ظاہر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ بیان القرآن صفحہ ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۳۱۷

۳۱۷ میں الفاظ زیر بحث کے متعلق قابل قدر تحقیقات پیش کی گئی ہے۔

۱۔ تابوت کے معنی صندوق تسلیم کرتے ہوئے بھی کہا ہے۔ ”دوسرا قول یہ ہے۔ کہ تابوت کے معنی پسلیاں اور جو کچھ ان کے اندر آگیا ہے۔ جیسے دل وغیرہ ہیں۔“ پھر کہلے۔ لسان العرب میں بھی تابوت کے معنی قلب یا دل دیئے ہیں۔ اور مثل نقل کی ہے۔ مَا أَدْعَتْ تَابُوتِي نِسَاءُ فَقَدْ رَمِينَ اِنے تابوت یعنی دل کے سپرد کوئی شے نہیں کی۔ جسے گم کر دیا ہو۔ اور مفردات میں بھی یہ قول منقول ہے۔ کہ تابوت سے مراد قلب اور سکینت ہے۔ اور جو علم ان میں ہے۔ اور لکھا ہے۔ کہ قلب کو سقط العلم کہا گیا ہے۔ یعنی علم کا ڈبہ۔ اور اسے حکمت کا گھر اور اس کا برتن اور اس کا صندوق کہا گیا ہے۔ اور قلب کا نام تابوت رکھا جانے کی وجہ سے ہی حضرت عمر نے ابن مسعود کے متعلق کہا۔ کہ وہ ایک برتن ہے۔ جو علم سے بھرا ہوا ہے۔ بیضاوی کا قول ہے۔ کہ تابوت کے معنی قلب ہیں۔ اور سکینت وہ علم ہے۔ جو اس میں ہے۔ سکینت کے متعلق بعض مفسرین نے کہا ہے۔ کہ وہ ایک شے ہے جس کا سر ہلی کے سر کی طرح ہے۔ مگر امام راعب سے اس کی تردید بتا کر اس کے معنی سکون تسکین یا تسلی کے لئے ہیں۔ غرضیکہ تمام الفاظ کے صحیح مفہوم کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ ہمارے بیان کی تائید بھی۔ اور ہمیں نتیجہ بھی یہی نکالا گیا ہے۔ کہ تابوت سے مراد طاہرات کے قلب کی ہے۔ وغیرہ

۳۰۹۔ تَحْمِلُ الْمَلِكَةَ

اس کے معنی یہ پیش کئے جا رہے ہیں۔ کہ فرشتے اسے اٹھائے ہوں گے۔

یعنی صندوق کو۔ اور اس کی تائید یہ کی جاتی ہے۔ کہ جالوت نے بنی اسرائیل

کو دہر دیا یا۔ تو صندوق ہی ان سے چھین لے گیا۔ اب جالوت کی

مانختی میں لڑائی ٹھہری۔ تو ادھر جالوت والوں نے اس صندوق کو چھکڑے پر لاد کر ان کے لشکر کی طرف ہانک دیا۔ کہ یہی مادہ فساد ہے۔ بنی اسرائیل نے اس صندوق کا پہنچ جانا بہت غنیمت سمجھا۔ اور یہ ان کے حق میں نیک ذل ہوئی۔ اور ان کی ہمتیں قوی ہو گئیں۔ اور یہ خدا کا احسان تھا۔ کہ فرشتے اس صندوق کو بنی اسرائیل کی طرف گھسیٹ لائے۔ مگر بائبل میں ہے کہ گائے رکتے میں جوت کہ صندوق کو پہنچا یا گیا۔ لیکن یہ امر ظاہر ہے۔ کہ صندوق کو اس طرح پہنچانے سے جو یہ خیال منسوب کیا جاتا ہے۔ کہ جالوت وغیرہ فساد کو روکنے کی نیت رکھتے تھے۔ یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بنی اسرائیل سے شریفانہ عمل ہوا کیا تعلق پھر ایسے وقت میں کہ وہ غلبہ پائے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی جنگ عملاً بند بھی نہیں ہوئی۔ مزید برآں یہ بات بھی قابل غور ہے۔ کہ ایک ایسا منتر کہ صندوق جس میں اعلیٰ ترس یا دگار میں محفوظ ہوں۔ اور جس پر ملکوں اور قوموں کی قسمت کی بازی لگ رہی ہو۔ ایک نہایت قیمتی تاریخی شے ہونی چاہئے اور اس کی ہستی قائم رہنی چاہئے۔ کہ اس کے معدوم ہونے تک کی تاریخ تو محفوظ ہونی چاہئے۔ لیکن پتہ محض یہ چلتا ہے۔ کہ صندوق واپس منتر کے بعد یروشلم لایا گیا۔ اور حضرت سلیمان کے عہد میں بیت المقدس میں رکھا گیا۔ اس کے بعد نہ کہیں اس کے وجود کا پتہ چلا ہے۔ نہ خدم کا۔

حالانکہ پہلی تاریخ سے یہ بعد کی بات نہایت قریب کی اور آسانی سے جانی جاسکتی والی ہے۔ پس اخیر میں آکر اس کا لاپتہ ہو جانا صاف ظاہر کرتا ہے۔ کہ اس کی حقیقی ہستی تھی ہی نہیں محض طاوت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اس کے علم محض قلب کے ذکر میں طاوت کا لفظ استعمال کیا۔ اور معتقد لوگوں نے استعارات کی سمجھ نہ آنے سے ادروں کی طرح اسے بھی تاریخی واقعہ بنا دیا ایک اور بات قابل غور ہے۔ کہ بائبل میں نہ طاوت کا لفظ ہے۔ نہ جالوت کا۔ مفسر صاحبان نے محض جنگ کے طریق بیان کو سموئیل کی کتاب والے ساؤل کے بیان سے ملنا دیکھ کر یہ تاویل کر دی ہے۔ اور ساؤل کے قد کی طوالت کے لحاظ سے طاوت نام ہونے کی وجہ بھی تراش لی ہے۔ لیکن چونکہ قرآن میں آدم۔ ابراہیم۔ اسحاق۔ یعقوب۔ داؤد۔ موسیٰ ہارون علیہ السلام وغیرہ تمام نام بائبل والے جیوں کے تینوں دیئے ہیں۔ اور کوئی وجہ نہ کہیں ظاہر کی گئی ہے۔ نہ معلوم ہو سکتی ہے۔ کہ ساؤل کا نام بدلنا ضروری ہے۔ اس لئے محض ظنیات اور خیالی باتوں پر ہی یہ تاویل منحصر ہے۔ ورنہ فرشتوں کا سبب نہ کو آٹھانا کوئی ایسا بیان نہیں ہے جس کی تاویل کوئی شکل امر ہو۔ فرشتہ نام مسلمہ طور پر نیک عالم شخص کا ہے۔ اور ایسے فرشتوں کا کام شرعی اور سمرتی کو اٹھائے رہنا یا انہیں محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ عمل دل میں علم الہی کو جگہ دینے کے بھی معنی رکھتا ہے۔ ہر زمانے کے عالم لوگ یا رشی منی دید کو اپنے قلب میں اٹھائے پھرتے رہے ہیں۔ اور ان کا علم سینہ بہ سینہ بعد کے لوگوں تک پہنچتا آ رہا ہے۔ چونکہ ذکر طاوت کی صفات اور قابلیت انتخاب کے ذیل میں ہے اور اور قسم کے فرشتوں کا عند وق کو اٹھا کر لانا جنگ کے بعد یا جنگ کے دوران میں ممکن تھا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جو فرشتوں کے اٹھانے کا ذکر ہے۔ یہ محض عالموں سے شرعی کو اپنے دل میں نقش کر کے محفوظ رکھنے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ طاوت کے قلب میں جو علم تھا۔ وہ وہی تھا۔ جو عالم لوگوں کے ذریعے سینہ بہ سینہ دنیا میں چلا آ رہا تھا۔

۳۱۰۔ نہر سے امتحان

آیت ۲۴۹ میں نہر کے پانی سے خدا کے امتحان لینے کا ذکر ہے۔

کہ جو اس کا پانی پی بیگا۔ وہ میرا نہیں ہے۔ اور جو نہ پیئے گا۔ یعنی محض ہاتھ سے چلو بھر پانی لینے پر ہی کفایت کر بیگا۔ وہ میرا ہے۔ اس

سے بھی نہایت ہی خاص حقیقت ہر اہل علم کو مل سکتی ہے۔ اگر وہ ذرا سا غور کرنے کی تکلیف کرے۔ بائبل میں تو ساؤل کے ذکر میں کہیں نہر کے پانی سے آزمائش ہونے کا ذکر نہیں۔ اور نہ یہ آزمائش صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر نہر کا پانی خراب نہیں۔ تو لشکر کے پیاسے سپاہیوں کو آزمائش میں ڈالنا چہ معنی۔ بلکہ حکم تو ایسا یہ ہونا چاہئے تھا۔ کہ نہ صرف اچھی طرح پیاس بجھا لو۔ ہو کے تو پانی پیتے ساتھ بھی رکھ لو۔ زیادہ سے زیادہ چلو بھر پانی کی اجازت تو بڑا بھاری حکم ہے۔ جو قرآن کے الفاظ کے منافی ہے۔ بلکہ عالم اور صاحب ہمت کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا۔ پس مفسرین کی اس تاویل کو غلط ماننے پر اس کی سوائے اس خاص ہدایت کے ہو نہیں سکتی۔ جو دیکھ لے پھر میں کئی جگہ مذکور ہے۔ روحانی سفر کے لئے گاہ سے دنیوی خواہشات میں پھنسے ہوئے تمام لوگوں کو پیاسا کیا جاتا ہے۔ اور اس پیاس یا ترشائی کو گھٹانے کے لئے انسانوں کا دنیوی سامانوں کا سہارا لئے جانا مرگ ترسنا کہلاتا ہے۔ کہ پیسے و در سے چلتے ہوئے ریت کو پانی سمجھ کر مرگ دوڑتا جانا اور مایوس ہو کر اپنی جان دیتا ہے۔ اسی طرح دنیوی خواہشات کے پیچھے بھٹک بھٹک کر انسان روحانی ہدف کا شکار ہو رہے ہیں۔ جنگ محض میدان کارزار میں نہیں

ہذا۔ مذہبی تبلیغ کی جدوجہد بھی جنگ ہے۔ اپنی رعیت کی حفاظت کے لئے بیرونی حملوں کو ہی روکنا نہیں پڑتا۔ رعیت کے باہمی خلاف قائلین عملوں کے ساتھ ہی جنگ کرنا پڑتا ہے۔ اور اندرونی و بیرونی ~~مختلف~~ اخلاقی خیالوں و تحریکوں سے بھی ہر انسان پوری طاقت سے جنگ نہ کرے۔ تو وہ ہر وقت خطرے میں ہے۔ پس سچے عالموں کی رہنمائی میں نفسانی خواہشات سے جدائی پانا اور پاکیزہ رہنا ہر انسان کا فرض ہے۔ دنیا کی خواہشات کو نہر کا پانی کہہ کر ہدایت دی جاتی ہے کہ اس کو نہ پو یا پو تو ~~محض~~ چلو بھر مطلب یہ کہ محض جسم کی حفاظت کے لئے جو کھوڑی سی غذا وغیرہ ضروری ہے۔ اسی پر قناعت کر کے زیادہ لیچ لاچ نہ کرو۔ تہا بھارت میں یکیش اور بدھشٹر کا مشہور مباحثہ ہے کہ پانچوں پانڈوا ایک بار جنگل میں مرگ کے پیچھے دوڑتے دوڑتے مار کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور پانی کی تلاش کرنے لگے کہ پیاس بکھا دیں۔ درخت پر چڑھ کر نکلنے دیکھا تو نزدیک ہی پانی کا سرور نظر آیا۔ اور اپنے بھائیوں کی اجازت سے چشے کی طرف گیا۔ کہ وہ خود پانی پی آوے۔ اور دوسروں کے لئے ترکش میں بھر لاوے۔ لیکن وہ چشے سے بہت دیر تک نہ لوٹا۔ تو دوسرا بھائی بھیجا گیا۔ وہ بھی نہ آیا۔ تو تیسرا غرضیکہ بھیم۔ ارجن اور سہدیو اور نکل چاروں ہی باری باری گئے۔ لوٹا کوئی نہیں۔ تب بدھشٹر کے دیکھتے کیا ہیں۔ کہ چاروں بھائی سرور کے کنارے مردہ پڑے ہیں۔ اس نظارے کو دیکھ کر عجیب خیالات اٹھ رہے تھے۔ لیکن وہیں شانتی کے خیال کیا کہ پانی پی کر پیچھے ان کے سلسکارہ وغیرہ کی تجویز کروں۔ مگر جو نہی کہ پانی پینے لگا۔ آواز آئی۔ کہ خبردار! میرے سوالوں کا جواب دیے بغیر پانی پیا تو تو بھی چاروں کے ساتھ پانچواں مردہ ہوگا۔ اب معلوم ہوا۔ کہ اس سرور کے مالک یکیش نے ان چاروں کو اس لئے مارا ہے۔ کہ انہوں نے پیاس کی شدت میں اس کے سوالوں کی طرف التفات نہ کی۔ اور پانی پی لیا۔ اس پر خاص قہر کر کے آخریدھشٹر نے کہا پوچھئے سوال۔ تب یکیش نے ہرم کے مختلف پہلوؤں کے متعلق پچھلے سوال کے جواب دیے۔ اور بدھشٹر نے جواب دیئے۔ جن سے خوش ہو کر یکیش نے نہ صرف اسے پانی پینے کی اجازت دی۔ اس کے چاروں بھائیوں کو بھی زندہ کر دیا۔ اس مباحثہ کی صحیح تاویل بڑی طویل ہے۔ تاہم اصل مطلب ظاہر ہے۔ کہ دنیا پانی کا چشمہ ہے۔ اس میں علمی اور روحانی سوالوں کو حل کئے بغیر جو لذت نفسانی کا پانی پیتا ہے۔ وہ روحانی موت مرتا ہے۔ خدا کا پیارا نہیں رہتا۔ اور جو ان سوالوں کو حل کر کے نفسانی غلامی سے بچتا ہے۔ اس کی نہ صرف اپنی ترشنا دور ہوتی ہے۔ وہ اس مرگ ترشنا کے شکار اپنے ہمناموں کو بھی نئی زندگی دیتا ہے۔ پس ہر دلی آزمائش کا مقصد یہی ہے۔ اور سمرتی اور مہیا کے شلوک ۴۴ میں جو غالب الحواس ہونا بادشاہ کا وصف بیان کیا گیا ہے۔ اسی کی بازگشت اس نہروالی آزمائش میں ہے۔ اسی ہدایت کو پارسیوں کی کتاب مقدس میں یزدان اور اہرمین کے جنگ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ دونوں فریقوں کے لشکروں نے خوب ہی خوب جو ہر مردانگی دکھائے۔ مگر قطعی فیصلہ نہیں ہوا۔ آخر اس شرط پر صلح ہوئی۔ کہ اہرمین بھی کچھ عرصہ جہان میں رہ جایا کرے۔ اور جاما سب حکیم نے اس کی تاویل یہ کی ہے۔ کہ جیو نما جسم روپی دنیا میں بمنزلہ یزدان ہے۔ اور من یا نفس بمنزلہ اہرمین یا شیطان ہے۔ جب تک جسمانی زندگی ہے جسم بھی رہیگا۔ اور روح اور من بھی روح کے لئے جہاں علم کی غذا ہے۔ وہاں جسمانی حفاظت و پرورش کے لئے دینی سامان بھی ضروری ہوں گے کھانا پینا پھوٹ نہیں سکتے اس لئے صلح کی شرط یہ ہے۔ کہ اعتدال پر کار بند رہیں۔ افراط و تفریط سے بچیں۔ خوراک محض اتنی ہو کہ بھوک مٹ جاوے۔ اور عورت مرد کا تعلق محض اس لئے ہو کہ اولاد پیدا ہو مطلب یہ کہ مادی سامانوں سے محض لازمی ضروریات تک کا تعلق ہو جو بھر پانی مانگنے سے لینے کی مثل ہے۔ غرضیکہ دنیا کی بھوسا گر دریا

نہر چشمہ کہہ کر اس کے پانی پینے سے پرہیز کرنا محض یہ ہدایت دینے کے لئے ہے۔ کہ غالب الحواس رہو۔ دنیوی خواہشات میں مستغرق نہ ہوؤ۔ اسی لئے بکروید ادھیائے امنتر ۳ میں دعا کی گئی ہے کہ
دیوستوا سو تاپناٹ دسو پلو ترین شنت دھارینا سپو اکام دھکشنہ۔

ہے پریشور! آپ اس یگیہ رچیج قانون عمل کو پاکیزہ حالت میں ہمارے اندر رکھئے۔ آپ ازراہ عنایت ہمیں ہدایت دیجئے کہ کائنات عالم کی اس گوناگوں اور بے شمار مخلوق اشیاء میں سے ہم کس کس کو اور کس کس طرح استعمال میں لادیں۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ طاوت اور جالوت کے دونوں نام بائبل میں نہیں۔ اور مشہور تاریخی ہستیوں کا نام بدلنے کی کوئی بھی ضرورت نہ تھی۔ نہ کہیں سادل کو طاوت کہنا ثابت ہے۔ نہ داؤد سے قتل ہونے والے مد مقابل کا نام کہیں

۱۱۳۔ دیو اسر سنگرام

جالوت ہے۔ مزید برائیں نہر کے پانی سے امتحان ہونے کا بھی سموئل کی کتاب میں ذکر نہیں۔ نہ ان آیات سے سموئل کی طویل کتہ پر کوئی روشنی پڑتی ہے۔ برخلاف اس کے اصولی تعلیم کا مقصد جو اوپر کی بحث میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سے نمایاں طور پر ثابت ہوتا ہے۔ پس بجائے تاریخی بیان کے یہاں وہ جنگ مذکور ہے۔ جو نیکی اور بدی۔ سورج اور بادل یا دیوتا اور راکشش کا یہ دغیرہ نام پاسکتا ہے۔ جس طرح جیو آتما اور من یا نفس امارہ کو بزدان اور اہرمن نام سے تعبیر کیا۔ اور فریقین کی فوجیں اور طول طویل جنگ پارسوں کے ہاں مذکور ہے۔ اسی طرح طاوت جہانی اور روحانی طور پر پاک ہستی کو اور جالوت نفس امارہ یا ناپاک شخصیت کو کہہ سکتے ہیں۔ متقی اور کافر یا آریہ اور دیویو کا جنگ بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل نام آریہ جاتی کا اور موسیٰ منو کی جگہ ہو سکتا ہے۔ مہاروں کا میتس زوریت کا لفظ عربیوں کی یہودی قومیت کا بانی موزز سب مغربی محققوں سے منو کے بدلے چھوٹے نام سمجھے گئے ہیں۔ چونکہ راج بجاو وغیرہ کا قانون منو دھرم شاستر یا قدیم شریعت مرتب ہونے کے بعد ہی خاص مہرت میں عمل میں آیا۔ اس لئے قرآن میں انتخاب طاوت کا زمانہ موسیٰ کے بعد ہے۔ طاوت کا مادہ طول ہے۔ اور اس کے معنی ہیں فضل و منت میں غالب آینوالا۔ اور لذات نفسانی پر غلبہ پانا بھی اس سے ظاہر ہے۔ اور چونکہ اصل طاقت جو اس پر غلبہ پانے یا برا بھلا کے قواعد کی پوری تعمیل کرنے میں ہے۔ اس لئے جن لوگوں نے نہر کا پانی نہ پیا۔ وہ لوطا لوت کے اصلی معنی ہوئے۔ اور جنہوں نے پی لیا۔ یعنی جو غالب الحواس نہ رہے۔ اور نفسانی خواہشات سے بچ کر چھوٹے ہوئے۔ اور جنگ سے کترانے لگے۔ یہی اصل ہدایت یہاں مقصود ہے۔ اور بتایا ہے جنہوں نے نہر کا پانی نہ پیا۔ یعنی جو پرہیزگار رہے۔ ان کی ہمت اور حوصلہ کی یہ حالت تھی۔ کہ انہوں نے فدا پر بھروسہ رکھا۔ اور کہا کچھ پروا نہیں۔ فدا کی عنایت سے ٹھوڑے ہی بہتوں پر فتح پاسکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فدا سے یہی دعا مانگی۔ کہ ہمارے قدم تجھے رہیں۔ اور حسب قول ہمت مردانہ فدا کا میاب ہوئے۔ اور جالوت قتل ہو گیا۔ اس کے بعد داؤد کو حکومت حکمت اور علم ملنے کا جو ذکر ہے۔ اس کا مفہوم بھی یہ ہے۔ کہ کفر اور جھوٹ کو ناس کرنے والا ہی سچا ہے۔ اور اسی کی فتح ہوتی ہے۔ دید آ پتشد وغیرہ میں جو دیو اسر سنگرام مذکور ہے۔ اگر اس سے مقابلہ کر کے ان آیات کو دیکھا جائے تو پوری مطابقت آپ سے آپ ظاہر ہو جاوے گی۔

۳۱۲۔ اس جنگ کی غرض

آیت ۲۵۱ کے آخری حصے میں اس جنگ کی غرض یہ بتائی ہے کہ اگر خدا اس کے ذریعے سے برے فریق کو مٹانا نہ رہے۔ تو دنیا میں

ختم نہ ہو۔ فتنہ پھیل جاوے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ امن قائم رکھنا جنگ کی غرض ہے۔ اور یہ دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے۔ جنگ سیف سے اور مذہبی تبلیغ سے۔ لیکن اگر یہ ذکر ہو۔ کہ دنیا کی آبادی حد سے نہ بڑھ جائے۔ اس لئے جنگ وغیرہ سے اس کی اوسط قائم رہتی ہے۔ تب تو جنگ سیف کا مفہوم ہی ہو سکتا ہے۔ مگر جب مذکور فساد کو مٹانا اور امن قائم کرنا ہو۔ تب جنگ سے مراد مذہبی جدوجہد اور قتل سے مراد حق و باطل کا قطعی فیصلہ ہونا ہے۔ یا کم سے کم یہ مفہوم مقدم ہوتا ہے۔ جھوٹی تعلیم پھیلانے والے شیطانی گروہ میں ہیں۔ اگر ان کا رد نہ کیا جاوے۔ تو لوگوں کے ان کے جال میں پھنسنے سے گمراہی جہالت اور ہر طرح کا نقصان بے انداز ہوتا ہے۔ اس لئے داعیانِ حق کی تبلیغی جنگ نہایت ضروری ہے۔ لیکن جب ایک ظالم پادشاہ کے پنجے سے رعایا کو نجات دینے کی فکر کوئی اور طاقتور پادشاہ نہ کرے۔ تو وہ بے کھٹکے حد قیاس سے باہر ظلم کر سکتا ہے۔ اس لئے طاقت جیسے طاقتور پادشاہوں کی سرپرستی میں جانتے ہوئے ظالموں کو نپا دکھانا سچے کھشتریوں کا کام ہے۔ غرضیکہ کھوید اوصیائے امت کے ہدایت پر عمل درآمد کر کے رسولوں یا سنیاسیوں کو جہاں تبلیغ حق سے جھوٹے اور پاکھنڈ کا ناش کرنا اور امن قائم کرنا چاہئے۔ وہاں سچے بہادر کھشتری راجا کو ظالموں پر فتح حاصل کر کے اور انہیں سخت سزا دیکر را کھش اور پانی لوگوں کی بیخ کنی کرنی چاہئے۔

۳۱۲۔ بقرہ کے گوشید کا ہی قائم مقام ہے

سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ میں واضح کیا گیا تھا۔ کہ آنحضرت نے وید کے کثیرا لمعانی گوشید کی جگہ بقرہ کا لفظ رکھا ہے۔ سو جنگ طاقت و طاوت کے متعلق آیات کے الفاظ ہی ہمارے اس یقین کی شہادت دیتے ہیں۔ کھشتر دہرم کے ساتھ ہر سے امتحان کے مضمون کو جوڑنا ظاہر کرتا ہے۔ کہ جہاں جنگجو سپاہیوں کی چھانٹ کے لئے یہ ایک خاص شرط تھی۔ وہاں اس سے روحانیت کے اعلیٰ معراج کے لئے بھی خاص سبق ملتا ہے۔ اس کے اگلے پارے کی پہلی آیت میں تک ازل لفظ سے جہاں بنی اور رسولوں کا بطور مذہبی ہادی کے اشارہ ہے۔ وہاں طاوت اور داؤد نام پادشاہ یا کھشتریوں کو بھی رسول یا خدا کا فرستادہ کہا ہے۔ اور بیان کیا ہے۔ کہ جیسے برہمن اور کھشتری کے درجے ہیں اسی طرح رسول بھی ایک دوسرے پر فوقیت رکھنے والے درجے رکھتے ہیں۔ کاشک کہ اہل علم الفاظ کے اندرونی معانی کی نفاست کا احساس کرنے کے قابل ہوں۔ اگر قدیم رشیوں کی طرز پر علمی اصولوں کو بیان کرنے کے آنحضرت کے طریقوں کا علم قرآن کے مترجمین و مفسرین کو ہوتا۔ تو قرآن یقیناً تمام اعتراضات اور غلط فہمیوں کا نشانہ بننے سے محفوظ رہتا۔ اور قدیم دین کو بھی محفوظ رکھنے میں عین آنحضرت کے مدعا کے مطابق پہل ہوتا۔ غرضیکہ بقرہ واقعی کائنات کیلئے اس سورۃ میں کہیں مقصود نہیں۔ بلکہ علم الہی۔ علم انسانی جو علم الہی کے مطابق ہونی چاہئے اور جو اس وغیرہ کیلئے ہے

۳۱۳۔ رسولوں کی فضیلت

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ
وَأَيُّهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَإِلَّا فَاكْبِرُ وَرُوحَ الْقُدُسِ مِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَنِي
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَقْمُ الْبَيْتِ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ
كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

الجزء الثالث (وقف لازم) ۳۱۳۔

۲۵۲

۲۵۳

۳

۲۵۵

ان رسولوں میں سے ہم نے ایک سے ایک کو فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا۔
اور کئی ایسے ہیں جن کے رُحیم کی وجہ سے (درجے بلند ہیں۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو سچی تعلیم دی۔ اور رُوح
القدس سے اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد کے لوگ سچے علم و اخلاص پر نہ آتے۔ بعد باہم جنگ نہ کرتے
لیکن وہ اختلاف کا شکار ہوئے۔ کوئی حق کو مانتا ہے۔ کوئی اس سے منکر ہے۔ کاشکہ خدا کو منظر ہو کہ وہ باہم
نہ لڑتے۔ مگر اللہ وہی کرتا ہے۔ جو چاہے۔ (۱)۔ اسے حق پرستو! ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے
خارج کر لو۔ قبل اس کے کہ وہ دن آوے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ نہ دوستی نہ سفارش۔ بے شک
کفر کرنے والے ناحق پر ہیں۔ (۲) اللہ یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی سے زندگی اور قیام ہے۔ اسے نہ
نیند آتی ہے۔ نہ اونگھ۔ آسمان و زمین جو کچھ ہے۔ اسی کا ہے۔ اس کی اذان کے بغیر کون ہے جو کسی کی شفاعت کر سکے

دہ جانتا ہے۔ جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے۔ لیکن لوگ اس کے کسی علم کو ادا نہیں کر سکتے سوائے اُنکے جو فائدہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین پر عادی ہے۔ مگر ان دونوں کی حفاظت اس پر مطلق کر ان نہیں سبے شک وہ بڑا عالی شان اور عظمت والا ہے (۲)

۳۱۳۔ اچھے مذہبی مشنری

آیت ۲۵۴ ہماری پوزیشن کی پوری تائید کرتی ہے۔ کہ مل جنگ

کے لڑنے والے مذہبی مشنری ہیں۔ ہرگز کہ فوجی سپاہی۔ اس آیت میں

قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے۔ کہ جو ان آیتوں کو صحیح معانی کے ساتھ سمجھتا ہے۔ وہی مرسل ہے۔ گویا تبلیغ حق کے لئے

تعیینات کی گئی جماعت میں سے ہے۔ جس کا ہر ایک ممبر قابلیت میں ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ کئی ایسے ہیں جو کلم اللہ

یا کلام الہی والے ہیں۔ انہیں خدا سے کلام کرنے والا اس معنی میں مانا جاتا ہے۔ کہ وہ سجادھی یا مراقبہ میں خدا کی حضور

میں دید منظر وں یا کلام الہی کے معانی کا انکشاف پاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس روحانی اتفاق کے مشاق نہیں۔ وہ عقلی

طور پر علمی قابلیت میں بلند درجہ رکھتے ہیں۔ اور اپنی بڑھی ہوئی استعداد اور تجربہ کاری سے باریک اصولوں کو خود

سمجھتے اور اوروں کو سمجھاتے ہیں۔ جو لوگ سجادھی یا مراقبہ میں علم کا درشن کرنے کے طریق کو نہیں سمجھتے۔ وہ موسیٰ کو

کلم اللہ تو کہتے ہیں۔ مگر بتا نہیں سکتے۔ کہ ان کی مراد انسانی نطق یا گوئیائی سے ہے۔ یا کیا ہاں کوئی وحی کو کلام

مانتا ہے۔ جو بہ قول ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ کوئی جبریل کے ذریعے کلام مانتا ہے۔ کوئی الہام یعنی رویا یا

کشف کو کلام قرار دیتا ہے۔ یہ سارے طریق بغیر سمجھے و چارے بیان کرنے سے اہل علم کو غیر معقول سے

معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ویدک طریق بیان سے تینوں ہی صحیح ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ خدا نے فلاں

نبی کی طرف یہ وحی کی۔ یا اس کے دل میں ڈالی۔ اس لحاظ سے صحیح نہیں ہو سکتی۔ کہ وحی کوئی مادی شے ہے۔

کہ بہ طور بایں یا گیس یا بھوس چیز کے باہر سے انڈیلی یا پھونکی یا رکھی جاسکے۔ لیکن اس لحاظ سے یہ صحیح ہے۔ کہ عالم

شخص اپنی خدا سے ملی ہوئی عقل اور علم کے مطابق غور و فکر کر کے ایک بات کو صحیح سمجھتا اور لوگوں کے لئے اسے

مفید سمجھ کر ظاہر کرتا ہے۔ اور اس پر اپنا اختیار نہ جتا کہ اسے اللہ کی امانت کے طور پر اللہ کے نام سے ہی پیش

کرتا ہے۔ اور اللہ کے ہی نام سے لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ مذاہب الاسلام میں فرقہ اسماعیلیہ کے

بیان میں صفحہ ۱۲۱ پر وحی کے متعلق حسب ذیل فتوے موجود ہے۔

”دعوت نہم۔ یہ دعوت سب دعوات کا نتیجہ ہے۔ جب داعی مدعو کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اسے ہدایت

کرتا ہے۔ کہ فلاسفہ کی کتب دیکھا کر اور علوم الہی اور طبعی کا مطالعہ کرتا رہ۔ جب داعی سمجھ لیتا ہے۔ کہ مدعو کو فلاسفہ

کے اقوال پر خوب واقفیت حاصل ہو چکی۔ تو اب داعی اپنے رازوں کو کھولنا شروع کرتا ہے۔ کہ جو کچھ میں نے تجھے

اصول وحدوث سے اب تک اطلاع دی ہے۔ یہ سب رموز اور اشارات ہیں طرف معانی اور مبادی اور

انقلاب جو اہر کے اور وحی صرف نفس کی صفائی کا نام ہے۔ اور رسول یا نبی کا کام یہ ہے۔ کہ جو بات اس سکول

میں آتی ہے۔ اور اسے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ وہ اور لوگوں کو بتا دیا کرتا ہے، اور اس کا نام کلام الہی رکھ دیتا ہے۔

کہ لوگوں کے دلوں میں یہ قول اثر کر جائے۔ اور اسے مان لیں۔ تاکہ بہارت اور مصالحت عام میں انتظام رہے۔

اند جب کہ نبی کی حقیقت یہ ٹھہری۔ تو اس کے تمام اقوال پر عمل کرنا کیا ضرور اور اس پر اسی قدر عمل کرنا چاہئے۔ جو اپنی مصاحت اور حاجت کے مناسب ہو۔ بلکہ عارف کے واسطے تو نبی کے کسی قول پر عمل در آمد اور پابندی ضرور نہیں۔ اس کے لئے صرف معرفت ہی کافی ہے۔ کیونکہ معرفت ہی اصل الاصول ہے۔ اور سب کمالات کی انتہا اسی کی طرف ہے۔ اور جو کچھ قیاس اور اعمال کی پابندیاں مقرر ہیں۔ وہ کافروں کے واسطے واجب ہوئے ہیں۔ جو معرفت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اور عارف کے حق میں یہ باتیں بالکل عبث اور بایہ گراں ہیں۔ اور اقسام معرفت میں سے ان لوگوں کے نزدیک ایک یہ ہے۔ کہ انبیا ناطق صاحب شرائع واسطے سیاست عام کے مقرر ہیں۔ اور جن انبیا کے پاس حکمت غاصد ہے۔ وہ فلاسفہ کی جماعت ہے۔ (یہ فلاسفہ کی جماعت صریحاً آریہ جاتی کے یا ویدک دہری علماء ہیں)

پس جبریل کے ذریعے کلام کا پہنچنا اس طوطے سے غلط ہے۔ کہ کوئی موہومہ نظر نہ آنے والا فرشتہ کسی کی خدا کی طرف سے بہ طور ہرکارہ کے کچھ پہنچانے آتا ہے۔ کیونکہ خدا ہر جا موجود اور شاہ رگ سے بھی نزدیک مانا جاتا ہے۔ پس جبریل کی اسے محتاجی کیسی؟ ہاں ایک استاد یا چارہ تعلیم دے کر پڑھنے والے کے دل میں خاص معانی اور مفہوم نقش کر سکتا ہے۔ رہا کشف یا الہام کا ذریعہ۔ سو یہ روح اور خدا کے میل سے تعلق رکھتا ہے۔ کشف کا زبانی یا لفظی دعوے جہاں ناقابل تسلیم ہے۔ وہاں وصل خدا کے آگے درج پر عمل کر کے آخری درجہ سادھی میں روحانی آنکھ سے علمی انکشاف پانا صحیح ہے۔ بیان القرآن صفحہ ۸۰ دفعہ ۱۰ میں کلام اللہ کی تشریح میں یہ الفاظ قابل غور ہیں "کلام ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک نظم میں ہوں۔ معنی اس معنی کے جو ان کے پیچے ہوں۔ یعنی صرف لفظ بغیر معنی اور معنی یا لفظ پر کلام نہیں بولا جاتا۔ پس الفاظ اللہ مع معانی ہیں۔ اور یہ عقیدہ کہ وہ صرف مفہوم ہے۔ جو صاحب وحی کے قلب میں ڈالا جاتا ہے۔ لفظ کلام کے معنی سے غلط ٹھہرتا ہے"

یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں۔ کہ زبان اور علم کا تعلق اٹوٹ ہے۔ اور ویدک تعلیم کی ہی اس میں تصدیق ہے۔ کہ الفاظ کے ساتھ خدا سے معانی کا بھی پرکاش ہوا۔ اور اس کے علاوہ تعلقات کا بھی یعنی شبد ارتختہ اور مستندہ کا نام گیان ہے۔ محض شبد کا نہیں۔ پھر وید چند کا ہی نام ہے۔ اور چند کہتے ہیں نظم کہ۔ پھر جیسے ابراہیم لفظ برہما کا قائم مقام ہے۔ ویسے ہی موسیٰ متو کا جائز نشین ہے۔ چنانچہ آیت ۸ میں موسیٰ کو کتاب یا کشفی علم ملنے کا بیان ہے۔ اور اس آیت ۲۵ میں بھی کلم اللہ لفظ سے اس کی طرق اشارہ ہے۔ اور منو نے ویدوں کی کلام الہی کو سمجھ کر ہی منو سمرتی کے قوانین مرتب کئے۔ اسی کا بیان موسیٰ کو شریعت ملنے کے الفاظ میں ہو رہا ہے۔ موجود شریعت میں وید اور منو سمرتی کے خلاف کتنے بھی بیان کیوں نہ ہوں۔ مدعا اس کا نہ ہی شریعت کا پیش کرنا ہی ہے۔ اور آنحضرت نیز مسلمانوں کا اعتقاد بائبل میں تحریف ہونے کا بھی اسی امر پر منحصر ہے۔ کہ قدیم شریعت سے انہیں اس میں اختلاف نظر آتا ہے۔ غرضیکہ قرآن یہ فرمانا ہے۔ کہ تبلیغ حق کے لئے جو لوگ کام کرتے ہیں۔ بڑھیا سے بڑھیا عالم ہوتے ہیں۔ کوئی منتر درشتا رشی ہیں۔ یعنی مراقبہ میں منتر وں کے معانی دیکھنے والے کوئی عقل سے انتہائی غور و فکر کر کے باریک تفلیحات کو سمجھنے والے۔ اسی فرق سے ویدک لٹریچر میں رشی و منی کے جدا الفاظ ہیں

۳۱۴۔ عیسیٰ ابن مریم

آیت ۲۵۳ میں ایک سچے مذہبی مشنری عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا ہے کہ اسے

بھی وہی سچی تعلیمات ملی تھیں۔ اور روح القدس سے اس کی تائید کی

تھی۔ یہاں یہ بتایا ہے کہ خدا نے اہام دیا۔ بعد میں بڑے بڑے رشی مئی بنی ہدایت کے کام پر لگے رہے۔ لیکن انہوں میں پھر

بھی لوگوں میں اختلافات موجود ہیں۔ ایک مئی کو مانتا ہے۔ تو دوسرا اس سے منکر ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ اس

میں کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی کی جی رضا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی انسان اپنی کم

تھی سے متحرک ہونے میں نہیں آتے۔ عیسیٰ کو سچی تعلیمات ملنے کے ساتھ ہی یہ واضح کیا گیا ہے۔ کہ انہوں نے ان علوم کا

عقلی طور پر نہیں۔ بلکہ اپنے پاک روح سے اس کا جلوہ دیکھا۔ آیت ۸۷ میں بھی یہ لفظ موجود ہیں۔ اور ان الفاظ

نے دنیا کی مذہبی تاریخ میں بڑا حصہ لیا ہے۔ تعلقات دینیہ سے اوپر آگئے کہ روحانی کثرت کا درجہ حاصل کرنے والوں

کا روح پاک ہے۔ اور وہ آیت یا ایک عالم لوگ آچار یہ کہلاتے ہیں جس کی جگہ یہودیوں میں جبرئیل کا لفظ مروج ہے۔ لفظ

عیسیٰ کو خود اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ یعنی سنسکرت کا اور یہ صفات کیوں پر ایشوار (शिव) کے دیکھ لفظ کی ہی صورت

میں اب تک موجود ہے۔ ش کو س اور س کو ش پڑھنا آج کل بھی اکثر مثالوں سے ثابت ہوتا ہے۔ سریانی میں اسے اسو

اور انجیل میں یسوع کہتے ہیں۔ یہودیہ اذھیائے۔ کہ شروع میں ہی لفظ ہے۔ ۱ वास اور ایش یا

سے تعلق ہونے سے ایشا کہلانا اور اس سے ایشا یا یسوع کی صورت پیدا ہونا معمولی بات ہے۔ قرآن میں ہر کہیں عیسیٰ

کے ساتھ ابن مریم کا لفظ آتا ہے۔ تاکہ یہ خیال دور ہو۔ کہ انہیں خدا کا بیٹا کہا جاوے۔ کیونکہ خدا ان دینی رشتوں سے اوپر

ہے۔ اور ویسے سب لوگ اس کے بیٹے ہیں۔ ایک شخص نہیں۔ اس کے علاوہ رگ وید ۱۰۔ ۲۰۔ ۲ میں (सर्वज्ञ योग)

کے دو لفظ موجود ہیں۔ جن کے اصل معنی اور مفہوم کو نہ سمجھ کر ان سے مریم اور یوشا یا یسوع کے لفظوں کا رواج

پڑنا اور بھی ا غالب ہے۔ اور ان کے معنی ہر پھر یہ کے عہد کو پورا کرنے والے کنواری اور کنواری کے ہیں۔ غرضیکہ مہی

کی طرح عیسیٰ کو بھی آدرش مذہبی مشنری کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور گو انسان کے محدود العلم اور محدود الفضل اور فطرت

فعل مختار ہونے اور خدا کے کسی کی آزادی کو سبب نہ کرنے سے آرزو خیال انسان میں شکوک اور اختلافات کا ہونا معمولی بات

ہے۔ تاہم چونکہ اختلافات کی صورت میں امن اور الطینان کا ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے موسیٰ اور عیسیٰ جیسے بڑے بڑے آدرش

مشنریوں کی تقلید کرتے ہوئے ان جھگڑوں کا نپٹانا اور سچے علوم کی اشاعت کرنا واعظان حق کا فرض ہے۔

۳۱۵۔ خدا کی کرسی

آیت نمبر ۲۵۵ میں خدا کی صفات کو نہایت عمدگی سے ادا کیا ہے۔ وہ جبار

قیم مجسم اور فائق ارجن و سلسلہ بغیر کسی کی سفارش کے اپنے کامل انصاف

سے سب کو فطرت کی جہز اور مزادیتا ہے۔ اور عظیم کل ہے۔ ماضی و مستقبل

سب اس کے علم میں حال کی طرح ہے۔ اور وہ سب پر حاوی ہے۔ اس کا دربار ہمیشہ ہر کہیں لگ رہا۔ اور اس کی کرسی آسمان

اور زمین سے دیکھ ہے۔ اس کرسی لفظ کو کوئی عرش کہتا ہے۔ کوئی علم کہتا ہے۔ لیکن نہ عرش کا مفہوم محدود ہے۔ اور نہ علم کا

اور چونکہ پہلے الفاظ میں علم کا ذکر آچکا ہے۔ اس لئے کرسی کی وسعت سے اس کی ہر جہت پوری یعنی سرور یا پاک ہونا مقصود ہے۔

وہ بہت اعلیٰ یا بلند یعنی سرور پری اور عظیم یعنی جہاں ہے۔ اور آسمان اور زمین کے نظام کو چلانا اس پر کچھ مشکل نہیں۔ اس

لئے کہ جہاں وہ عظیم کل ہے۔ وہاں محیط کل بھی ہے۔ آہستہ میں جو یہ کہا ہے کہ

स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच

اس کا بھی سچا آئینہ ہے کہ اس اننت رجحان کے رچنے اور اس کے قائم رکھنے۔ غفلت کی سزا جزا دیتے اور دنیا کے فنا کرنے کے تمام کاموں میں اسے کوئی تکلیف یا مشکل نہیں۔

۱۳۱ - شفع

آیت زیر بحث میں یہ بھی کہا ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَهُوَ سَرِيعٌ حَكِيمٌ

اس کے پاس سفارش کرے۔ وہ جانتا ہے۔ جو رابطہ ان کے سامنے گذر رہا ہے۔ اور جو چھپے ہوا ہے۔ لیکن وہ اس کے کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس میں جو شفاعت کی تردید ہے۔ اس کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اَلَا بِإِذْنِهِ ظاہر ہے کہ جسے خدا اجازت دے۔ وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایسی حدیث بھی ہے کہ حضرت محمد صاحب قیامت کے دن جہنم میں گئے جائیں گے۔ اور تب خدا حکم دیگا کہ تم شفاعت کرو۔ تمہاری شفاعت قبول ہوگی لیکن یہ بیان قرآن کے اس اصول کے خلاف ہے کہ موت کے وقت نہ معاوضہ لیا جائیگا نہ شفاعت سنی جائے گی۔ نہ مدد یا مدد ملے گی۔ پس مطلب صاف ہے کہ شخص خدا کے اذن پر ہی مدار ہوگا۔ شفع ہے تو خدا کی اذن ہی ہے۔ اگر یہ مطلب لیا جائے کہ خدا کی اجازت لے کر کوئی شفاعت کر سکتا ہے۔ تو یہ اگلے حصے سے بالکل رد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کہتا ہے کہ خدا کو آپ کے پیچھے ظاہر ملے اب اور آئندہ کا سب علم ہے۔ گو یا شفاعت کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ شفع کہے نواں نیک ہے۔ یہ آپ پر اور آخرت پر ایمان رکھنا تھا۔ وغیرہ۔ سو جب خدا کو خود ہی کامل علم ہے۔ تو اس کہنے کی محتاجی کیسی۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ انسان کو مانا کسی کے متعلق علم ہو۔ تو بھی جو خدا کو علم ہے۔ اس کے کسی چیز و پر بھی کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ لہذا شفاعت کی جرأت کا خیال بھی موزوں نہیں ہو سکتا۔ پس خدا کی اذن ہی شفع ہے۔ انسان نیک عمل ہوگا۔ تو خدا کی اذن یا اس کی مشیت یا رضا خود اس کی شفع ہوگی۔ غرضیکہ فلا حد قرآن کے قانون عمل کا عین وید کے مطابق ہے۔ کہ انسان نیک عمل کرتے جاویں۔ اجر کی فکر نہ کریں۔ اور علم مطلق اور عظیم کل خدا کے کامل انصاف پر بھروسہ رکھیں۔ جس کا قانون مفہوم ہی یہ رکھتا ہے۔

Wirtue is its own reward & vice its own punishment یعنی نیکی آپ اپنا بدلہ ہے۔ اور بدی خود اپنی سزا۔

۱۳۱ - دین میں جبر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

فَقَدْ اسْتَقْسَمَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ

آمَنُوا يَجْزِيهِمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاءُ لَهُمُ الطَّاغُوتُ

يَجْزِيهِمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

دین میں سختی کا کام نہیں۔ اگر ہی سے ہدایت کی راہ ایک واضح ہو چکی۔ مہاجر شخص شیطان یا جھوٹے محبوبوں سے الگ کر گزرتا اور اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اس نے یقیناً ایسی مضبوط رسی پکڑ لی ہے۔ جو ٹوٹنے والی نہیں۔ اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ۳۰-۳۱- اللہ حق پر ایمان لانے والوں کا دلی ہے۔ وہ انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اور منکروں کے دلی شیطان ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں۔ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ۳۲

۳۱۸۔ غلط الزام

موجودہ زمانے میں فرقہ دارانہ منافرت کا زور ہونے سے ایک دوسرے کے متعلق نہایت بے انصافی سے کام لیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ قصبات میں مبتلا ہو کر اکثر ناکردنی عمل ہر کہیں ہو رہے ہیں۔ اور ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ اسلام پر یہ الزام عام ہے کہ یہ بزور شمشیر پھیلا ہے۔ اور تاریخ سے محمود غزنوی۔ احمد شاہ ابدالی۔ نادر شاہ درانی۔ امیر تیمور۔ اور تگ زیب وغیرہ کے کارناموں کے حوالے اس کے ثبوت میں پیش بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو کچھ ہم اس سے پہلے مذہبی جہاد مشتری سپرٹ اور ترک ایذا وغیرہ کی ہدایات بیان کر آئے ہیں۔ ان سے قرآن اور آنحضرت اس الزام سے بالکل بری ثابت ہیں۔ مسلمان حملہ آور اور پادشاہ لوگ اگر ایک طرف نوٹ مار و ظلم سے اپنی ملکی اغراض پوری کرتے اور دوسری طرف اسے اپنی مذہبی خدمت واضح کرتے یا مسلمانوں سے خراج تحسین پاتے رہے ہیں۔ تو اس کی ذمہ داری بود کے بدلے ہوئے حالات یا ان حالات سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں پر ہے۔ غریب القرآن کا یہ نوٹ اس کے متعلق کافی ہے۔

خدا تو کھلے بندوں میں ارشاد فرماتا ہے۔ کہ میں میں زبردستی نہیں۔ اور لوگ ہیں کہ ناسق اسلام پر تہمت لگاتے ہیں۔ کہ بزور شمشیر پھیلا گیا۔ اگر کسی پادشاہ نے دین کو ملک گیری کا جیلہ بنا کر ایسا کیا بھی ہو تو دین پر کیا الزام ہو

طاغوت کے معنی ہیں بت۔ دیو۔ کافری۔ شیطان۔ لاث و عزری۔ سرور و مقتدر اسے مگر ایمان خدا کے سوا

۳۱۹۔ طاغوت

اور کی پرستش کرنے والا۔ اس کو اصل مفہوم وہی ہے جو دیر میں الہی الی لبش یا ورتہ کہ ہے۔ ہر ایک کا مقبول راحت میں جو بھی اسباب رکاوٹ ڈالیں۔ وہ سب ان الفاظ کا مفہوم رکھتے ہیں۔ ایٹوری حکم کے مطابق عمل کرنا اور اسی کے مطابق انہیں عالم کا استعمال کرنا اعتدالی کہلاتا ہے۔ اور اس سے تجاوز کرنا گناہ ہے یا شیطانی حرکت اسی کو دشنے آسکتی یا نفسانی خواہشات میں مستغرق ہونا کہا جاتا ہے۔ دریا اپنے عام رقبہ میں اعتدال پر ہے۔ اور جب پانی اس کے کناروں سے اور عام انداز سے باہر نکلے۔ تو وہ طوفان یا طغیانی ہے۔ اسی حد مناسب سے گزر جانے کی حقیقت طاغوت سے منسوب کی گئی ہے۔ اور اسے نفس امارہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔

اور وہ چیزیں ہیں دہرم یا اشاعت حق میں سختی روانہ رکھنے کی

۳۲۰۔ قبول حق و ترک باطل

ہدایت ہے۔ ہر شخص اپنی آرزو اور اس کے کام لینے میں مختار

ہے۔ بعض معسر کہتے ہیں۔ کہ چونکہ بعد میں جہاد کا حکم ہو گیا۔

اس لئے یہ آیت غور سے ہے۔ لیکن یہ خیال سراسر غلط ہے۔ کیونکہ قرآنی جہاد کا صحیح مفہوم پر زور مذہبی تبلیغ اور حق و باطل کا قطعی

فیصلہ کرنے سے ہے۔ اس جہاد میں جہاد کے معنی ہیں۔ بجائے زیادتی کے ہجرت کر جانے کو حکم دیا گیا ہے۔ ہدایت

ہے۔ اس جہاد کی غرض ایک طرح سے دین کی حالت میں کہ نسبت دہرم یا کفر کی اشاعت کرنے والوں کا زور دینوں کے معنی

بدا افتادہ کار ردائی کہ فی سبہ۔ دیکھ کہ دہرم میں سفیاسی یا رسولی نہ جہاد کے ذریعہ دلوں اور عقولوں کو پاشا دیکر فحشا لہوں

کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ گفتاریوں سے بھی جنگ میں یا اور موقعوں پر برے لوگوں کی بیخ کنی کا کام لیا جاتا ہے۔ لیکن موخر الذکر کا موقع تب آتا ہے۔ جب بیرونی زیادتی کو روکنا ہو۔ جھوٹ اور گناہ وغیرہ کا اصل بیج انسانی سن میں ہے۔ اور اس کا دوا دوزیہ شخص ہے۔ برد بار عالموں کے ذریعے تبلیغ حق کرنا ہے۔ سختی سے کام لینے والا کامیاب مبلغ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ جسم کی حفاظت کے ذمہ دار راجا کا تو ہتھیار ہی دنڈ یا سزا دینا ہے۔ اور عقل کی حفاظت اور ترقی کی ذمہ دار تعلیمی جماعت ہے یا دیا سمجھا۔ وہ نرمی اور سختی دونوں طرح سے کام لے سکتی ہے۔ لیکن تبلیغ حق کے کام میں شخص دلی محبت سے سمجھانے کا ہی فرض ہے۔ بطور ڈاکٹر کے پاگل وغیرہ مرصیوں کی ہر بات کو سہارا دینے کے مذہبی مشنری بھی ہر طرح کی اذیتیں اٹھا کر تہمت اور حوصلہ اور پوری برد باری سے اشاعت حق کا فرض ادا کرتا جاتا ہے۔ پس ایسی آیت جو قرآن میں اس خصوصیت کو واضح کر سکتی ہے۔ کبھی اور کسی طرح بھی منسوخ نہیں ہو سکتی۔ قرآن خدا سے تمام صداقتوں کا علم ملنے اور اس کے ذریعے حق و باطل کا صحیح فیصلہ ہونے کا بار بار پر زور طریق پر اعلانیٰ کرتا اور یہاں بھی اسے ہی دوہراتا ہے۔ تو جبر کی ضرورت کس طرح ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دید اور اپنشد کے عام اصول پر عمل کی ہدایت دی ہے۔ کہ حق کو قبول اور باطل کو ترک کیا جاوے۔ کفر ایک غلط اصول ہے۔ اس کا منکر اور خدا کا دلی معتقد ایک نہایت مضبوط سہارا رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ عالم کل اور طاقت کل اس کا دلی ہے۔ اور جو خدا سے منکر ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی میں ہے۔ دونوں حالتوں کا مقابلہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ کہ خدا تائیدی سے روشنی میں لاتا ہے۔ اور شیطان روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں قرآن خدا سے اپنشد والی اس دعا کے کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔

असतो मासद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय।

मृत्योर्मा अमृतं गमय।

کہ خدا ہمیں جھوٹ سے بچا کر سچائی کی تائیدی سے نکال کر روشنی آتی۔ اور موت سے بچا کر زندگی کی طرف لے جائے۔ پھر دید اور حیلے ۴۴ منتر ۳ کی ہدایت حسب ذیل ہے۔

विद्यां विद्यां च वस्तुदेवो भव २३ सह ।

अविद्यां मृत्युं तीर्त्वा विद्यां मृतं मश्नुते ॥ २४ ॥

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا اور ادویا دونوں کا علم ساتھ کے ساتھ حاصل کرے۔ اور ادویا سے موت کو ترک کر دیا سے امر پیدا کرے۔ واقعی علم اور جہالت۔ سچ اور جھوٹ دونوں کا مقابلہ ساتھ کے ساتھ نہ ہو۔ تو انسان آسانی سے جھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ جس کو کھرے اور کھوٹے ہونے کی پرکھ نہ ہو۔ وہ چمک پر ہی موت ہو کر ملمع کو سونے کی جگہ خرید سکتا ہے۔ اس لئے علم تو ہر دونوں طرح کا اور عمل ہو سچ پیر۔ اصل دھرم عمل کا ہے۔ اور جسے سچ اور جھوٹ دونوں میں تمیز ہوگی۔ وہ جھوٹ سے بچ کر سچ پر ہی عمل کرے گا۔ اسی طرح دنیا اور ادویا خدا اور مادے کو کہتے ہیں۔ اور انسان سچا وہ ہے جس کا روح اسے سے موت کے وقت جدا ہو کر دیا یعنی خدا سے دھل ہونا اور نجات پانے ہو۔

تحقیق النشارح

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَاجَّ اِبْرٰهِيْمَ فِي رَبِّهٖ اِنَّ اِلٰهَهُ الْمَلِكُ مَا ذُقَالَ اِبْرٰهِيْمَ

رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ
 مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُذِثَ الَّذِي كَفَّ مَوْلَاهُ لَا يَهْدِي تَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ۝ وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَوَجَّى خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي
 هَذِهِ وَاللَّهُ كَعَدِّ مُوَفِّيَاهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامًا ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ
 قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ لَيْسَ يَوْمٌ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامًا فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرِبِكَ
 كَمْ يَتَسَنَّسُ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ثُمَّ لَجَعَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
 كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا عَظْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تَوَمِّنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَبْطِئَنَّ
 قَلْبِي قَالَ فَمِنَ أَرْبَعَةٍ مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ
 جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۖ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

کیا تو نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے خدا کے بارے میں جھگڑا کیا۔ محض اس وجہ سے درجات
 پاکہ کہ خدا نے اسے ملک عطا کیا۔ ابراہیم نے کہا۔ میرا خدا تو وہ ہے۔ جو زندہ کرتا اور مارتا رہتا ہے۔ اس نے کہہ میں بھی
 زندہ کرتا اور مارتا رہتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا تو اچھا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو اسے مغرب سے لٹا دیتا۔ اس
 پر وہ کافر بکا رہ گیا۔ واقعی خدا ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ وہ کیا تو نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جو ایک شہر کے پاس
 سے گزرا۔ جس کی چھتیں گری پڑی رزمیں دوزخ تھیں۔ اسے خیال گزرا کہ اگر اس اجڑی دیار کو کیسے آباد کرے گا۔ اس پر
 اللہ نے اس پر سو سال کی موت طاری کی۔ اور پھر اسے زندہ کر کے کہا۔ کہ کتنی مدت مرے رہے گا وہ بولا کوئی دن بھر یا کچھ کم۔ فرمایا
 نہیں تم تو سو برس رہے۔ اب اپنے لھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو۔ کوئی بستی یا پرائی نہیں۔ سب ترونا زدہ ہیں۔ ایسے ہی اپنے
 گدھے کی طرف دیکھو۔ اور لوگوں کے لئے نشان ہدایت بنو۔ اور بڑیوں کی طرف غور کرو۔ کہ ہم کس طرح ان کو بناتے اور ان پر گوشت
 مڑھتے ہیں۔ پس جب اس پر حقیقت کھلی۔ بول اٹھا میں جان گیا۔ کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ۲۔ پھر جب ابراہیم نے کہا

رات کو سویا ہوا انسان خواب دیکھتا ہے۔ تو کتنے ہی سالوں کے واقعات پر اس کا ایک منٹ کا خواب پھیلی سکتا ہے۔ سو سال کی زندگی بھی موت کے وقت نصف ایک خواب کی صورت میں ہوتی ہے۔ پس سو سال کے بعد جاگنے والے کو نصف ایک دن بلکہ اس سے بھی کم عرصہ محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر اسے بتایا جائے کہ فی الحقیقت سو سال گزرے ہیں۔ تو وہ اپنے پہلے وقت کے کھانے پینے کی چیزوں کو اور اپنے گدھے وغیرہ حیوانوں کی اسی طرح تروتازہ اور ویسا ہی جوان و طاقتور پا کر کہہ سکتا ہے کہ کیا سو سال گزر جاتے تو یہ چیزیں اب تک ویسی ہی رہتیں۔ گدھا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ پس سمجھایا گیا ہے کہ چونکہ انتظام الہی سے ہر حیوان مرنا اور پیدا ہونا رہتا ہے۔ اور اسی طرح کھانے پینے کے ان اناج اور سبزی بھی برابر کھاؤ اور پھر بونی جاتی ہیں۔ اس لئے وہ ہمیشہ تازہ بہ تازہ مل سکتی ہیں۔ گویا کل سالوں کا ہمیشہ ملنا بھی ان کے بگڑنے اور بننے اور حیوانوں کا بھی موجود رہنا۔ ان کے مرنے و پیدا ہونے پر ہی دلالت کرتا ہے۔ ہڈیوں کی طرف جو خیال دلا یا گیا ہے۔ خدا کی صدف کا مدد کو واضح کرنے کے لئے ہے۔ کہ رحم کے اندر نہ جانے کس کس مصالح سے اور کس کس کاریگری سے ہڈیاں بنتی ہیں۔ اور کس طرح اندر ہی اندر ان پر چھڑا دیا جاتا ہے۔ جس کے بونچے باہر آ جاتا ہے۔ ہندی کا شاعر اسی حکمت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ

جلتی رہتے تو برسوں تک نہیں تو یہ کھڑی ہے
تو چا کا چٹھا ہائے پرزہ چام ہر مڑھی ہے

خش کا شریر جیسے جیب کی گھڑی ہے
ہڈیوں کے پرزے میں رکت لگائے تیل

سر سید صاحب مفسرین دالی مرہ کی شخصیات ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

۳۱۳۔ مفسرین کی جولانے طبع

ہمارے مفسرین کی عادت ہے کہ سیدھی بات کو بھی ریک عجوبہ بات بنا کر بیان کرتے ہیں۔ اور سنی سنائی باتیں نا تحقیق اور قصے اور کہانیاں اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی کیا ہے۔ سو اب ملاحظہ ہو ان آیات کے متعلق وہ کس طرح اپنی جولانے طبع دکھاتے ہیں۔ تاویل اس آیت کی یہ کی جاتی ہے کہ یہاں نجی یا حضرت حمزہ قبل کی طرف اشارہ ہے۔ اور توریت میں سے اس اجڑی بستی کا بیان اس طرح ملتا ہے کہ "بخت نصر نے ۵۹۰ قبل مسیح میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ۵۸۸ قبل مسیح میں بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اور معبد کو جلا دیا۔ اور بیت المقدس کو برباد کر دیا۔ مگر کچھ پادشاہ ایران نے غلبہ پاکر یہودیوں کو قید بابل سے آزاد کیا۔ اور ۵۳۹ قبل مسیح کے انہوں نے بیت المقدس میں واپس آ کر قمر بنائیں کیں۔ اس کے بعد ۵۱۸ قبل مسیح میں دارا نے بیت المقدس کی تعمیر کی اجازت دے دی۔ اور وہ اس جگہ آ کر خدا سے دعا مانگتے رہے۔ اور یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کس طرح اس کام کو سر انجام کرائیگا۔ یعنی اس اجڑی بستی کو آباد کرائے گا۔ اس پر خدا نے انہیں سو سال کی موت دی۔ اور پھر انہیں زندہ کیا۔ یہ پوچھئے کہ کتنی مدت پرے رہے۔ بنی نے کہا دن بھر یا کچھ کم۔ مگر بتایا گیا کہ انہیں سو سال بھرے رہے۔ اس اختلاف کو کشف لفظ کی آڑ میں دور کیا جاتا ہے۔ کہ حالت کشف میں سینکڑوں سال کے واقعات تھوڑے دیر میں نظر سے گئے ہو جاتے ہیں۔ چونکہ کھانے پینے کی چیزیں حیوان کی تیوں میں بوسیدہ نہیں ہوتیں۔ اس بیان سے گھبرا کر اور منتھا دیبانی کے الزام سے بچنے کے لئے کشف کی آڑ لی گئی ہے۔ لیکن بات بنی نہیں۔ کیونکہ خدا کا کہنا ہے کہ سو سال مرے سے ہے۔ اور کشف لفظ کا کوئی اشارہ محکم موجود نہیں۔ پھر گدھے کی ہڈیوں والا معاملہ اور بھی بے ڈھب ہے۔ خدا نے اگر ہڈیوں کو بنائے اور ان پر گوشت چڑھانے کا ذکر کیا۔ تو کیوں سو سال وہی گدھا تو اسی طرح زندہ رہ نہیں سکتا تھا۔ اور یہ ذکر نہیں۔ کہ کوئی گدھا پہلے مر چکا تھا۔ جس کی ہڈیاں یہاں تک رہیں۔ لیکن مردہ گدھوں کی ہڈیوں پر چھڑا نہ کسی انسان نے آج تک چھڑا یا نہ خدا مردوں کی ہڈیوں پر

گوشت چمڑے کے چڑھانے سے پیدا اٹش کرتا ہے۔ بلکہ یہ صفت تو اس کے قانون کو ہی شامسکتی ہے۔ پھر خرقیل نبی کے بیان میں سو سال کا ذکر ہی بائبل میں نہیں۔ ہاں اگر اس کا کل مضمون پڑھا جاوے۔ تو اس میں پیدا اٹش کے متعلق ایک مکالمہ ضرور ہے۔ کہ کس طرح ماں کے رحم دجسے ہڈیوں سے بھر پور وادی کہہ رہی ہیں خدا اپنی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ سے انسانی جسم بناتا ہے۔ اور کس کمال سے اس کے اندر ہڈیاں بنا کر ان پر گوشت چمڑا جاتا ہے۔ پس مراد محض خدا کی کارگیری سے ہے۔ اور سو سال کی موت محض فرضی ہے۔ یا انسانی قالب کی طبعی عمر یہ دلیل دینے کے لئے کہ امتناع وہ بھی اگر انسان آکر دیکھے۔ تو دنیا کی سب چیزیں دیسی کی دیسی پاتا ہے۔ اور اس سے ثابت ہے۔ کہ آواگون کا چکر جاری ہے۔ کہ موت بھی ہوتی ہے۔ تو پیدا اٹش بھی ہوتی ہے۔ اور یہی لازماً اٹش ہم نے ترجمہ میں لی ہے اور یہی اصل سوال کا جواب ہے۔

اس کے علاوہ مفسر صاحبان کی جولانے طبع اور بھی گل کھلاتی ہے۔ ایک صاحب خط لکھتے ہیں کہ کھانا پینے کی چیزوں میں گدھے کا خیالی دلانے سے مطلب یہ ہے۔ کہ جیسے سو سال کے بعد بھی سب چیزیں خدا نے اصل حالت میں دکھائیں۔ ویسے ہی بنی کو سمجھا یا کہ ہماری قوم پھر اپنی اصل حالت پر آجائے گی۔ اور اپنے وطن میں آباد ہو جائیگی۔ اور سو سال اور ایک دن کے فرق پر اس طرح پردہ ڈالا کہ سو سال خدا کے ہاں ایک دن کی مانند ہے۔ مگر یہ وہی بات ہے۔ کہ حوالی از آسمان و جواب از زمینیں مضمون ہے آواگون کا اور غور ہو رہے ایک اجڑی بستی کے نظارے پر جس سے آواگون کے حق میں یا برعکس دلیل اخذ کی جانی ہے۔ مگر مفسر صاحب سب سے کئی چمڑا کر پیشگوئی کی طرف دوڑتے پھرتے ہیں۔

ایک اور مفسر صاحب یوں فرماتے ہیں کہ بخت نصر بیت المقدس کے مسجد کو برباد کر کے بنی اسرائیل کو پکڑنے گیا تھا۔ عزیر علیہ السلام اس ویرانی کے وقت میں بیت المقدس پر سے ہو کر گذرے۔ اور ظاہر حال پر نظر کر کے ان کو نا امید ہی سی ہوئی کہ کج "ایسے اجڑے کبھی بھی جیتے ہیں" اللہ نے ان کو نمونہ قدرت دکھایا کہ سو برس تک مرے پڑے رہے۔ پھر زندہ کیا۔ تو بیت المقدس اتنے عرصہ میں پھر زندہ ہو گیا تھا۔ اور ان کے گدھے کو خدا نے ان کی آنکھوں دیکھنے جلایا۔ خدا نے ان کے کھانے پینے کی حفاظت کی۔ کہ بھانک نہیں۔ عزیر علیہ السلام کو صرف یہ حیرت تھی کہ خدا ظاف عادت قدرتوں کو کیوں کر نافذ کرتا ہے۔ یہ گم یا اور بھی غیر مفصل طریق اختیار کیا گیا ہے۔ اگر خدا نے سو سال کھانے کی خود حفاظت کر کے اسے جیتے نہیں دیا۔ تو ہمیشہ کیوں ایسا نہیں کرتا۔ اور کیوں اپنے بندوں کو روز کے نقصانوں سے نہیں بچاتا۔ خاص ایک شخص کے کھانے کی اور ایک ہی بار حفاظت کیوں کی۔ اور سو سال تک جسم کا پڑا رہنا اور گل مٹرنہ جانا ممکن کس طرح ہے۔ اور اگر گدھے کو ان کے سامنے زندہ کر دکھایا۔ تو معلوم ہوتا۔ وہ پہلے مردہ تھا۔ ایسی حالت میں کھانے کا بھی از سر نو ویسا ہونا اور پہلے بوسیدہ ہونا لازمی ہے۔ سو برس دلے پینے کھانے وغیرہ کے سامان اور گدھے کا تو نام و نشان بھی اس عرصہ میں رہ نہ سکتا تھا۔

کہاں تک کہ عیسائیت سے متعلق تاویلات ہیں۔ اور مفسر صاحبان حیران و سرگردان ہیں۔ مگر مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کی پڑ جائے نقل و نقل ہوتی جا رہی ہے۔ اور اختلاف بڑھتا جاتا ہے۔ جتنے کہ یہ بھی طے ہو نہیں پاتا۔ کہ سرب نام تو یکہ ہیں۔ پھر کوئی کیا کہتا ہے۔ کوئی حضرت عزیر کہتا ہے۔ کوئی سو سال کی موت کہتا ہے۔ کوئی نیند کوئی سو یا چنانچہ تفسیر کبیر میں بیان شدہ ابن عباس کی روایت کی شہادت پر سرسید احمد صاحب لکھتے ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ جب بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں انجیر اور انگور پھل رہے تھے۔ انہوں نے انجیر اور انگور کھائے۔ اور انگوروں کو پھوڑ کر شیرہ پیا۔ اور پورے اور سونے ہی کی حالت میں خدا اٹھانے ان کو مردہ کر دیا۔ اور سو برس تک مرے پڑے رہے۔ اس سے آپ اس موت کو روکا کہتے ہیں

۳۴۴۔ سو سال کا ایک دن

جہاں یہ ظاہر ہے کہ سو سال بعد بھی چیزوں اور حیوانوں کا ویسے سا دیا پایا جانا یہاں آگاہوں کا ثبوت بتایا گیا

ہے۔ وہاں سو سال کا عرصہ ایک دن کیوں کر کہا جاسکتا ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ دید کے ایک منتر میں کہا ہے کہ مرنے والا انسان ایک خواب دیکھتا ہے۔ وہ خواب کیا ہے۔ انسان کی زندگی بھر کے کام جو یادداشتوں یا سنسکاروں کی صورت میں اس کے اندر رہتے۔ موت کے وقت اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ ہر واقعہ دوسرے واقعہ سے خواہ کتنا عرصہ بعد ظہور پذیر ہوا ہو۔ اس وقت سب ایک ساتھ سامنے ہوتے ہیں۔ وقت یا عرصہ محض ایک فرضی طریق عمر کو نپٹنے کا ہے۔ موت کے وقت عرصہ کی قید سے آزاد ہو کر تمام واقعات باہم مل جاتے ہیں۔ اور سو سال کی زندگی محض ایک دن یا کم عرصہ کی معلوم ہوتی ہے۔ (۱۱) کے مطابق چیزوں اور حیوانوں میں خواہ کتنی تبدیلیاں ہوں۔ اور وہ خواہ کتنی بار مریں اور پیدا ہوں۔ نتیجہ سو سال پہلے کا اور اب ایک ہی ہے۔ کہ جیسے پہلے چیزیں موجود تھیں۔ ویسے ہی اب بھی ہیں۔

۳۴۵۔ چار پرند اور تناسخ

آیت ۳۶۰ میں ابراہیم کا تناسخ کے متعلق اطمینان کرنے کے لئے جو چار پرندوں کا بیان ہے۔ اس پر بھی مفسرین کا اتفاق اس وقت تک ایک نامکمل سا امر بنا ہوا ہے۔ کئی ترجموں میں لکھا ہے۔ کہ خدا نے

فرمایا۔ ان پرندوں کی بوٹی بوٹی کر کے ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ تفسیر کبیر و فخر الدین۔ ازی و ان ترجمہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم چار پرندے لاؤ۔ اور ان کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور ان میں سے کچھ کچھ حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ پھر اپنے مقام پر پہنچ کر ان کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اور جب ان کو بلایا۔ تو ہر پہاڑ سے اس کا حصہ ان کی طرف دوڑا۔ اور راستے میں ہی ہوا میں ملے جلے ٹکڑے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنے حصوں میں آن گئے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے۔ اور سب کے سب یعنی چاروں زندہ ہو گئے۔ واللہ اعلم

کہتے ہیں یہ چاروں پرند مور۔ گد۔ کوا اور مرغ تھے۔ (صفحہ ۱۴۵)

بعض مترجم ٹکڑے ٹکڑے کی بجائے قیمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جسے اگر سرسید احمد صاحب بھی قیمہ کا ہی بیان کرتے ہیں گو آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی محض ایک رویا تھا۔ انہوں نے رویا میں خدا سے کہا کہ مجھ کو دکھلایا تھا۔ کہ تیرے کس طرح مردہ زندہ کرے گا۔ پھر خواب ہی میں خدا کے بتلانے سے انہوں نے چار پرندوں کو بلا لیا۔ اور ان کا قیمہ کر کے ملا دیا۔ اور پہاڑوں پر رکھ دیا۔ پھر بلایا تو وہ سب جانور الگ الگ زندہ ہو کر چلے آئے۔ اور ان کے دل کو مردوں کے زندہ ہونے سے جن کے اجزا بعد مرنے کے عالم میں مخلوط و منتشر ہو جاتے ہیں۔ طمانیت ہو گئی۔

اس کے بعد آپ علماء مفسرین اسلام کے سچے جانوروں کا قیمہ ہونے پر عدم یقین کا ذکر کرتے ہیں۔ اور مفسرین کی اس کے متعلق تین قسم کی رائیں پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ درحقیقت حضرت ابراہیم نے جانوروں کا قیمہ کر کے پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اور پھر جب بلایا تو وہ زندہ ہو کر چلے آئے۔ دوسرے یہ کہ مفسرین کے معنی قیمہ کرنے کے نہیں۔ بلکہ اپنے سے ہلا لینے کے ہیں۔ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم نے چند جانور اپنے سے ہلا لئے۔ اور پھر کوئی جانور کسی پہاڑ پر اور کوئی کسی پہاڑ پر چھوڑ دیا۔ اور پھر جب بلایا تو سب چلے آئے۔ مگر اس امر سے سرسید صاحب احیاء اموات کے متعلق طمانیت ممکن نہیں سمجھتے۔ نیز یہ کہ

جانوروں کا قبضہ کرنا اور پہاڑوں پر رکھنا واقعہ نہیں ہوا۔ بلکہ محض ایسا حکم ملنے سے ابراہیم کا اطمینان ہو گیا۔ سرسبز صاحب ان
 نینوں کے اندر یہ غلطی سمجھتے ہیں کہ روایات کے واقعات کہ انہوں نے ظاہری واقعات مان لیا ہے۔ آپ کتاب خرقہ قرآن اور
 کتاب پیدائش سے بھی اس قسم کے دو نقشے پیش کرتے ہیں۔ مگر قرآن واسطے نقشے کا ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق
 نہیں مانتے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسا کوئی بیان نہ مستعمل ہے۔ نہ ممکن الوقوع اور نہ قابل تسلیم۔ اور حسب بیان حیات التفسیر
 نہ الفاظ قرآن سے ثابت ہے۔ نہ کسی حدیث اور نہ کسی اور معتبر سند سے۔ آپ کہتے ہیں۔ اگر قیامت زندہ جانور کو مگر دکھانا
 تھا۔ تو چار پرندوں اور ان کے بٹانے کی ضرورت کیا تھی۔ یہ کام تو خالص کرشمہ غیبی کا تھا۔ جیسا کہ اکثر مذہبی لوگ دکھاتے ہیں
 دیگر تفاسیر پر مخالفانہ رائے زنی کر کے آپ زیر بحث آیت کا اصل مطلب ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ
 خدا ابراہیم کو فرماتا ہے۔ کہ پرندوں کا تیرے پاس آنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ جن پرندوں کو لے کر تھوڑی سی مدت پرورش
 کیا۔ ان میں ایسی کشش تیرے ساتھ ہو گئی۔ کہ تو نے دور دور پہاڑیوں پر ان کو بٹھلایا۔ اور وہ بلائے سے دوڑے
 چلے آئے۔ اسی طرح تمام ذرات اور احوال عالم جو ہمیشہ سے خداوند عالم کی ربوبیت میں پرورش پا رہے ہیں۔ اس
 کے بلائے پر فوراً حاضر ہو جائیں گے۔ ہم اس تاویل میں بہت مستعدیت سمجھتے ہیں۔ دیگر مفسر صاحبان جزد لفظ کی
 وجہ سے دھوکا کھا رہے ہیں۔ اور قیامت یا مکرر مکرر کے الفاظ جزد لفظ کی جگہ ہی رکھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔
 مگر درحقیقت چار پرند چار جدا جدا جگہ رکھے سے ہر ایک کل ہر کا جزد کہلا رہا ہے۔ اور چونکہ کاٹنے وغیرہ کا کوئی
 لفظ اصل آیت میں ہے نہیں اور ساتھ ہی پہاڑ پر رکھ کر جو بلائے کا حکم ہے۔ وہ محض زندہ پرندوں پر ہی ہوزوں
 ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اصل دعا یعنی پھر ہم پر اس آیت کی چیاں کرنے کے لئے بھی ایک طرف ان اور پرندوں
 اور دوسری طرف خدا اور روح ذمہ دار کی باہمی کشش و تعلق ضروری ہے۔ لہذا یہ تاویل معقول اور پر مطلب ہے۔ تاہم
 اسے کامل اور صحیح مفہوم کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ بدینہی سے مفسر صاحبان کو یہ بڑا اندیشہ رہتا ہے۔ کہ کہیں تاں سچ
 ثابت نہ ہو جاوے۔ اس لئے باوجود صحیح مفہوم کا احاطہ کرنے کے انہیں قیامت کی فلاسفی مروجہ اسلام موجودہ کے باہر
 جانے سے خوف آتا ہے۔ اس لئے یہ مفسر صاحب فرماتے ہیں کہ خدا سے بلائے پر روح اور مادہ فوراً حاضر ہو جائیں گے غرض
 یہ کہ اگر مسلمان اعتراض کریں کہ اس تاویل سے تو آواگونی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو انہیں کہہ جاسکتا ہے۔ کہ قیامت کے دن خدا
 کے بلائے پر ان کا حضور موعود ہے۔ لیکن نہ قیامت کا بیان کوئی سوال ہے۔ نہ قرآن میں قیامت کا نہ نقشہ کہیں بھی
 موجود ہے۔ جو عام طور پر مشہور کیا جا رہا ہے۔ ہاں سوال محض یہ ہے۔ کہ خدا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کی اطمینان
 بخش دلیل ملنی چاہئے۔ سو اس کے لئے بالکل صاف اور صحیح مفہوم حسب ذیل ہے۔ دیکھ کہ امدولی زندگی اور موت کا یہ
 ہے۔ کہ روح اور جسم کے میل کا نام زندگی ہے۔ اور ان کی جدائی کا نام موت ہے۔ سفلیت اور سہیر میں سنیوگ کو جسم اور
 دیوگ کو موت کہتا ہے۔ جن مادی ذرات سے جسم بنتا ہے۔ چار قسم کے ہیں۔ آگ ہوا۔ پانی اور مٹی۔ ان کو اربعہ عناصر
 کہا جاتا ہے۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چار پرند کا لفظ تجویز کیا گیا ہے۔ ایک وقت ابراہیم حکم خدا سے ان پرندوں
 کو اپنی طرف واپس کرتے ہیں۔ تو دوسرے وقت حکم خدا سے ہی وہ انہیں الگ الگ پہاڑوں پر رکھتے ہیں۔ یہ
 دونوں سنیوگ یعنی میل اور دیوگ یعنی جدائی کی حالتیں ہیں۔ ابراہیم ہنر مند روح ہے۔ اس کا اس جسم عنفوی یعنی چار
 پرندوں سے میل ہونا زندگی ہے۔ اور ان عنفروں یا پرندوں کا الگ الگ ہونا موت ہے۔ اور سوال ہے۔ اب اس مردے

کو زندہ کرنے کا جس طرح پرندے انسان کے پاس رہ کر تھوڑے دنوں میں اس سے مانوس ہو جاتے اور اس کے اشارے پر دوڑے چلے جاتے اور نہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح روح کی مادی جسم سے جو ہمیشہ کی کشش ہے۔ اس کی بدولت ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں روح سے غفلت لازمی ہے۔ اس کو ابراہیم کا پرندوں کو بلانا اور ان کا اس کے پاس آنا کہا ہے۔ اور خدا کے حکم کو بقانون کو اس نام کی ہر حالت سے وابستہ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اس میں اس کے انصاف کے قانون کا بھی دخل ہے۔

غرضیکہ پیر جہم کو روز کے عام مشاہدات اور شہادت سے دلائل افکار سے ثابت کرنا ہی ابراہیم جیسے چوٹی کے عالم کے اطمینان کا موجب ہو سکتا ہے۔

۳۴۶۔ خیرات

كُلُّ الَّذِينَ يَفْقُرُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرٌ حَبِيبٌ أَذِنْتُ لِمَنْ سَبَّحَ سَنَائِلَ
 فِي كُلِّ سَبْعَةٍ مِائَةً حَبِيبٌ وَاللَّهُ يُصَافِحُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ۲۶۱
 يَفْقُرُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَبْعَثُونَ مِمَّا آتَوْا بِهَا ذِي لُحْمٍ أَوْ جَرَمٍ عِندَ رِجْمٍ
 وَلَا خَوْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قُلْ مَعْرِفٌ يُغْفِرُ خَيْرٌ مِنْ مَدَدٍ يَبْعَثُ أَذَى ۝ ۲۶۲
 وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِأَمْوَالِكُمُ الَّتِي كَالَّذِي مَالَهُ رِيقَاءُ
 النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْرَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَكَ
 صَابِرٌ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدٌ ۝ إِنَّكَ يَفْقَهُنَّ رُؤُوسَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يُهْدِي
 الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُبْقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ
 تُشِيتَ تَامِينَ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ رُبُوحَةٍ صَابِقَةٍ وَابِلٌ فَانْتِ أَكْمَلُ غَضَفِينَ
 فَإِنْ لَمْ يُغْفَرْ وَابِلٌ فَظَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ كَذِبٌ لِقَائِهِمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَعْنَةٌ

مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ
 الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتٌ مُضْطَعِفَةٌ فَاصْبِرْ إِنَّمَا عَصَا فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ مَكَانَ الْكَ
 يِّبِينَ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٤٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ طِبَابِ
 مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا خَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِأَخَذِينَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَغْرَضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٤٨﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ
 وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٩﴾
 يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ
 إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٥٠﴾ وَمَا الْقَفُّمْ مِنَ لَفْقَةٍ أَوْنَدَ رُتَمٍ مِنْ نَدَى فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
 لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنْصَارٍ ﴿٢٥١﴾ إِنْ تَبَدَّلَ الْأَصْدَقَاتِ فَبِعَرَّاهِ ۚ وَإِنْ تَخَفَوْهَا وَتَوَلَّوْهَا
 الْفَقْرَ أَمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفِي عَنْكُمْ مِنَ سَبَابِكُمْ وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٥٢﴾
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِكُمْ
 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لَوْ أَنَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 لِلْفَقْرَاءِ الَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِعْجَافًا وَمَا
 تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا عِلْمُهُمْ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

۲۴۶

۲۴۶

۲۴۷

۲۴۸

۲۴۹

۲۵۰

۲۵۱

۲۵۲

۲۵۳

سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَمَّا جِئَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷﴾

وَقَوْلَانِ

ان لوگوں کی مثال جو اپنی دولت خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس ایک دانے کی مانند ہے جس سے سات بائیس پیدا ہوئیں۔ اور ہر بال کے ساتھ سودا لے لگے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے۔ برکت دیتا ہے۔ اور اللہ ہی کھلا دینے والا اور علیم کل ہے۔ ۱۔ جو لوگ راہ حق میں دولت خرچ کرنے اور خیرات کر کے احسان نہیں جانتے اور نہ اس کی وجہ سے کسی کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنے پروردگار سے اس کانیک اجر پائیں گے۔ اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ آزر دگی۔ ۲۔ اچھی اور بامردت بات کہتی اس خیرات سے اچھی ہے۔ جس کے پیچھے ایذا دی جاوے۔ اور اللہ غنی ہے۔ اور بردبار۔ ۳۔ اے حق پرستو! احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو اس شخص کی طرح رائیگاں نہ گنواؤ۔ جو لوگوں کو دکھاوے کے لئے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ مگر دل سے نہ خدا کو مانتا ہے۔ نہ عاقبت کو۔ اس کی مثال محض ایک چٹان کی سی ہے۔ جس پر کچھ مٹی پڑی ہے۔ کہ زور کا مینہ آیا اور اسے سپاٹ کر گیا۔ پس رہا کاروں کو اس خیرات سے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ جو انہوں نے کی اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ۴۔ اور جو لوگ اپنی دولت کو اللہ کی مرضی کے مطابق یک نیتی سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ اس باغ کی مانند ہے۔ جو بلندی پر ہے۔ کہ اس پر خواہ کتنا ہی مینہ برسے وہ دوگنا پھل دیتا ہے۔ اور اگر زور کا مینہ برسے۔ تو ہلکی بھجور بھی اس کے لئے کافی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اسے دیکھتا ہے۔ ۵۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کر سکتا ہے۔ کہ اس کے لئے کھجور اور انگور کا باغ ہو۔ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ ہر قسم کے پھل وہاں میسر ہوں۔ مگر اس پر بڑھا پائے عارض ہے۔ اور اولاد اس کی نالواں ہے۔ کہ ایک آگ کا بگولا پڑتا ہے۔ اور باغ کو جلا ڈالتا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لئے سچی رموز واضح کرتا ہے۔ کہ تم حقیقت پر غور کر سکو۔ ۶۔ اے حق پرستو! اس جائز کمائی میں سے خرچ کرو۔ جو تم نے خود کمائی ہے یا جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہے۔ اور اس میں سے ایسی خبیث چیزیں نہ دو۔ جو تم لینا نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ اور جلتے رہو۔ کہ اللہ غنی اور قابل تعریف ہے۔ ۱۔ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا اور فحش باتوں کے لئے مستعد کرتا ہے۔ مگر اللہ تم کو اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کے وعدے دیتا ہے۔ بے شک اللہ فراخی والا اور علیم کل ہے۔ ۲۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اور جسے حکمت ملی اسے کثرت سے خوبیاں ملیں۔ اور سمجھ دار لوگوں کے بغیر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ ۳۔ جو کچھ تم خیرات یا نذر کے طور پر خرچ کرتے ہو۔ تحقیق اللہ اس کو جانتا ہے۔ مگر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ۴۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے کرو۔ تو یہ بھی اچھا ہے۔ اور اگر خفیہ طور پر کرو۔ اور فقرا کو دو۔ تو یہ تمہارے واسطے اور بھی اچھا ہے۔ اور یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ۵۔ ان لوگوں کو راہ راست پر لانا تمہارے ذمے نہیں۔ بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے۔ راہ راست پر لاتا ہے۔ اور جو کچھ تم نیکی میں خرچ کرتے ہو۔ وہ بھی اپنے ہی نفس کے واسطے کرتے ہو۔ اور جو بھی خرچ کرو۔ اللہ کی رضا جوئی کے لئے کرو۔ اور جو کچھ بھی تم نیکی میں خرچ کرو گے۔ تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جاوے گا۔ تمہارے ساتھ بالکل بے انصافی نہ ہوگی۔ ۶۔ خیرات ان محتاجوں کے

لئے مقصود ہے۔ جو راہ خدا میں گھرے ہوئے ہیں۔ ملک میں کسی طرف جا نہیں سکتے۔ ان میں خود داری و عزت ہے۔ مگر باطل آدمی ان کو غنی سمجھ لیتا ہے۔ تو ان کو ان کی خاص نشانیوں سے پہچان لیگا۔ وہ لوگوں کے گلے چمٹ کر سوالی نہیں کرتے بلکہ تم نیکی میں خرچ کرو گے۔ اللہ اسے جانتا ہے۔ جو لوگ کبیارات اور کیا دن پوشیدہ اور ظاہر دونوں طرح سے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے ان کو اجر ملیگا۔ نہ انہیں خوف ہوگا نہ رنج۔

۳۴۷۔ خیرات راہِ حق میں

پہلی ہدایت آیت ۲۶۱ میں یہ دی ہے۔ کہ خیرات سبیل اللہ یعنی راہِ حق میں ہو۔ اللہ منزل مقصود ہے۔ اس تک پہنچنے کا

رستہ سچا دہرم ہے۔ پس فی سبیل اللہ سے مطلب یہ ہے۔ کہ خیرات دہرم کاموں میں ہی دی جاوے۔ با عمل بے علم یا دہرم کی ترقی میں اعانت نہ کرنے والے لوگ یا دہرم کے لحاظ سے غیر ضروری یا غیر مفید کام دان کے مستحق نہیں۔ بلکہ ان کو دیا ہوا دان خود دانی اور پیک کے لئے بہت نقصان رساں ہوتا ہے۔

۳۴۸۔ دان کا چہا گم

اسی آیت میں دان کی فضیلت ایک لفظ میں ادا کی ہے۔ کہ یہ بمنزلہ بیج ہے۔ جیسے ایک دانہ بیج کا بویا جانے پر سیکڑوں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح دان میں بھی بڑی برکت ہے۔ دانی کی کمائی میں واقعی بڑی برکت

ہوتی ہے۔ جو عالم علم کی خیرات دیتا ہے۔ اس کا اپنا علم ترقی اور مضبوطی پاتا ہے۔ اور جو ہدایت کے کام میں لگا رہتا ہے۔ گیان اور عرفان میں بڑھتا جاتا ہے۔ جسے اگر آیت ۲۶۲ کے مطابق وہ میت اور دکھ تک سے چھوٹ جاتا یعنی نجات پاتا ہے۔ یہی فضیلت خاتمہ مضمون پر آیت ۲۶۴ میں بیان کی گئی ہے۔

۳۴۹۔ سچے دانی

آیت ۲۶۲ میں سچے سخی کی تعریف کی گئی ہے۔ کہ جو راہِ حق میں ہی خیرات دیتا ہے۔ اور اس کے لئے احسان نہیں جاتا۔ بلکہ بقول نیکی کر دیا میں ڈال۔ بے غرضی دان دیتا ہے۔ اور دانی لینے والے کو ایذا نہیں پہنچاتا۔ یعنی نہ اس سے سختی

روانہ کہنا اپنے متعلق بڑائی کے لفظ کنندہ ہے۔ وہ سچا سخی ہے۔ موجودہ زمانے میں برہمنوں یا علماء کو دان دیتے ہوئے بعض وقت جلی کٹی شائی جاتی ہے۔ کہ کام کے وقت تو آتے نہیں۔ ہاں ٹکے لینے کے وقت آ جاتے ہیں۔ وغیرہ۔ یہ دانی کے لئے غیر موزوں ہے۔ دان کسی خدمت کا معاوضہ نہ سمجھنا چاہیے۔ بلکہ یہ ایسا فرض ہے۔ پیک مفاد یا خدمت کی خوبی سے خاقل شخص دان کا مستحق نہیں۔ غرضیکہ سچے دانی کے لئے ضروری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر مستحق شخص کو بلا کسی ذاتی غرض کے دان دے۔ آیت ۲۶۳ میں مزید ہدایت دی ہے۔ کہ دان سلبتہ اور مروت بھرے لفظوں کے ساتھ دیا جاوے۔ اپنی عزت اور لینے والے کی ذلت کرتے ہوئے نہیں۔ بلکہ خدا کی صفات کو اس بارے میں اپنا رہنما بناویں۔ کہ کس طرح وہ اپنی تمام بے شمار پرہیزگاریوں پر تمام اعلیٰ نعمتیں سورج۔ چاند زمین۔ ہوا پانی۔ آگ اور ہر طرح کی پیداوار جمیا کرتا ہے۔ مگر انتہائی گنجیر نہ دے نہ کہ اوچھپاؤ سے مطلب یہ کہ دانی سچا وہی ہے۔ جو مستحق کو دان دیتا اور ذاتی نمائش یا مفاد کا مطلقاً تعلق نہیں ہونے دیتا۔

احسان جیسا کہ اور نمائش کے طور پر دان دینے سے کچھ فائدہ دانی کر نہیں مل سکتا۔ ایک شخص خدا کو نہیں مانتا۔ نہ اسے عاقبت کا خیال ہے۔ اپنی دنیاوی حیثیت

۳۵۰۔ فضول خیرات

اور عیاشی میں مست ہے۔ وہ اپنا دہریہ وغیرہ غیر مستحق لوگوں میں لٹاتا ہے۔ خوشامدی خود غرض ہے کہ زندگی بھڑوا وغیرہ کو اس کا مال بناتا ہے۔ تو یہ فضول محض ہے۔ اس سے بد چلتی سستی۔ عیاشی آرام طلبی بڑھتی اور انسانی سوسائٹی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آیت ۲۶۴ میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ جیسے چٹان پر مٹی پڑی ہو۔ اس میں بیج بویا جاوے تو وہ اگلے پر کبھی نشوونما نہیں پا سکتا۔ بارش آتی ہے۔ مٹی بہ جاتی ہے۔ اور بیج بھی ساتھ ہی بہ جاتا ہے۔ بعینہ خدا اور عاقبت کا جنہیں خیال نہیں ان کے دل چٹان کی مانند ہیں۔ جو خیرات کے بیج کے لئے موزوں زمین نہیں۔ گویا خیرات ایک پاک انسٹی ٹیوشن ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ اگر دانی کا دل خدا کے ساتھ نہیں۔ تو نہ صحیح دان ہو سکتا ہے۔ نہ پھل مل سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دولت یا علمی قابلیت انہیں منزل مقصود کی طرف نہیں لے جاتی۔ کسی نہ کسی طرح ضائع ہوتی ہے ایسا ہی حشر ان لوگوں کی خیرات کا ہے۔ جو خدا اور عاقبت کو مانتے ہوئے بھی احسان اور نمائش کا دخل رکھتے ہیں۔

دانی نیک نیت۔ دان بلا غرض۔ مقصود رضائے الہی قوم کی بہتری یا مستحق کی مدد۔ کام علم اور دہرم کی اشاعت کا تو بس برکتیں ہی برکتیں کیوں نازل نہ ہوں۔ اس کی مثال

۳۳۱۔ دان کا اعلیٰ درجہ

آیت ۲۶۵ میں ایک ایسے باغ سے دی ہے۔ جو بوندی پر ہو۔ اس پر کتنے ہی زور کا مینہ ہے۔ باغ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جتنے پانی کی ضرورت ہو۔ باغ میں کام دیتا ہے۔ باقی بیج بہ جاتا ہے۔ اور اگر ہلکی سی بھو آ پڑے۔ تو باغ میں ہی جذب ہو جاتی ہے۔ اور اسے سرسبز رکھتی ہے۔ ایسے ہی سچی خیرات میں ہر طرح بہتری ہے۔ مگر نیت کی خرابی والے کی مثال یہ ہے۔ کہ ظاہر اچھولا پھلا باغ کسی قدرتی حادثے سے برباد ہو جاتا ہے۔ مالک بوڑھا ہے۔ باغ سے اپنی اولاد کو جو ابھی نابالغ ہے۔ پھل ملنے کی توقع رکھتا ہے۔ لیکن اچانک ہی اس کے برباد ہونے سے ہر طرح سے ناکامی اور رنج و الم کا شکار ہوتا ہے۔ غرضیکہ اعلیٰ درجہ کا دان ہی دانیوں کے زیر نظر رہنا چاہئے۔

حرام کی کمائی سے خیرات دینا بھی محض نمائشی خیرات ہے کیونکہ دانی اس کا خود جائز مالک نہیں۔ اس لئے آیت ۲۶۷ میں نیک کمائی کی شرط لگائی ہے یا اس کمائی کی جو پیداوار ارضی کی

۳۳۲۔ حق حلال کی کمائی

صورت میں خدا سے انسان کو ملتی ہے۔ وید ہدایت دیتا ہے۔ کہ **तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा** اس پرشور سے عنایت شدہ دولت کو بھوگو۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہدایت ہے۔ کہ جو مال ایسا خبیث ہو۔ کہ تم اسے ناکارہ سمجھتے ہو یا اپنے کام میں لانے سے اس سے احتمال نقصان ہوتا ہے۔ وہ دوسرے کو بہ طور خیرات نہ دو۔ اگر ایسا ہوتا ہے۔ کہ پھل جو خراب نکل آتے ہیں یا کھانا وغیرہ جو خراب یا ناقص معلوم دیتا ہے۔ وہ دوسروں کو دے کر اپنی فیاضی میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے۔ کہ بعض صورتوں میں ایک انسان چٹم پوشی کر کے شکایت یا بدنامی نہیں کرنا۔ لیکن اس چٹم پوشی سے جو رات پاکر خبیث اشیاء دوسروں کو دینا صحیح نہیں۔ بلکہ غور اس پر کرنا چاہئے کہ **Do as you would be done by**۔ اوروں سے وہ سلوک کرو۔ جو خود کروانا چاہتے ہو۔ پس اگر خود کسی مضر شے ملنے کو پسند نہیں کرتے۔ تو اوروں کو بھی ایسی شے نہ دو۔

۳۳۳۔ دان دیے دھن نہ گھٹے

بعض لوگ اپنی کجوسی کے لئے اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ کہ اوروں کو دے دے کر کیا کل کو خود کھو کے مریں۔ ایسے

لوگوں کو آیت ۲۶۸ میں ہدایت دی ہے۔ کہ بخل کا خیال ناجائز ہے۔ جب بھی راہِ حق میں خرچ کرنے کا سوال پیدا ہو۔ اور تمہارے حصہ نہ لینے سے کسی کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو۔ مدد کر گزرو۔ خدا کی مغفرت اور اس کے فضل سے بالوس ہونا صحیح نہیں۔ نیک کام کرنے والوں کے لئے تو اس کی بخشش اور فضل کا قانون اٹل ہے۔ اصل اور حقیقی بلکہ غیر متناہی خیرات تو اس کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور علیم کل ہونے سے وہ ان سب کے عمل کا علم بھی رکھتا ہے۔ جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تب ضرورت کے وقت تنگی کے خوف سے بخیل بننا یقیناً شیطان کی ہی فریبزداری کرنا ہے۔ آیت ۲۶۹ و ۲۷۰ میں اسی فرض شناسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ کہ اناج یا روپیہ پیسہ کیا خدا تو اپنے پیاروں کو سب نعمتوں کا سرتاج علم دیتا ہے۔ اور عقل اور دانائی۔ پس ہر مناسب خرچ و خیرات پر کمر بستہ رہو۔ اور اللہ کے علم اور انصاف پر پورا بھروسہ رکھو۔ آیت نمبر ۲۷۱ میں بھی یہی ہدایت ہے۔ کہ جیسے بھی ہو۔ خیرات کے موقعہ کو ہاتھ سے نہ دو۔ ظاہر اور پوشیدہ۔ سب طرح بہتر ہے۔ بشرطیکہ دودا واقعی محتاج کو۔ اس سے تم مفلس نہ ہو گے۔ بلکہ فضل الہی کے سزاوار ہو گے۔

آیت نمبر ۲۷۱ میں یہ الفاظ ہیں: یُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ خیرات

۳۳۴۔ دان سے کلیان

تمہارے گناہوں یا تمہاری برائیوں کا کفارہ ہوگی۔ یا تمہاری برائیوں دور کرے گی۔ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ کہ جب رشتہ یا سفارش

خدا کے ہاں نہیں۔ تو یہ کفارہ کیسا۔ اس کا جواب صاف ہے۔ کہ خیرات ایک توبہ کی ترقی کا موجب ہے۔ اور دوسرے بھلائی کے پلے کو بھاری کر کے برائی کے پلے کو ہلکا کرتی ہے۔ یاد بادینی ہے۔ جیسے حفظانِ صحت کی تدابیر بیماری پھیلنے کے وسائل پر غالب آکر فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ویسے ہی دان سے کلیان ہوتا ہے۔

اکثر لوگ خیرات کے ساتھ محتاج کی مذہبی ہدایت کا خیال جوڑنے

۳۳۵۔ خیرات سے تبدیل مذہب

ہیں۔ بلکہ آج کل خیرات کو تبدیل مذہب کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ مشنری سوسائٹیاں خیرات کے روپیہ سے لوگوں کی مدد اس

غرض سے کرتی ہیں۔ کہ وہ لوگ اپنے مذہب کے زیر اثر آجائیں۔ لیکن قرآن آیت ۲۷۲ میں اس طریق کی تردید کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ تمہارا کام وقت اور ضرورت کے مطابق مدد دینا ہے۔ مذہبی ہدایت کا کام جدا ہے۔ اور مدد کا جدا خیرات جب احسان جتنا کرنی ہی نہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا ہے۔ کہ ہماری خیرات ہمارے اپنے لئے ہے۔ اس کا اجر خدا نے ہمیں دینا ہے۔ تو محتاج سے ناجائز فائدہ پانے یا اس پر کوئی دباؤ ڈالنے سے کیا ہم اپنے دان کی عظمت کو کم نہیں کرتے۔

آیت نمبر ۲۷۳ میں ایک خاص قسم کے مستحق محتاجوں کا بیان کیا

۳۳۶۔ دان کے خاص مستحق

ہے۔ آیت کے الفاظ سے بزد و طرح کے محتاج معلوم ہوتے ہیں۔ ایک توفیق لوگ ہیں۔ جو بغیر کسی کو تکلیف دینے کے اپنا گزارا

کرتے ہیں۔ خود داری اور غیرت دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے انہیں مانع ہے۔ ایسے لوگ اگر جائز طریق پر

دین کی حفاظت کرتے ہوئے کہیں گمراہیوں میں نہ جاویں۔ اور خود کہیں جا کر نہ سکیں۔ نہ کسی اپنے راز دہاں سے مدد مانگا سکیں۔ تو وہ واقعی امداد کے مستحق ہیں۔ دانا لوگ ان کو ان کی بول چال اور خاص صفات یا علامات سے پہچان لیتے ہیں۔ دوسرے وہ مبلغ یا مبلغ کارکن جو ایک طرف تو سخت مخالفتوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اپیلیں کرتے اور روپیہ مانگنے کے عادی نہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں۔ تو اپنا خود داری اور غیرت کا جذبہ نشٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے انسٹی ٹیوشنوں کے ذمہ دار کارکنوں کی حالت ہے۔ کہ وہ پیشہ ور جیسا کہ بن چکے ہیں۔ اور ہر جائز ناجائز طریق سے روپیہ لاتے ہیں۔ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ کہ فیاض طبع لوگ خود ایسے مستحق لوگوں کی پہچان کریں۔ اور انہیں مدد دے کر محض اپنے کام میں لگا رہنے دیں۔ انہیں اپنے دروازوں پر بلکہ کہ ذیل نہ کریں۔ ان کے علاوہ خاص قبیلہ دار قبائل سفید پوش ہیں۔ جو ہر تنگی میں بھی سوال کرنے سے شرماتے اور تنگی اور دکھ سے زندگی کے دن کاٹتے ہیں۔ اہل دول کا فرض ہے۔ کہ ان کا بھی پتہ رکھیں۔ اور بے معلوم طور پر خفیہ انہیں مدد پہنچا دیں۔

ان آیات میں دان کی جو تفصیل دی ہے۔ وہ تمام کی تمام قدیم طریق خیریت ہے۔ علم یا تنگ ہدایت دینے والے برہمن اور سنیا سی سب سے بڑے دانی ہیں۔ اور ان کا فرض یہ ہے۔ کہ وہ بلا معاوضہ

۱۱۔ ویدک دان مریدا

یا ذاتی غرض کے دشمن (بھاد سے) سب کو اٹھا دیں۔ مالی امداد کا کام دہرم سبھا والوں کا نہیں۔ یہ دلشیوں کا کام ہے۔ پس اگر کوئی مذہبی سوسائٹی فنڈ اکٹھے کرتی۔ اور لوگوں کو تبدیل مذہب کے لئے روپیہ کے زور سے تیار کرتی ہے۔ یا کسی اور ترغیب سے تو وہ برہمن اور سنیا سی کے دہرم کا خون کرتی ہے۔ منو سمرتی وغیرہ میں دان کے سارے پہلوؤں پر نہایت واضح طور پر بحث کی گئی ہے۔ کس کس موقع پر کس کس شخص کو سپا تر کہا جاسکتا ہے۔ اور کون کون لوگ کس کس طرح سے سپا تروں کو مدد دے سکتے ہیں۔ کہا ئی کیسی ہو۔ طریقہ کیسا ہو۔ سب کچھ بتایا اور خلاصہ اس کی تعلیم کا یوں بیان کیا جاتا ہے۔ کہ

देशे च आश्रये पात्रे च तद्वानं सात्त्विकं स्मृतं ।

یعنی سچا دان وہ ہے۔ جو مقام۔ موقع اور پائز کو دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ ستیا رتھ پرکاش میں سوامی جی ایک طرف سپا تر اور سپا تر مستحق اور غیر مستحق کی بڑی واضح تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف دانیوں کے بھی مختلف قسم بتاتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کا دانی آپ اس کو کہتے ہیں۔

”جو مقام وقت اور مستحق کو جان کر علوم حقیقی اور دہرم کی ترقی کی خاطر سب کی بھلائی کے لئے دے۔“

غرضیکہ سچی خیرات سے کسی ذاتی غرض یا ناجائز فائدے کا خواہ وہ مذہبی ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی تعلق نہیں رکھا گیا۔

دید ہر انسان کو کل دنیا کا ایک عضو قرار دیتا ہے۔ اور انسان ہی کیا کل حیوانات تک کے مفاد کے لئے اپنی زندگی اور تمام طاقتوں

کو وقف رکھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ بگید کا بیان جو بگید میر ہے۔ اس کے رستے بگید تمام نیک کاموں پر حاوی ہے۔ خدا کی

عبادت علم کا حصول عالموں اور والدین وغیرہ بزرگوں کی خدمت وغیرہ ہی کیا کل بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لئے

ہدایت دیتا ہے۔ ہون بگید اور اشاعت علم دہرم کے کام کرنے اور خالص حیوانات کی پرندوں اور کیڑوں تک کی پرورش

کے لئے بھی توجہ دلاتا ہے۔ روز کرنے کے لائق پانچ بیگوں میں بھی ایک ہی دیشو دیو بگید ہے۔ غرضیکہ منو سمرتی انھی کے

شلوک ۲۳۵ تا ۲۳۸ میں جو ہدایت ہے۔ وہی قرآن کی آیات ہیں۔ اسی میں شیریں کلامی سے اور عزت و فاطر سے
دان دینے کی ہدایت ہے۔ اور شلوک ۲۳۴ میں دان کا پھل یہ بتایا ہے۔

येन येन तु भावेन अद्यहानं प्रयच्छति ।

तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्नोति मतिपूजितः ॥ २३४ ॥

یعنی جس جس نیت سے جو جو خیرات کرتا ہے۔ اسی اسی بھاد سے عزت اور فاطر سے بدلہ پاتا ہے۔ ایسے ہی منو سمرتی اچھے
۶ میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے عالمان و ربہ اور تارک الدنیا لوگوں کو مدد دے۔ تاکہ ایسے بے غرض کام کرنے والے
صبح طور پر فیض عام کے کاموں کو کامیاب کر سکیں۔

۳۳۸ - ربا

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَالِكِ بَأْثَمٌ قَالُوا إِنَّا الْبَيْعُ مِنَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَمْحَى اللَّهُ
الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۝ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَعَنَ اللَّهُ مُمِرَّعِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ كُنْتُمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِمَنْ لَمْ يَحْزَنْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۝ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُجُوسٌ أَمْوَالُكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ لَهُ مِيسِرَةٌ ۝ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۲۷۵

۲۷۶

۲۷۷

۲۷۸

۲۷۹

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

جو لوگ ربا خوار ہیں۔ وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے۔ جنہیں شیطان نے چھو کر غیوٹ الحواس کر دیا ہو۔ یہ ان کے اس کہنے کا نتیجہ ہے کہ ربا تو بس بیع کی ہی مانند ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے۔ اور ربا کو حرام۔ پس جس کے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پہنچی۔ اور وہ باز آگیا۔ تو جو پہلے لے چکا وہ اس کا۔ یعنی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مگر جو پھر بھی ربا پس۔ تو سچے لو۔ وہ دوڑتی ہیں۔ وہ تو بس وہیں کے ہو چکے۔ ۲۔ اللہ ربا کو مٹانا اور صدقات کو بابرکت کرتا ہے۔ وہ کسی نا فکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ۳۔ تحقیق جو لوگ حق کو قبول کرتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ عبادت کے پکے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ انہیں ان کے رب کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ اور نہ انہیں خوف سے ڈرنا ہونا پڑتا ہے۔ نہ رنج سے۔ ۴۔ اے حق پسند و اللہ کا خوف کرو۔ اور اگر مومن ہو تو ربا میں سے ہر کچھ باقی رہا ہے۔ چھوڑ دو۔ ۵۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی ہے۔ اور اگر باز آ جاؤ۔ تو تمہاری اصل رقم تمہیں مل جائے۔ نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ نہ کوئی تمہارا نقصان کرے۔ ۶۔ پھر مقررہ وقت تک نہ ہو۔ تو فراخی تک کی مہلت دو۔ اور اگر بخش ہی دو تو تمہارے لئے اور بھی اچھا ہے۔ ۷۔ اور موت کے دن سے ڈرو۔ جس میں سب کا اللہ کی طرف ہی رجحان ہوتا ہے۔ تب ہر ایک شخص کو اس کے لئے کچھ پورا پورا بدلہ دیا جائیگا۔ کسی سے بے انصافی نہ ہوگی۔ ۸۔

ربا ربو کے لغوی معنی ہیں فرونی و فرون شدن۔ و برآمدن

بر بلندى و تار بر افتادن۔ (صراح) یہ بھیج ہے کہ مرد و عہ

۳۳۹۔ سود ربا کا صحیح مفہوم نہیں

سود بھی ایک بڑھوتری ہی ہے۔ مگر قرآن کی ان آیات میں

مرد و عہ سود کو حرام مانا جاوے۔ نہ اس کا اثر تجارت پر ایسا پڑ سکتا ہے۔ کہ قرآن کی مطلوبہ تجارتی ترقی میں ہی روک ہو۔ بینک کو قرضہ دینے والا سود نہ لے اور بینک اس سے تجارتی کام جاری کر کے منافع لیتا رہے۔ یہ شرط انصاف نہیں ایک شخص قرض لے کر عالی شان مکان بنوالے۔ اور اسے لاگت سے ڈگنے ڈگنے وہیں پر کسی مالدار کے پاس بیچ کر دے۔ مگر جس نے اسے روپیہ قرض دیا۔ وہ سود نہ لے۔ یہ شرط انصاف نہیں۔ ایسا ہی کسی طرح کی تجارت میں جو لوگ قرضہ پر روپیہ لے کر لکھو کھا روپیہ کمائیں۔ وہ قرضخواہ کو کچھ منافع نہ دیں۔ یہ قرآن کا منشا ہر نہیں سکتا۔ پس ربا وہ بڑھوتری ہے۔ جو مقروض پر ظلم کی حد تک پہنچتی ہے۔ مثلاً کسی کو نہایت غرضمند پاکر اور کسی طرح اور انتظام کے اسے ناقابل چان کر سو روپیہ دینا اور ڈیڑھ یا دو سو لکھو لینا۔ پھر اگر مینا کے اندر ادا نہ ہو۔ تو اس المال میں اور ایڑ ادوی کروالینا یا سود کو ساتھ شامل کر کے سود در سود چارج کرنے لگنا۔ غرضیکہ جو شخص مہمیت میں مبتلا اور شریف ہونے سے اپنی پردہ پوشی چاہے اسے زیادہ سے زیادہ قابل کرتے جانا ربا کا صحیح مفہوم رکھتا ہے۔ حدیثوں میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ اور ربا کی تعبیر ہم سے نہیں فرمائی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ربا کے متعلق بہت سا اختلاف خیال ہے۔ تاہم اگر غور کیا جاوے۔ تو مطلب صاف معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ مذہبی اور اخلاقی ترقی میں لین دین کے متعلق جو بڑھوتری مانع ہو سکتی ہے۔ وہ ربا ہے۔ اور آنحضرت کا منشا نہ تھا کہ ہر کہیں بیہے۔

مگر آیات بالا میں تو اس کے سوا ہونے نہیں سکتا۔ اگر سود کا مفہوم لیا جاوے۔ تو اس کے معنی تو ہیں منافع اور منافع کل انسان ہمیشہ اپنی دولت زمین و خرم و فروخت وغیرہ سے اٹھانے چلے آ رہے ہیں۔ اور قرآن تو دنیاوی دولت کے بجائے استغناء سے آخرت کا منافع پانے کی بھی پر زور تلقین کرتا ہے۔ پس سود یا منافع کی حرمت یہاں مقصود نہیں رہم رہاتے ہیں۔ کہ اگر سود قطعاً منفع ہو جاوے۔ اور سوسائٹی کی حالت اس قدر بلند ہو جاوے کہ وہ اپنی دولت سے دوسروں کو اپنی مشکلات کے دور کرنے کا موقع دیں۔ تو اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ مگر اس صورت پر تمام اناج۔ مکان پھل وغیرہ کے بھی کوئی شخص دوسرے سے دام چارج کرنے کا حق نہیں رہیگا۔ اسی طرح یہ بات بھی قابل قبول ہے کہ سود خوار لوگ بعض صورتوں میں ایسے غرض باوے ہو جاتے ہیں۔ کہ انہیں ہمدردی وغیرہ کا خیال نہیں رہتا۔ اور اپنا روپیہ اگر کار خیر میں دینے لگیں۔ تو انہیں یہی خیال آتا ہے۔ کہ ہم سو روپیہ کیا دیں گے۔ اپنا ہزاروں کا نقصان کریں گے۔ کیونکہ قرضہ پر دیا ہوا دس بیس سالیں میں ہی ہمارا روپیہ بہت بڑھ جائے گا۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ کہ سود خوار لوگ خود کمانے کے عادی نہیں رہتے۔ دوسروں کی کمائی کا خود ہی جھگٹا کر لیتا ان کو زیادہ مد نظر رہتا ہے۔ اور اکثر ان کے ظلم سے تنگ آکر مقررہ حق ان کی جان تک لینے کے بھی منصوبے کرتے ہیں۔ مگر ان تمام قباحتوں میں سود کے اصولی طریق کی ذمہ داری نہیں۔ تعلیم کی کمی یا صحیح طریق پر دیو بار کا نہ سیکھنا سیکھنا اس کی اصل وجہ ہے۔ پس اس قسم کے معنی تعین کرنے میں جو پردہ و طرح کی تاویل ہو سکے صحیح نہیں۔ ہاں آنحضرت کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے قرآن کے الفاظ کا صحیح مفہوم ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے لئے آیت ۲۶۱ کا مضمون ہمیں پہلے پہل سچ نہ ہنمائی دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے۔ ایک دانہ بکرہ صد ہا دانے پانا۔ اور اس فراخی والے علیم کل خدا کی برکت کا مستحق ہونا آیت ۲۶۲ میں یہ کہا۔ کہ راہ حق میں خرچ کر کے احسان نہ جتاؤ۔ اس کی وجہ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ آیت ۲۶۳ میں کہا۔ راہ حق میں خرچ کرتے ہوئے الفاظ بھی میٹھے اور باسروت بولو۔ غور میں آ کہ کسی کی مدد کے وقت ناملائم یا دکھنے والے الفاظ کہنا یا محتاج میکن کی مدد کرتے ہوئے خفیہ ظلم کو روا رکھنا ٹھیک نہیں۔ بڑھا باپ ہو سچا بھی معصوم ہو۔ اور اس کا بڑا پھلا پھولا اور ہلانا باغ جس پر وہ ان معصوم بچوں کے گناہ سے کی امیدیں بنائے بیٹھا ہے۔ ایک دم آگ کی نظر ہو جاوے۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہوگی۔ اس مثال سے سمجھایا یہ گیا ہے۔ کہ جس اولاد کے لئے باپ اور ظلم سے کمانے ہو۔ خدا کے حکموں کے خلاف چل کر تم اسے پال نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری کمائی اس وقت برباد ہو جاوے۔ جب تم خود کمانے کے قابل نہ رہو۔ بوجہ بڑھاپے کے۔ اور اولاد ابھی یوں معصوم ہو۔ ایسا ہی راہ حق کے علاوہ خرچ کرنے کے لئے یہ مثال بھی دی ہے۔ کہ حرام یا ظلم کی کمائی سے فائدہ کیا۔ چستان۔ چوہ۔ مٹی پڑی ہو۔ اس میں بیج ڈالا جاوے۔ تو جب مینہ برتا ہے۔ مٹی اور بیج دونوں کو بہا لے جاتا ہے۔ غرضیکہ ہر طرح پر اس مقصد کی تکمیل کے لئے زور دیا گیا ہے۔ کہ مال راہ حق میں اور مستحق لوگوں کی مدد میں خرچ ہو۔ اس کے بعد اس امر کا بیان کرنا ضروری تھا۔ کہ اپنے مال و دولت کو راہ حق میں خرچ نہ کر کے جو لوگ اس کی بدولت امداد کے قابل لوگوں پر ناجائز قسم کے یمن دین سے۔ با کا بوجھ ڈالتے جائیں۔ انہیں اس سے روکا جاوے۔ چنانچہ آیات زیر بحث میں فرمایا ہے۔ کہ جو ان سے بچے اس کا انصاف خدا پر ہے۔ آئندہ اس بڑھوتری کو چھوڑ دو۔ اصل وصول کر لو۔ اور اگر فوراً نہ مل سکے۔ تو جہالت دے دو۔ اور جو ادا کرنے کے قابل نہ ہو۔ اسے بخش دو۔ تو بھی تمہاری مروت سے یہ بعید نہیں ہو سکتا۔ پس تجارتی ترقی کے مانع کسی امر کا یہاں تلقین

نہیں۔ سرمایہ داروں کو ظلم کی غار سے نکل کر ہمدردی اور معاشرت کی اس بلندی پر پہنچنے کی تلقین کی ہے۔ جس پر لگایا ہوا باغ نیز سے تیز بارش سے بھی ہمدردی فائدہ پالیتا ہے۔ اور ہلکی سے ہلکی بارش کو بھی جذب کر سکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ رب یا یا ظلم کی کئی سے پہنا پھوٹا شخص عارضی اور ٹائٹھی ہے۔ اور احق کی کئی سے دوسروں کا بھلا کرنا اور ایک ایک دہلے سے سیدھوانے پانا اور خدا سے برکت پانے کا مستحق ہونا ہی صحیح طریق کار ہے۔

ربا حفظ آیت ۴۵ میں تو بیع کی صحت ہے۔ اور ۴۶ میں صدقات کی صحت ہے۔ بیع کے معنی

خرید و فروخت۔ یہ تو حلال ہے۔ اور رباکے معنی جو حرام ہے۔ سود لئے جائیں۔ تو یہ

۴۴۰۔ صدقات

بیع نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ مفہوم یہ ہے۔ کہ باقاعدہ تجارتی بین دین حلال ہے۔ اور اس

کے برخلاف حرام سود کی مقررہ شرح باقاعدہ تجارتی بین دین ہے۔ ایک شخص روپیہ لگاتا ہے۔ دوسرا اس روپیہ کے ساتھ محنت کرنا ہے۔ اگر وہ دوطرفوں نفع نقصان کی شراکت کر لیں۔ تو بھی روپیہ دینے والا نصف منافع کا حق دار ہے۔ لیکن

اگر محنت کرنے والا اس کے منافع کے حق کو خود رکھے۔ تو اس کے عوض میں وہ ایک مقررہ سود دے سکتا ہے۔ پس رباکا

لفظ محض اس بے قاعدہ بڑھوتری پر عاید ہوتا ہے۔ جو بددیانتی سے ہے۔ اور لوگوں پر ظاہر نہیں کی جاتی۔ بہ وجہ

اس کے گناہ سمجھے جانے کے۔ سود بھی مناسب حد سے زیادہ ہوتے پر رباً میں شمار ہو سکتا ہے۔ مگر آیات زیر بحث والا

لفظ رباً اور سود مترادف نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف صدقات سے مراد راہ حق میں خیرات دینا یا پاک بندہ کرنا ہے۔

اس کے مقابلے میں شیطانی یا پاپاک مدد ہی ہو سکتی ہے۔ اور وہ ہے محض بغیر دیے کچھ رقم مارنا یا قرضہ میں بڑھانا۔ پس

ربا کی تکذیب کرنا اور صدقات کو بربکت کرنا محض یہ ہدایت دینا ہے۔ کہ سرمایہ دار اپنے عزیز بھائیوں کے ہمدرد نہیں

اور ان کی امداد کو راہ حق میں خرچ کرنا سمجھیں۔ اور غریب اور امیر کا آپس میں ایسا تعاون ہو۔ کہ کسی کو کوئی نقصان

نہ پہنچ سکے۔ وید میں ہر کام کے متعلق جو فرق ہوں ان کو باہم متحد ہو کر کام کرنے کی ہدایت ہے۔ والدین اور اولاد۔ گور و اور

شاگرد۔ راجا اور رعیت۔ خاوند اور بیوی۔ مالک اور مزارع۔ وغیرہ وغیرہ کے جوڑے اور اسی طرح قرضخواہ اور مقروض یا

دوکاندار اور گاہک کس اصول پر باہمی سلوک کا مدار رکھیں۔ یہ اس منتر میں واضح کیا گیا ہے

स्वस्ति वन्यामनुचरेन सूर्योचक्ष्म सावित्र ।

पुनर्दत्ता धृता जानता संगमे महि ॥

اس میں اول تو یہ بتایا ہے۔ کہ سب انسان ایسے طریق پر باہم دیو ہار کریں۔ جو فریقین کے لئے سلامتی کا موجب ہو۔ دوم

یہ کہ سورج اور چاند وغیرہ اجرام فلکی کی گردش کو اپنا رہنا بناویں۔ اپنا مرض سب اپنے اپنے رستے پر گردش کر کے پورا

کئے جاتے ہیں۔ مگر باہم ٹکراتے نہیں۔ مطلب یہ کہ شراکت ہو یا قرضہ کا دین لین صحیح طریق پر کام ہو تو کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔

تیسرے یہ کہ جو کچھ کسی سے لیا جاوے۔ مناسب اور معقول طریق سے شکریہ کے ساتھ واپس کیا جاوے۔ چوتھے یہ کہ کوئی

فرق کسی دوسرے فرق کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پانچویں یہ کہ گیان یا علم کی رہنمائی میں دیو ہار ہو۔ برے احتمال یا ناجائز فائدہ

اٹھانے سے پورا پرہیز کیا جائے۔ اور چھٹے یہ کہ عجیب حالت یا اتفاقی بائیل کو کبھی نظر انداز نہ کیا جاوے۔ یہی ہدایت

قرآن سورہ بقرہ آیت ۸۱ تا ۸۴ میں دیتا ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ عَظِيمٍ ۚ وَالْقُمَرُ يَدْرِي مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ تَتَّخِذُ الْوُجُوهُ الْقَدِيمَ ۚ

لَا شَمْسٌ يَبْعَثُ عَنْهَا أَنْ تَدْرِكَ الْغَمْرَ - وَلِلَّائِيلِ سَابِقُ الشَّارِطِ وَكُلٌّ فِي ذِكْرِكَ يَسْجُدُونَ ۝

سورج اپنے مقررہ رستے پر چلا جاتا ہے۔ جو اس کے مالک (عالم کل) نے اس کے لئے مقرر کیا ہے۔ اور چاند کی منزلیں بھی مقرر ہیں۔ حتیٰ کہ وہ کجور کی پرانی سوکھی شاخ سا بھی ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند میں مزاحم ہو۔ اور نہ رات دن میں مزاحم ہوتی ہے۔ سب اپنے اپنے دائرے میں چل رہے ہیں۔

عزیزیکہ وید اور قرآن دونوں بالاتفاق ایک نئی اور ایمان داری سے ایک دوسرے کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح طریق پر اپنا فرض ادا کرتا جاتا ہے کی ہدایت دیتے ہیں کسی بھی کام کے متعلق فریقوں کی باہم کشیدگی نہ ہو۔ اور ایسے ہی مالی لین دین میں بھی کوئی ذریعہ مہیا نہ ہو۔ جس سے فریقین کے مفاد میں باہمی کشیدگی پیدا ہو۔ چونکہ رہا اس کشیدگی کی لازمی وجہ ہے۔ اس لئے اس کو خدا مٹاتا اور صدقات یعنی اپنے مال سے دوسروں کو فیض پہنچانے کو مبارک بناتا ہے۔

۳۴۱۔ قرص

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَدْ آتَيْتُمْ بَيْنَ يَدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّعْطَىٰ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنْ تَضَلَّ أَحَدُهُمَا
أَوْ كُتِبَ إِلَىٰ أَجَلِهِ مَذْلُومًا قِسْطٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاقْضُوا لِلشَّهَادَةِ وَأَدِّئُوا
تَرَاقِبُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

جَنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوا مَا وَاشْهَدُوا وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَالْقَوْلُ لِلَّهِ وَرَبِّكُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
 بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلَّذِينَ
 مَنِ يَكْتُمُوا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

اسے ایمان لانے والو جب تم مقررہ مبیعہ کے لئے اودھار کا لین دین کرو۔ تو اسے لکھ لیا کرو۔ تمہارے درمیان میں انصاف سے لکھنے والا کاتب ہو۔ جس کو واجب ہے۔ کہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جس طرح سے اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ اس طرح سے لکھ دیا کرے۔ اور جس پر حق ہے۔ وہ بول کر لکھوایا کرے۔ اور اللہ کا خوف کرے کہ وہی اس کا مالک ہے۔ اس میں وہ کوئی کاٹ چھانٹ نہ کرے۔

اور اگر وہ شخص جس پر حق ہے کم عقل ضعیف یا مطلب واضح کرنے سے قاصر ہو۔ تو اس کا ولی صحیح لکھ دیتا جائے۔ اور وہ مرد گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ اور اگر وہ مرد گواہ نہ کر سکے۔ تو ایک مرد اور دو عورتیں کرو۔ تاکہ ایک بھول جائے۔ تو دوسری اسے یاد دلا سکے۔ اور جب گواہوں کی طلبی ہو تو وہ انکار نہ کریں۔ پھر معاملہ مبیعہ کی چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک نہایت انصاف کی بات ہے۔ اور شہادت کو مضبوط بناتی ہے۔ اور شبہات دور کرنے کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ ہاں اگر نقد دام لے کر دست بدست سودے کا لین دین ہو۔ تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر بھی جب خرید فروخت کرو۔ گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ مگر کاتب یا گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جاوے۔ اور اگر ایسا کیا جاوے۔ تو یہ تمہاری طرف سے شرارت یا گناہ ہو گا۔ اور اللہ کا تقوی رکھو۔ کہ وہی تم کو علم دیتا ہے۔ اور وہی کل چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر سفر میں ہو اور کاتب مل نہ سکے۔ تو رہن با قبضہ کرو۔ یا ایک دوسرے کا اعتبار کرو۔ تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے۔ وہ اپنی امانت کر دے۔ اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ جو اس کا مالک ہے۔ اور گواہی کی چھپاؤ نہیں۔ جو چھپاتا ہے۔ وہ اپنے دل کو گناہ نگار بناتا ہے۔ دیا در رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ کو اس کا علم ہے۔

۳۳۳۔ قانونی یا اخلاقی دونوں پہلو!

جہاں رہا حرام ہے۔ وہاں باقاعدہ لین دین کی کھلی اجازت ہے۔ اور ان دو آیتوں میں فرض

کے متعلق قانونی اور اخلاقی دونوں پہلوؤں سے ہدایت دی ہے۔ (۱) قرض کا لین دین مقررہ مبیعہ کے لئے ہو۔ تاکہ

مقررہ قرض پر قرضخواہ تاخیر کا جھوٹا الزام نہ لگا سکے۔ نہ مقررہ قرض کو وقت ادائیگی کے متعلق شبہ یا تاخیر کی جرات ہو۔ (۲) قرض کا لین دین تحریری ہو۔ تاکہ مقررہ قرض کی نیت میں فرق آئے یا اس کی موت ہو جاوے۔ تو دزدانہ قرائن و شہادت موجود ہو۔ اور اخلاقی دباؤ بھی کارگرم ہو سکے۔ (۳) قرض کا مدت ویز کا تب سے لکھوایا جائے۔ (۴) اور کا تبوں کا قرض ہے۔ کہ جیسا لکھا نہیں آتا ہو۔ اس سے اس خدمت کی بجا آوری سے انکار نہ کریں۔ (۵) لکھانے والا وہ فریق ہو۔ جس نے قرض لیا ہو۔ کیونکہ اسی نے شرائط کی پابندی سے روپیہ لوٹا ہے۔ اس نے قرض دینے والے سے طے شدہ امور کو وہ خود لکھوایا ہو۔ تو اسے ہر امر کا مناسب خیال بھی رہیگا۔ اور قرض دہندہ کو آج کل کے کئی لوگوں کی طرح اپنے مطلب کی تحریر لکھنے یا لکھوانے کا موقع نہ ملیگا (۶) مقررہ قرض اگر ناخواندہ ہو تو کا تب دوسرے فریق کی رعایت کر کے الفاظ میں کمی مبنی کر سکتا ہے۔ اس نے کا تب کو خدا کا خوف دلایا۔ اور کا تب چھانٹ سے روکا گیا ہے۔ (۷) مقررہ قرض ان پڑھ ہو۔ یا کم سن یا کم عقل یا ضعیف۔ اور کاروبار کی مشق نہ ہونے سے اپنا مطلب پورے طور پر ادا نہ کر سکے۔ تو اس کا دلی یا سرپرست تحریر کرادے۔ تا بالعموم کا تو بالخصوص دلی ہی کارکن ہوتا ہے۔ (۸) شہادت کے لئے دو گواہ بھی ہونے ضروری ہیں۔ کیونکہ بصورت تنازعہ دو کا بیان زیادہ معتبر ہو سکتا ہے۔ اور دو بیانیوں سے سمجھدار منصف اچھی طرح دزدانہ نکات کو سمجھ سکتا ہے۔ (۹) بعض صورتوں میں دو مرد شہادت کے لئے نہیں مل سکتے۔ اور بعض وقت عورت کی شہادت لازمی ہو سکتی ہے۔ اس لئے یہ بھی شرط کی گئی ہے۔ کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ عورت ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے۔ کہ عورتیں محض گھر کے کام میں لگی رہنے سے لین دین کا تجربہ نہیں رکھتیں۔ اس لئے ان کا تفصیل کو بھول جانا زیادہ اغلب ہے۔ اور ایسی صورت میں ایک کی بھولی ہوئی بات دوسری عورت یاد کر سکتی ہے۔ (۱۰) جیسے کا تب کا قرض ہے۔ کہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ ویسے ہی گواہوں کا قرض ہے۔ کہ طلب کیا جانے پر حاضری سے انکار نہ کریں۔ اور دست ویز لکھانے کی قدر شہادت پر ہی مستقیم ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ معتبر شہادت سمجھی جاتی ہے۔ اور شہادت یا قیاس آرائی کی ضرورت نہیں رہتی۔ (۱۱) نقد دام پر شہدے کے لین دین میں تحریر لازم نہیں۔ کیونکہ تحریر کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ (۱۲) تاہم ایسی صورت میں بھی شہادت سے ہر ممکن غلط فہمی کا امکان جاتا رہتا ہے۔ (۱۳) جہاں کا تب اور گواہ پر پابندی ہے۔ وہاں قریبین پر بھی قرض ٹھہرایا ہے۔ کہ انہیں نقصان نہ پہنچائیں شہادت میں بلائیں تو ان کا معاوضہ دیں۔ ان کی سچی شہادت جس کے خلاف جائے۔ وہ ان سے کہہ نہ سکے وغیرہ (۱۴) سفر وغیرہ میں کا تب نہ مل سکے۔ تو بغیر لکھائے بھی قرض دیا جاسکتا ہے۔ مگر اس صورت میں رسن یا قبضہ اچھا ہے۔ زیور وغیرہ گروی رکھ کر روپیہ دیا جاسکتا ہے۔ (۱۵) خالی اعتبار پر قرض دیا جائے۔ تو خاص طور پر مقررہ وقت پر یا اس سے پہلے بات واپس کرنی چاہئے۔ کیونکہ اس طریق سے بغیر کسی وقت کے باہمی لین دین ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر بے اعتباری بڑھتی اور ضرورت کے وقت تکلیف اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان سب قواعد سے بڑھ کر لین دین میں جو خدا کا خوف دل میں رکھنے کی ہدایت ہے۔ دوسرے کا قرض کے پورا کرنے پر متوجہ رہنا ہے۔

۳۶۳۔ فاتحہ سورۃ و دعاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَدْرِكَهُ لَوْلَا إِيمَانُ رَبِّنَا الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَنَكْفُرَهُ لَوْلَا إِيمَانُ رَبِّنَا الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَنَكْفُرَهُ لَوْلَا إِيمَانُ رَبِّنَا الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَنَكْفُرَهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا اتَّقَى اللَّهَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الْعَذَابَ أَجْرًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا اتَّقَى اللَّهَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الْعَذَابَ أَجْرًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا اتَّقَى اللَّهَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الْعَذَابَ أَجْرًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا اتَّقَى اللَّهَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الْعَذَابَ أَجْرًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا اتَّقَى اللَّهَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الْعَذَابَ أَجْرًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا اتَّقَى اللَّهَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الْعَذَابَ أَجْرًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا اتَّقَى اللَّهَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الْعَذَابَ أَجْرًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا اتَّقَى اللَّهَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الْعَذَابَ أَجْرًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا اتَّقَى اللَّهَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الْعَذَابَ أَجْرًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا اتَّقَى اللَّهَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الْعَذَابَ أَجْرًا

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے۔ تم خواہ اسے ظاہر کرو۔ خواہ چھپاؤ۔ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اور جسے مناسب ہوگا۔ بخشے گا۔ جسے چاہے گا عذاب دیگا۔ کیونکہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ ۱۔ رسول اس پر ایمان لاتا ہے۔ جو اس پر اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور وہ سب اللہ۔ اس کے فرشتوں۔ اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کسی ایک رسول کی تعلیم میں بھی فرق نہیں سمجھتے۔ اور کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم دینی ہدایت سننے اور اس کی ہی اطاعت کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کی ہی مغفرت چاہیے۔ کیونکہ آپ ہی ہماری منزل مقصود ہیں۔ ۲۔ اللہ ہر ہستی پر اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے۔ جو اس نے کیا ہے۔ اور اس پر وہی کچھ پڑیگا جو اس نے پانا ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم نے مہود خطا ہو جائے تو ہم سے اس کا مواخذہ نہ کر۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے پہلے لوگوں پر جو عذاب پڑا اس سے ہمیں بچا اور اے ہمارے مالک ہم سے وہ کچھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ یاں ہم کو معاف فرما۔ ہم پر مغفرت کر۔ ہمارے رب ہم پر رحم فرما۔ آپ ہی ہمارے مالک یا ہمارے سچے تہمت دہندہ ہیں۔ سو آپ ہی ہمیں کافر لوگوں پر فتح نصیب کریں۔

میں تو یہ بتایا ہے کہ اے انسانو! یاد رکھو کہ جو کچھ بھی کائنات عالم میں ہے۔ آسمان و زمین سب اس خدا کی ملک اور اس کے زیر نگیں ہے۔ جو قادر مطلق ہے۔ تم فعل کرتے ہو۔ وہ اس کا اجر دیتا ہے۔ اس کے قانون انصاف کو اس کے طاقت کل ہوتے سے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تمہارے اعمال تمہارے نفس میں منقش ہیں۔ تم ان کو جو اپنے خیال میں ٹھیک سمجھتے ہو۔ ظاہر کرتے ہو۔ اور جن کے ظاہر کرنے سے تمہیں نقصان کا احتمال ہے۔ انہیں لوگوں سے چھپا کر مواخذہ سے بچ جاتے ہو۔ لیکن انصاف ایزدی میں یہ حکمت کارگر نہیں ہو سکتی۔ وہ کل ظاہر اور پوشیدہ عملوں کا حساب کرتا ہے۔ اور جو اس کی بخشش یعنی اعلیٰ زندگی یا نجات کا اہل ہوتا ہے۔ اسے بخشا ہے۔ اور جو عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اسے عذاب دیتا ہے۔ من گھڑاؤ کے معنی جو یہ کہے جاتے ہیں۔ کہ جسے چاہے اس میں غلط فہمی کی گنجائش ہے اگرچہ باریک بین لوگ مطلب سمجھتے ہیں۔ کہ اللہ اسی کو راحت دینا چاہتا ہے۔ جن کے اعمال نیک ہیں۔ اور انہی کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ جو بد عمل ہیں۔ تاہم نشانیاں یا مناسب یا اہل ہونا کے لفظ ترجمے میں لکھنے سے عام لوگ یہی سمجھ سکتے ہیں۔ کہ خدا کے ہاں انصاف کے علاوہ سزا جزا کا ملنا ناممکن ہے۔

۲۔ اس قانون عمل سے بجا طور پر فائدہ پانے کے لئے ہدایت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے آیت ۲۸۵ میں نہایت مقبول توجیہ کی گئی ہے کہ رسول یا رشی لوگ تو خدا سے نازل ہوئے علم کو مانتے ہیں۔ اس رشتہ میں جن میں وہ ان کے روح یا دل پر ظاہر ہو۔ بجا آواز علیہ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک رسول کی آزاد شخصیت پر مخصوص اور نئی صداقت نازل ہوتی ہے۔ بلکہ کوئی بھی رسول یا رشی ہو۔ وہ خدا کے جس سپے علم کو حاصل کرتا ہے۔ وہی یہاں مقصود ہے۔ ویدک دہرمی لوگ کہتے ہیں۔ رشی منتر درشتا ہیں۔ یعنی اہام الہی کے الفاظ پر سجاد بھی یا انتہائی یکسوئی اور روح و من کی یکجہتی سے غور کرتے اور اصل معانی کو دیکھتے ہیں۔ ان کا اطمینان ہو ہی اسی طرح سکتا ہے۔ پس وہ ایسی منکشف ہوئی صداقتوں کو مانتے ہیں۔ اور عام نیک اور دہرماتما لوگ بھی بہت ذریعوں سے ہدایت پاتے ہیں۔ اول تو اللہ سے کہ اس کی یاد کرنے سے ہی نیکی اور علم کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ دوسرے کل دنیا کی اشیاء سے جو ملائکہ کہلاتی ہیں۔ یہ ہر وقت زبان حال سے خدا کی حمد کے گیت گاتے یعنی خدا کی صفت کا مد اور حکمت بالغہ کا پتہ دیتے ہیں۔ اور نیک عالم انسان بھی فرشتے یا دیوتا ہیں۔ ان کی صحبت سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ اچھے خیالات والا اپنا من بالخصوص ہر شخص کو ہدایت دیتا ہے۔ تیسرے اللہ کی اہامی کتاب میں ہر انسان کو علم اور ہدایت دینے کے لئے سب سے مقدم اور آخری سند ہیں۔ ان کے مطابق جو رشی کتابیں لکھتے ہیں۔ وہ بھی شبہ پرمان ہیں۔ اور جو تھے رسولوں کی وعظ اور ان کے پاک جیون سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ دسواں یہ بیان دراصل منو سمرتی کے اس شلوک کا قائم مقام ہے (۱۲-۱۳)۔

बेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

॥ १२ ॥ रातचतुर्विधं ग्राह्यः साक्षाद्दर्शनस्य लक्षणम् ॥

یہ دکتب الہی سمرتی دکتب رشی و وید (مثلاً) سداچار د عالم با عمل کا وعظ اور عمل اور اپنے آتما کو جو پیارا ہو یا ضمیر کی آواز یہ چار دہرم کے صریح چار معیار ہیں۔

۳۔ لا تفرق بین اید من رشیہ۔ کل رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہ کرنا سے یہ اصول سمجھایا گیا ہے۔ کہ سارے سپے رشی عالمگیر اصولوں کی ہدایت دیتے ہیں جن میں بہ مصداق سو بیانے اکومت۔ اختلاف نہیں ہوتا۔ ہر رشی دیا خدا سلم

اور غیر مسلمہ باتوں کا بیان کرتے ہوئے بخوبی واضح کرتے ہیں۔ کہ دبید وغیرہ سچے شائستہوں کے اصول ہی برہما سے لے کر جمعی تک سب رشی منی ملتے جلتے ہیں۔ وہ نینوں زمانوں میں یکساں ماننے کے لائق ہیں۔

عام مسلمان اس قسم کی آیات کا یہ مفہوم لیتے ہیں کہ کشفہ دلی سے سب نبیوں کو ایک سی عزت دینی چاہئے۔ یا یہ کہ ہم سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن انصافاً یہ دعویٰ صحیح نہیں۔ نہ قرآن کا یہ منشا ہے۔ بلکہ عالمگیر اصولوں کی عظمت جنانہ یہاں مقصود ہے۔ ساتھ ہی یہ پیکر دبید ادھیائے ۱۱ منترہ کی خاص عالمگیر امن اور راتنی دے کے قائم کرنے والی تعلیم کی ہی باز گشت ہے۔

۵۔ آیت ۲۸۵ کے آخری حصے میں دعا کی صورت میں نہایت اعلیٰ صداقت کو نقش کیا گیا ہے۔ کہ الہامی کتب۔ ان کے مطابق عالم باعمل لوگوں کی تصنیفات۔ کائنات عالم یا اپنی اندرونی پاکیزگی ہر ذریعے سے خدا کو جانو۔ اس کی ہدایت کو ستو۔ اور اسی ہدایت کے مطیع۔ اسی منزل مقصود کی طرف مائل اور کوشاں رہو۔ دبید منتر میں ہے۔

वेदाहमेतं पुस्त्यं महान्त मादित्यवर्णे तमसः परस्तात् ।

नमो विदित्यति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयन्तय ॥ २८ ॥

اس میں ایک تو ایشور کی صفات بیان کی ہیں۔ کہ وہ سب سے عظیم روشنی مجسم تاریکی وغیرہ سے پاک ہے۔ اسی کو جانو اور اسی کو مانو۔ کیونکہ وہی منزل مقصود ہے یا اسی کی ہدایت پر عمل کرتے سے نجات ملتی ہے۔

۶۔ آیت ۲۸۶ میں پھر پورے زور سے کان کھول دیجئے ہیں کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے۔ قابلیت کے مطابق دیتا ہے۔ جس میں جتنی طاقت ہے۔ اتنا ہی اس پر بوجھ رکھتا ہے۔ دولت۔ مکان۔ رشتہ دار۔ گورو وغیرہ کا کوئی ذریعہ تمہاری نظیر میں دخل نہیں دے سکتا۔ محض اعمال پر ہی تمہارا انحصار ہے۔ نیک عمل کرو گے تو خود ہی پھل پائے گے۔ اور برے عمل کرو گے۔ تو خود ذمہ دار ہو گے۔ بس نیک عمل کرو۔ اور خدا سے دعا مانگو۔ یہی کامیابی کا خاص راستہ ہے۔ ۷۔ دعا یا پرتھنا کے متعلق آیت نمبر ۲۸۶ میں خاص قیمتی رموز بیان ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ جو سہو یا بھول سے گناہ ہو۔ اس کے لئے معافی یا کھشما مانگی جاوے۔ دواعت عتار اس کے متعلق مواخذہ نہ ہونا اس اصول کا مفہیم رکھتا ہے کہ مجرم نہ نیت کی عدم موجودگی بریت کا موجب ہے۔ جو گناہ حکم الہی کا علم رکھتے ہوئے نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لئے دواعت لئنا یعنی ہم کو ایسی توفیق عطا کر۔ کہ ہم نافرمانی سے بچیں۔ اور در سورہ فاتحہ والے (مغضوب علیہم) والے لفظین کی زد میں آنے والے پہلے لوگوں کی ذیل میں شامل نہ رہیں۔ اور جو گناہ ممکن الوقوع ہے۔ اس سے دکھل سکتا ہے۔ انسان دکھ کو سہارنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دکھ میں رونا چلانا یا دردناک صورت پیش کرنا سب ظاہر کرتا ہے۔ کہ ہم میں اس کے لئے طاقت برداشت نہیں۔ سو اس کے لئے ایشور سے رحم کی درخواست ہونی چاہئے۔ کیونکہ رحم یا دیا کا تقاضا راحت کے سامان دینا ہے۔ اس دعا کو مانگنے والا تمام طاقتوں اور ان کے بجا استمال کرنے والے علم کے حصول سے گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اور دکھ اس کے نزدیک نہیں آتا۔

(۸) یہ دعا پورے گویہ ۱۰۔ ۱۴۔ ۳ کا مضمون ہے۔

यदाशस्ता निःशसाभिः सोपादिम जायतो यत्स्वपन्तः ।

असिर्विश्वान्यथ दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मदधातु ॥ ३ ॥

اسے پریشور انا دانستہ۔ دانستہ یا بد صحبت سے کیا حالت بیداری اور کیا خواب میں جو بھی ہم سے پرادہ ہوں۔ ان سب قابل نفرت بد اعمال اور بُرے خیالات کو ہم سے دور ہٹائیے! آیت میں سہو یا خطا پر مبنی گناہ کے لئے دعا ہے۔ تو یہاں بھی نادانستہ یا حالت خواب کے گناہ ہیں۔ اور پہلے لوگوں کو جن گناہوں سے منزلی۔ اس قسم کے ہمارے گناہ دانستہ اور حالت بیداری کے گناہ ہیں۔ اور بُری صحبت سے ہونے والے گناہ وہ ہیں۔ جنہیں ہم نے ممکن اور وقوع کہا ہے۔ ان تینوں قسم کے گناہوں کو دور کرنے کے لئے دعا ہے۔

अजुहानि असुव आरे अपदधातु
 نالردنی گناہوں کو ہم سے دور رکھیے۔ اس میں لفظ تینوں قسم کے گناہوں کے لئے ہے۔ اور معافی منھرت اور رحمت تینوں لفظ سے ان گناہوں کو دور رکھنا ہی مدعا ہے۔ بحر وید اور ہیکلے م منتر ۳ میں بھی سب قسموں کے پاپوں پر اراذھوں کی دوری کے لئے دعا ہے۔

विश्वानि देव सवितरहितानि परासुव यज्ञं तन्न आ सुव ॥ ३॥

اس میں لفظ میں معافی منھرت اور رحمت کے تینوں مفہوم موجود ہیں۔ اور نہ صرف سب برائیوں سے بچنے کی دعا ہے۔ سب نیکیوں کے حاصل ہونے کی بھی ہے۔

۹۔ رب کو مولا کہا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں یہ ہدایت دینا مقصود ہے۔ کہ ان کے تمام رشتے حقیقی معنوں میں خدا سے ہی ہیں۔ دیدہ منتروں میں ابشور کو مولا کہنا۔ راجا گورو وغیرہ ایک تعلقات سے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ سب مفہوم عربی لٹریچر میں عموماً مولا لفظ سے لئے گئے ہیں۔ دوست۔ ہمسایہ۔ آقا مالک غلام آزاد کرانے والا۔ آزاد کیا گیا۔ حاکم مددگار۔ بزرگ قوم کے سب سے مولا لفظ دیتا ہے۔ خود تمام قیدوں اور ہر طرح کی جہالت سے آزاد خدا تمام رعوں کا مددگار ہے۔ شاہ رگ سے بھی نزدیک ہونے سے وہ ہمسایہ ہے۔ ابیہی تمام مخلوقات کا مالک۔ انسانوں کا حقیقی آقا۔ تمام بنوئی راجینیں دینے کے علاوہ روحانی آزادی یا نجات کا دینے والا بھی وہی ہے۔ اور اسی لئے بدرجہ کمال قابل تعریف ہونے سے وہ سچے مولا ہی ہے۔

سب سے آخری قابل غور نکتہ ان الفاظ میں ہے۔ قاتھودنا علی اقوم! کفرین

۴۵۔ کافر قوم

یعنی یہاں کافروں کی قوم پر فتح نصیب کر۔ کافروں کی قوم کسی خاص قوم یا مانی جات کا نام نہیں ہے۔ ہر قوم اور ہر ملک کے بد عمل لوگ اس ذیل میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام بُری اور فحش کتابیں جسمانی بیماریاں اور گندے خیال اور تمام نقصان رساں عمل اور رسم و رواج کافروں کی قوم میں ہی شامل ہیں۔ اور ان سب سے اوپر اٹھ کر علم اور نیک اوصاف اعمال و عادات کو حاصل کرنا ان پر فتح پانا ہے۔ اور یہی معراج انسانیت ہے۔ وید راکھش راتی۔ اگیان۔ اہی۔ ورت۔ الی لیش۔ دیو۔ دُشکرت وغیرہ تمام الفاظ کافروں کے لادُشکرتہ کے لئے ہی استعمال کرتا ہے۔ رگ وید ۱۔ ۶۳۔ ۱۲ میں بھی کئی نام اس قوم کے لوگوں کے دیئے ہیں

असुविमानप विश्वाननाहुतिपारति दुर्विदज्ञमवाकतः ।

अरे देवादेवो अस्तुतु सोमो रु वाः जमे स्वच्छता स्वस्तये ॥ १३ ॥

اسے پریشور! جسمانی بیماری وغیرہ کو ہم سے دور رکھیے۔ یکے وغیرہ دھرم کاہلوں کے نہ کرنے والے کو بھی۔ پانی۔ دُشکرت

بدھی۔ دوشی پرشوں دہرم اور سچائی کے خلاف خیالات کو ہم سے دور رکھیے۔ اور ہر طرح کے سکھ دسلا متی کے لئے ہم کو اعلیٰ وسائل دیجئے۔

آیت نمبر ۲۸۵ و ۲۸۶ میں سورۃ فاتحہ کے مضمون

کو ہی سورہ بقرہ کے اخیر میں واضح کیا گیا ہے۔ پہلی میں انمت علیہم کی تشریح سمجھیے اور

۴۶۔ سورۃ فاتحہ سے دوسرے درجے پر

دوسری میں مغضوب علیہم و الضالین کی۔ اس لئے اسلامی لٹریچر میں سورۃ فاتحہ سے دوسرے درجے پر ان آیات کو رحمان کا خاص عطا کیا گیا ہے۔ اور صحیحین میں روایت ہے کہ جس نے سورۃ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں رات میں پڑھ لیں۔ تو اس رات میں اس کے واسطے کافی ہیں۔ مسلم میں ہے کہ جبرئیل نے آنحضرت صلیع کو کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو دونوں ایسے دے دیئے گئے۔ کہ اس سے پہلے کسی بنی کو نہیں دیئے گئے تھے۔ ایک سورۃ فاتحہ دوسری دو آیتیں جن پر سورۃ بقرہ ختم ہوتی ہے۔

ان آیتوں کی خصوصیت محض ان کی معقولیت ہے۔ سورۃ فاتحہ میں جہاں راہ راست کے لئے دعا ہے۔ اور مفہوم اس کا علم اور عقل کی روشنی ہے۔ وہاں ان آیتوں میں بھی سچی ہدایت اور عقلوں کے انتہائی معراج کے وسائل کا خیال دلایا گیا ہے۔ اور فعل مختار انسان کو اس کی برداری کا پورا احساس کر کے ہر طرح کی کمزوریوں اور خرابیوں پر غالب آئے۔ اور اپنے مولائے حقیقی سے وصل پانے کو ہی اشرف المخلوق انسان کا اصل مقصد قرار دیا گیا ہے۔

سُورَةُ اِيْمَانٍ مَدِيْنَةُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِائَةِ اَيَّةٍ وَعِشْرُونَ دُرُود

اے خدائے کامل اور اس کا علم

۲-۱ اَلَمْ نَشْكُرْكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَتَّخِذُ الْقُبُورَ مُمَسٰكِنًا ۚ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ
مَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ وَاَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مِنْ قِبَلِ هٰدِي
لِلنَّاسِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْفُرْقَانَ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ لَصُمُوعَةٌ ۚ اَبْشِرْ
وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُوْ اَنْتِقَامٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ ۚ

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

کامل ہے وہ خدا جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو حیات مطلق اور موجب قیام عالم ہے۔ ۱۔ اس نے تم پر سچی علم والی کتاب نازل کی جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو اس کی نیچر میں ہے نیز اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل نازل کی تھی کہ لوگوں کو ہدایت ہو۔ اور اسی نے حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا فرقان ظاہر کیا تھا۔ تحقیق جو لوگ اللہ کی آیتوں سے منکر ہیں۔ انہیں عذاب شدید ملیگا۔ کیونکہ اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ ۲۔ یقیناً اللہ پر کوئی بات چھپی نہیں۔ نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ ۳۔ وہ ہی ہے جو رحم میں جیسی چاہتا ہے۔ تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی صاحب علم الغائب کل ہے۔ ۵۔

۴۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سورہ بقرہ کی پہلی آیت بھی اَلْحَمْدُ تھی اور اس سورہ کی پہلی آیت بھی اَلْحَمْدُ ہی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے۔ کہ وہاں کتاب الہی کو کامل کہا تھا۔ اور یہاں اس کی وجہ یہ بتائی ہے۔ کہ وہ کتاب کامل اس لئے ہے۔ کہ اس کا ظہور کرنے والا خدا خود کامل ہے یا علیم کل۔ یہ کہہ کر اس خدا کی صفات بتائیں۔ کہ وہ حیات مجسم یا ہمیشہ ہونے سے جہان کو زندہ کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی خود ہمیشہ قائم ہونے سے جہان کو قائم رکھتا ہے وید میں کچھ بتایا گیا تھا۔ رگ وید ۱۰-۱۲۹-۷ میں ہے۔

इयं विमुष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न ।

॥७॥ ओ अस्या अयसः परमे व्योमन्तसो अज वेद यदि वा न वेद ॥७॥

اے انسان جس سے یہ طرح طرح کی خلقت ظاہر ہوتی ہے۔ جو اسے قائم رکھتا اور فنا کرتا ہے۔ جو اس دنیا کا مالک ہے جس موجود کل میں سب پیداؤں قیام اور فنا ہوتی ہے۔ اُس کو تو جان اور دوسرے کو دنیا پیدا کرنے والا نشان اسی طرح رگ وید ۱۰-۱۲۱-۱ میں نہ صرف آیت ۳ کا مضمون ہے نمبر ۷ وہ کا بھی پورا بیان موجود ہے۔

हिरण्यगर्भः समवर्ततामे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

॥२॥ स द्वाधार पृथिवीं द्यामुतेनां कस्तौ देवाय हविषा विधेम ॥२॥

کچھ پوچھو۔ تو آیات زیر بحث اسی منتر کی ترجمانی کرتی ہیں۔ ہر نیہ گر بھ نام یہاں ایشور کا ہے۔ یعنی وہ کہ جس میں تمام روشن یا ظاہر ہونے والا جہان ہے۔ جیسے کچھ پیدا ہونے سے پہلے رحم میں ہے۔ یعنی گر بھ میں۔ ویسے ہی تمام روشن جہان اُس ایشور روپی گر بھ میں ہے۔ وہی شایاں طریق پر یا صحیح علم حکمت اور صنعت کے مطابق تمام جہان کا یہ نقشہ یا تصویر اپنے گر بھ رحم جسم ذات میں بناتا ہے۔ اس کی جگہ بصور کم فی الدرحام کیف یشاء آیت میں ہے سم ورتا گرے بھوتسیہ جانتے پتی ریک آسیت منتر کے ان الفاظ میں پیداؤں سے پہلے اس کے زندہ ہونے۔ جہان کی ترکیب میں کام آنے والے عنصر کو پیدا کرتے اور پیداؤں سے پہلے اور پیداؤں کے وقت اس کے واحد مالک ہونے کا بیان ہے۔ گویا الحی لفظ کا وسیع ترین ہندوال منتر میں موجود ہے۔ سدا دہا کہہ کر بتایا کہ وہی دہا رن کرنے یا قائم رکھنے والا یعنی الفیوم ہے۔ اب سوال ہوا کس کو پیدا کرتا اور قائم رکھتا ہے۔ اس کا جواب

بھی موجود ہے۔ پر حقوی ادیانے نام۔ یعنی اس پر حقوی کو اور دیو لوک کو۔ اسی کیلئے آیت نمبر ۳ میں کہا ہے۔ اس پر زمین کا کچھ خفی ہے نہ آسمان کا۔ کسمی دیو اے ہو شاد جسم میں کہا ہے۔ کہ بس وہی علم مجسم ہمارا معبود ہے۔ یہی آیت نمبر ۵ کے اخیر میں ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ پتی کی جگہ عزیز اور حکیم کی جگہ منتر میں دیو ہے۔

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ।

यत्प्रयन्त्यभि सं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म ॥

جس سے تمام اادی اشیا پیدا ہوئیں اور پیدا ہو کر زندہ و قائم رہتی ہیں۔ جس کے اندر پہلے میں تمام کائنات سما جاتی ہے۔ وہ برہم ہے۔ اسی کی تلاش یا عبادت کرو۔

شاریک میں ہے جन्माद्यस्य यतः یعنی برہم وہ ہے جس کے دوارا یہ اشیاء قیام اور فنا ہوتی ہے۔

آیت نمبر ۳ میں بتایا ہے۔ کہ خدا کچھ پر سچے علم والی کتاب نازل کرتا ہے۔ اس کا مفہوم ہر رسول کے علم سے تعلق رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ محض حضرت

۳۔ کتب مقدسہ کی پوزیشن

محمد صاحب کو حضرت جبرئیل کے ذریعے جو علم ملا۔ اس پر بالخصوص عربی قرآن پر یہ لفظ چسپاں کیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ جو قانون الہی نیچر میں کام کرتا ہے۔ یہ اسی کا مصدق یا انہی صدائقوں کی اشاعت کرنے والا ہے۔ قرآن سے پہلے تہیت اور انجیل بھی لوگوں کی رہنمائی کے لئے ظاہر ہوئیں۔ اور فرقان بھی یہاں واضح ہے۔ کہ نازل ہونے کا لفظ جو اس آیت میں اور اور سینکڑوں جگہ قرآن میں آتا ہے۔ یہ مفہوم نہیں رکھتا۔ کہ آسمان یا بلندی سے کاغذوں پر لکھی یا چھپی ہوئی کوئی کتاب اترتی ہے۔ قانون الہی کے مطابق جو کچھ واقعہ ہوتا ہے۔ مثلاً جہان کا پیدا ہونا یا کسی چیز یا سکھیا دکھ کا حاصل ہونا قرآن کی اصطلاح میں یہ سب اللہ سے نازل ہوتا ہے۔ اس لئے اور اسی معنی میں توریت اور انجیل کا ظہور اور اس سے لوگوں کو ہدایت ملنے کا بیان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اخیر میں خدا سے فرقان کے ظہور ہونے کا بھی بیان ہے۔ جس سے حق و باطل کی تمیز یا فیصلہ ہو۔ وہ فرقان ہے۔ اور چونکہ کتب مقدسہ کا ذکر ہے۔ اور توریت انجیل اور قرآن کے علاوہ مقدس کتاب وید ہے۔ اور اس سے سچ جھوٹ کے فیصلے گذشتہ زمانے میں ہوتے آئے۔ اور اب بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے فرقان کا لفظ یہاں وید کے لئے ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۱۳ میں بیان بھی ہو چکا ہے۔ کہ آغاز عالم کے رشیوں پر خدا نے علم حق سے معمور کتب یعنی الہامی علم نازل کیا۔ اس غرض سے کہ

لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

انسانی جماعت میں امور متنازعہ فیہ کا فیصلہ ہوتا رہے پس تمام کتب مقدسہ کا ذکر کر کے فیصلہ ناطق دینے والے وید کو فرقان کہا ہے۔ اسی کے علم کی تصدیق دیگر کتب کرتی ہیں۔ اور اسی کی خلاف ورزی عذاب شدید کا موجب ہے۔ اس عذاب کو انتقام لفظ سے ادا کیا ہے۔ جو خدا کی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جس کی وجہ سے کوئی بھی چلاک سزا کو طویل نہیں سکتی۔ آسمان و زمین میں ہر کہیں موجود خدا سے کچھ چھپایا نہیں جاسکتا۔

۴۔ فرقان

آیت ۳ میں واقع شدہ لفظ فرقان کے متعلق مختلف المعانی لئے جا رہے ہیں۔ صحت ۱۲ تھی قرآن مجید میں اس کے معنی معجزات کے لئے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزات بھیجے۔ ترجمان

القرآن میں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے اس آیت میں فرقان سے جو ہر عقل کا مفہوم لیا ہے۔ جس سے کتاب سمجھی اور قبول کی جاتی ہے۔ حایل التفسیر میں فرقان سے مراد فیصلہ بدر کی لی گئی ہے۔ اور سورۃ ۸ آیت ۴۱ کے الفاظ یوم الفرقان یوم النقیۃ لکھن کے اس استدلال کی تائید میں پیش کیا ہے۔ لیکن معجزات کا قرآن قایل ہی نہیں۔ آیت کا ذکر آیت ۶ میں الگ کر دیا ہے۔ کہ اس سے اہل عقل متشابہ آیتوں سے بھی اصل اصول یا نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہی سورۃ ۸ کی آیت ۴۱۔ اس میں موبہدہ جنگ بدر کا تعلق پانچ کر نہیں۔ ہاں دو فریقوں کا ایک جگہ جمع ہو کر حق و باطل کا فیصلہ کرنا مقصود ہے۔ اور اس میں عقل کا دخل ماننا معقول ہو سکتا ہے۔ جس سے حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے۔ لیکن آیت زیر بحث میں کسی تاریخی واقعہ کا نہیں۔ اس اصول کا تعلق ہے۔ اور کتابوں کا بیان۔ اس لئے فرقان محض اس سچی کتاب کے لئے ہے۔ جو ہمیشہ حق و باطل کا فرق بتلاتی ہے۔

۵۔ دو قسم کی آیات

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ بِهِنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

اسی اللہ نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس میں ایک تو محکم آیات ہیں وہ ام الکتاب دتوال سنگھت ہیں اور دوسری متشابہ آیات ہیں جو جن کے دلوں میں باطل کی طرف رجحان ہے۔ وہ تاویل کی آڑ میں ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ انکی صحیح تاویل سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی اور جو پختہ علم والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اسے صحیح مانتے ہیں سب ہمارے رب سے ہے گویا محض اہل عقل ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ۶

۶۔ حکم اور متشابہ

آیت ۶ میں قرآن نے وہ معرکے کی رموز بیان کی ہیں۔ جو تمام انسانوں کے اختلافات اور مذہبی فرقہ بندیوں کو ہٹا کر کامل پائیدار اور عالمگیر اتحاد کا واحد اور مجرب نسخہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ بتایا یہ ہے۔ کہ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں حکم اور متشابہ حکم

کے معنی مضبوط پائیدار اور محکمیت وہ آیتیں جن کے معنی و مفہوم ہمیشہ ہر کہیں یکساں رہتے والے علم یا صداقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور متشابہ آیات وہ ہیں۔ جو ان صداقتوں کو واضح کرنے کے لئے تشبیہ یا بطور مثال یا نظیر پیش کی جاتی ہیں۔ قانونی کتب مثل تعزیرات وغیرہ میں اصل دفعات تو اجمالی اور کلیت رکھتی ہیں۔ وہ مستقل قانون ہیں۔ لیکن قانونی رپورٹوں اور رسالہ جات میں مقدمات کا بیان ہے۔ اور قانون کے فاضل حجام نے کس طرح ان دفعات کو خاص مقدمات

پر چسپاں کیا ہے۔ اس کی تفصیل دی جاتی ہے۔ ایک ایک دفعہ کے متعلق صد ہا مقدمات پیش ہو سکتے ہیں۔ لیکن دفعہ کے الفاظ پر ان اختلافات کا اثر نہیں پڑ سکتا۔ اصول اور فروغ میں جو فرق ہے وہی حکم اور مقتضایہ آیتوں میں ہے۔ ان میں سے محکم کو قرآن ام الکتاب کہتا ہے۔ اس امر پر ہم اور کبھی مفصل بحث کر چکے ہیں۔ کہ ام الکتاب دید کو مانا گیا ہے۔ کیونکہ اسی سے علم کا سلسلہ چلا۔ اور کل کتابوں کی بنیاد پڑی۔ ام کو مول یا جز بھی کہتے ہیں۔ اور کتاب کو سنگتہ اور اس لحاظ سے ام الکتاب نام مول سنگتہ کا ہے۔ دید کی تفصیلات جن برہمن گر نفقوں میں ہیں۔ ان کو بھی پورا تک لوگوں نے دید مان لیا تھا۔ سوامی دیانند نے سمجھا یا کہ مول سنگتہ بھاگ اصل دید ہے۔ اور باقی اس کی ویا کھیا یا شکھا ہیں۔ یعنی تفصیل یا شاخ۔ اسی کے مطابق قرآن کہتا ہے۔ یہ قرآن بھی دو حصے رکھتا ہے۔ ایک تو مول سنگتہ بھاگ یا دید والا حصہ ہے۔ اور دوسرا اس کی تفصیل یا نظائر والا حصہ۔ چنانچہ اصولی تعلیم والی آیات کسی نہ کسی دید منتر کا ترجمہ ہیں۔ اور جو بدایت ان میں دی گئی ہے۔ اس پر عمل کرنے نہ کرنے کا اچھا یا برا نتیجہ موسے علیہ وغیرہ مشہور لوگوں اور مختلف قوموں کی نظیر پیش کر کے بتایا گیا ہے۔ علماء اسلام میں جس قدر اختلاف خیال ہے۔ اور تفا سیر میں جتنا باہم فرق ہے۔ اور جتنی بھی فرقہ بندی ہے۔ وہ سب انہی نظائر کی بابت ہے۔ قرآن کی یہ پوزیشن ہے۔ کہ محکم آیات پر ہی تمام لوگ متحد ہوں۔ اور فروغی امور یا شخصی حالات یا مقامی یا زمانی چرچوں پر بحث مباحثہ منروک سمجھے جادیں۔ اور واقعی یہی کلید کامیابی ہے۔ کیونکہ شخصیتوں کے باہمی تعلقات و تنازعات کا انحصار ہے ان شخصیتوں کے اندرون پر اور اس اندرون کے صحیح علم محض خدا کو ہے۔ پس ان کے علاوہ دوسرے لوگ خواہ ان کے وقت کے خواہ بعد کے ان کے متعلقہ واقعات پر کچھ کہنے کے حقدار نہیں۔ وہ اپنے اپنے خیال کے مطابق مختلف تاویلیں ہی پیش کر سکتے ہیں۔ مگر کسی کی تاویل سہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کوئی انسان ان شخصیتوں کے اندرون کو دیکھ کر کہہ نہیں رہا۔ اس لئے فتنہ اور فساد اور اختلاف کا داعی تدارک شخصی واقعات کی بحثوں کو بند کرنا ہے۔ اور فی الحقیقت قرآن میں جن شخصیتوں کا ذکر ہے۔ ان کے متعلقہ سابقہ اور قرآن کے بیانات کی بنا پر فیصلہ کرنے لگیں تو ہزاروں تاویلوں کا جھگڑا تو پڑ سکتا ہے۔ مگر ایک صحیح فیصلہ ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے قرآن محض محکم آیات کی ذمہ داری لیتا اور انہی پر متحد ہونے کی ہدایت دیتا ہے۔ اسے ہی سوامی دیانند تیار تختہ پر کاش کے اخیر میں انسانوں کا فرض ٹھہراتا اور عالمگیر بدل ازلی ابدی اصولوں کو ہی ماننے و منوانے کی ہدایت دیتا ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے *Agreement in main and difference in detail* یعنی اصول میں اتفاق اور فروغیات میں اختلاف ہونا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ قرآن اخیر میں سچے اور سچنے علم والے لوگوں کی پہچان یہ بتاتا ہے۔ کہ وہ اوچھے پن یا کم ظرفی پر مبنی کٹ جھوٹوں کو چھوڑ کر تفصیل یا نظائر کے بیان کو زیر بحث نہیں لائے۔ بلکہ اسے جیوں کا تیلوں قبول کرتے ہیں۔ کیونکہ مقصود ان فروغیات کی بحث نہیں۔ بلکہ اس نظیر سے فاسد بصیرت دینا ہے۔ لہذا سچنے علم اور عقل والے اس بصیرت کو ہی حاصل کرتے یا اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ امر بھی مسلمہ ہے۔ کہ عالمگیر اصولوں کی شہادت ہر کہیں نیچر میں مل سکتی ہے۔ اس لئے ان کے متعلق باہمی بحث میں صحیح نتیجہ جہاں بھی نکلا جاسکتا ہے۔ دید اس ساری پوزیشن کو مد نظر رکھ کر فیصلہ دیتا ہے کہ

अनि वन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति ।

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ।

اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اختلافات خیالات جو ہمارے اندر گھر کر چکے ہیں۔ چھوٹ نہیں سکتے۔ اور چونکہ وہ اندر ہیں۔ اس لئے کوئی انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ لہذا ان کو دور بھی نہیں کر سکتا۔ پس انسان کو محض انشور کے علمی کام کا ہی مطالعہ اور دھار کرنا چاہئے۔ جو حسب فرمانِ دید نہ پرانا ہوتا نہ ناش ہوتا ہے یعنی ہر کہیں ہمیشہ عقل و علم سے جانا جاسکتا ہے۔ گو رو نامک صاحب اسی لئے کہتے ہیں۔ سچ پرانا نا پختہ نام نہ میلا ہو۔ اور اسی مفہوم کے لئے قرآن میں حکم آیات کا لفظ ہے (۱) غراب القرآن میں حکم اور تشابہ کی تشریح کرتے ہوئے

۷۔ اصل مفہوم سمجھنا نہ کیا

لکھا ہے۔ کہ موت کے بعد کی حالت خدا کی ذات و صفات کا تفصیلی علم۔ روح کی ماہیت وغیرہ بہت سی باتیں عام

لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ مگر اصل دین صاف اور واضح بڑے سے بڑے احمق اور جاہل کی سمجھ میں آتا ہے۔ دینی تعلقات پر مبنی حالات سے جو کشمکش ہوتی ہے۔ وہی فتنہ و فساد کا موجب ہے۔

(۲) دیندار ہونے کے لئے بڑی عقل اور بڑی رسومات درکار نہیں اپنی حالت پر غور کرنا دینی زندگی کو چند روزہ اور اپنے تئیں عاجز و بے حقیقت سمجھنا کافی ہے۔ اور یہی حکم آیات میں

ہماری برائے میں مفسر صاحب کو الفاظ آیت کے صحیح معانی وہ مفہوم پر مزید غور کرتے کی ضرورت تھی۔ کیونکہ زندگی یا موت کی حالت خدا کی ذات و صفات کے اجمالی یا تفصیلی علم یا روح کی ماہیت وغیرہ مضامین کا یا ان کے سمجھ میں آنے نہ آنے کا براہ راست یہاں کوئی تعلق نہیں۔ بنانا محض یہ تھا۔ کہ حکم آیات سے مراد یہ ہے۔ اور مثال ان کی فلاں آیات میں موجود ہے۔ موت کے بعد کی حالت یا خدا کی ذات و صفات یا روح کی ماہیت وغیرہ مضامین کی سمجھ آئے بغیر اصل دین کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ مگر اس کے سمجھنے کی تو آپ ضرورت نہیں بنانے اور اصل دین کا جاہل اور احمق کی سمجھ میں موجود ہونا مانتے ہیں۔ یہ قابل قبول اور صریح غیر مقبول ہے۔ ایسے ہی دینی تعلقات پر مبنی کشمکش کا بھی یہی کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ قرآن میں فتنہ کا مادہ و منشابہ آیات کی مختلف تاویلوں پر رکھا ہے۔ ہاں دینی تعلقات پر مبنی کشمکش کو مختلف تاویلوں کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں۔ دیندار ہونے کے لئے بڑی عقل اور رسومات کا غیر ضروری کہا جانا بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ بغیر عقل کی پوری ترقی کے ناممکن ہے۔ کہ کوئی انسان اپنی حالت پر غور کر سکے یا دینی زندگی کو چند روزہ سمجھے۔ پھر اپنی حالت پر غور کرنا وغیرہ کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اور مغفون زیر بحث دل کے دھاروں کو حکم آیات نہیں کہتا۔ بلکہ قرآن کی خاص آیتوں کو حکم کہتا ہے۔ اور ان کا پتہ یہ دیتا ہے۔ کہ وہ ام الکتاب یا اصل کتاب یا وید منتر ہیں اسی نوٹ میں غرایب القرآن خواندہ بالخصوص اگلی بیسی تعلیم یافتہ لوگوں کے متعلق کہتا ہے۔ کہ یہ بات بات میں کھڑے بیچ نکالتے۔ اپنی عقل کو بڑا سمجھتے اور دین سے بے بہرہ و گمراہ ہیں۔ کیونکہ مبہم اور مشتبہ اور غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑے۔ ہنا دیندار اسی کے خلاف اور گمراہی کی نشانی ہے۔ لیکن یہ ریاکار کہ یہی غیر متعلقہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے منشابہ آیات کو مبہم اور مشتبہ سمجھ کر ان کا اطلاق اگلی بیسی باتوں کے عقل سے جوڑ دیا ہے۔ اور یہ واضح نہیں کیا۔ کہ منشابہ لفظ کا صحیح مفہوم یہاں کیا ہے اور وہ آیات فلاں فلاں آیت کی مثال سے ہر شخص کو معلوم ہو سکتی ہیں جنہیں افسوس ہے کہ حکم اور منشابہ کی صحیح تفسیر کرنے میں غرایب القرآن ہی نہیں اور تفسیر میں بھی نا عمر ہیں۔

اور اس سے قرآن کی صحیح تعلیم کا لوگوں کو ملنا تو کہاں اٹا قرآن کی پوزیشن غلط فہمیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ متشابہ کو مفسر لگ مشتبہ کہ معنی میں لیتے ہیں۔ اور تفسیر میں ان کی یہ تصویر دیکھ کر اہل لغت نے بھی لکھا ہے۔ کہ متشابہ وہ آیات قرآن ہیں جن کے معنی مخفی و پوشیدہ ہیں۔ اور جو کئی کئی جگہ قرآن میں ہیں۔ متشابہ کے معنی میں یہ بھی لکھا گیا ہے۔ کہ جس کے معنی میں کچھ شبہ ہو۔ اب جائے غور ہے۔ کہ جن آیات کے معنی مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ اور جن کے معنوں میں شبہات ہیں۔ ان کو آنحضرت قرآن میں رکھ ہی کیسے سکتے تھے۔ ان کو یہ کہہ کر ارا ہو سکتا تھا۔ کہ اسلام مشتبہ اور اختلافات کا شکار ہو رہا ہے۔ کہ قرآن میں تو مشتبہ آیتیں نہیں ہیں۔ ہاں علماء کو حکم متشابہ الفاظ کے صحیح معنی معلوم نہیں ہوئے۔ یہی غرایب القرآن سورۃ صود کی پہلی آیت کا یہ ترجمہ کرنا ہے۔ "الرا داسے پیغمبر لوگوں سے کہو۔ کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے۔ جو حکمت والے یا خبر خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے" اس کے معنوں میں دلائل و براہین سے بخوبی ثابت و اور مستحکم اور پھر خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پس تمام قرآن کے متعلق خود قرآن کا یہ دعویٰ موجود ہوتا ہے کہ اس کی آیات پر معنوں کے لحاظ سے مخفی اور پوشیدہ یا مشتبہ الفاظ کا استعمال ہر لحاظ سے ناجائز ہے۔

۲۔ بیان القرآن میں حکمت کے جو لغوی معنی دیئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حکم وہ آیات ہیں جنہیں لفظ اور معنی کی حیثیت سے کوئی شبہ نہ ہو یا جو اپنے آپ اپنے بیان میں مضبوط اور غیر محتاج ہوں۔ اور متشابہ اسے کہا ہے۔ جس کی لفظ یا معنی کی حیثیت سے غیر کے ساتھ مشابہت ہو۔ اور اس وجہ سے اس کی تفسیر مشکل ہو۔ اہم راعب کی بحث مندرجہ معذرات سے بھی لمبا اقتباس دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ آیات تین قسم کی ہیں۔ محکم مطلق۔ متشابہ مطلق اور محکم و متشابہ دونوں کچھ۔ پھر متشابہ تین قسم کی۔ لفظ کی حیثیت سے معنی کی حیثیت سے اور لفظ اور معنی دونوں حیثیتوں سے لفظی حیثیت سے دو قسمیں ہیں۔ مفردہ و کلام مرکبہ۔ پھر مفرد الفاظ میں تشابہ یا تو یہ وجہ عبارت لفظ ہے۔ یا وجہ اشتراک لفظی۔ اور کلام مرکب میں تشابہ اختصار سے واقع ہوتا ہے۔ یا بسط سے۔ پھر لکھا ہے۔ معنی کے لحاظ سے متشابہ میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور یوم القیامت کے اوصاف داخل ہیں، وجہ یہ کہ یہ صفات ہمارے تصور میں نہیں آ سکتیں۔ بوجہ ہمارے احساس میں نہ آنے کے۔ پس جنت و دوزخ حساب کتاب وغیرہ متشابہات ہیں۔ پھر لفظی حیثیت سے تشابہ یا سچ قسم کا بتایا ہے۔ بلحاظ کمیت و بلحاظ وجوب و ندب وغیرہ آخر میں لکھا ہے۔ کہ حکم و متشابہ کی سب تشریحات اس تقسیم کے اندر داخل ہیں۔ ایک اور رنگ میں تشابہ کو تین قسم کیا ہے۔ ایک، جسکی حقیقت پر انسان واقفیت حاصل نہیں کر سکتا (امور قیامت وغیرہ) دوسرے وہ تین پر واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے الفاظ عربیہ اور مشکل احکام۔ اور ایک ان دونوں کے درمیان جن سے راسخ فی العلم واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر شخص نہیں۔

یہ بیان غرایب القرآن کے اے بیان سے بھی زیادہ قابل اعتراض ہے۔ یہ سب سے آیات کی تقسیم ہی ہو کی بجائے تین طرح میں کرتا ہے۔ اور الفاظ اور معنی کے لحاظ سے آیات مشتبہ یا ناقابل اور اک کی موجودگی کا یا غیر مفید یا فعل عبت کا الزام قرآن اور خدا پر لگاتا ہے۔ اور محکم اور متشابہ آیات سے آیت نہ پر بحث میں کیا مفہوم مقصود ہے۔ اس کو واضح و ثابت کر کے کی بجائے محض خیال اڑالی کہ بیان کر کے صحیح تفہیم ہونے کو نہ ممکن بناتا ہے۔ شریعت میں جو یہ کہا۔ کہ

محکم آیات میں لفظ اور معنی کے لحاظ سے شبہ نہیں ہوتا۔ یا وہ آپ اپنے بیان میں مضبوط یا غیر محتاج ہیں۔ یہ بھی فلفط ہے۔ کیونکہ شبہ یا یقین کا تعلق پڑھنے والے کے دل سے ہے آیات سے تعلق نہیں ہوتا۔ ہر کلام خواہ برے معنی رکھتی ہو خواہ اچھے۔ اپنے مخصوص اور یقینی معنی رکھتی ہے۔ شبہات کا تعلق ان انسانوں سے رہتا ہے جو پڑھ کر رہے ہیں۔ مگر ابھی ان مخصوص معنوں تک ان کی رسائی نہیں ہوئی۔ ہاں! لفاظ آیات کا وجود بھی شبہات سے وابستہ ہے۔ مگر محض اس معنی میں کہ انسانی زبانیں ناقص ہیں جن الفاظ کو پہلے لوگوں نے بیان کیا۔ ان کے صحیح یا وہی معنی جو ان لوگوں کے اندر تھے بعد میں آنے والوں کے اندر موجود نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے کوئی انسانی زبان جاری کی اب ہمارے پاس ہیں نہیں اور اگر ہوں تو ہم ان کے اندر گھس کر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کہ فلاں سنہ میں انہوں نے جو فلاں لفظ بولے یا لکھے تھے۔ ان سے ان کا اصل مدعا کیا تھا۔ اس لئے انسان کے لئے ان کل زبانوں کے الفاظ ہمیشہ شبہات کا مجسمہ ہی رہیں گے۔ مگر اس معنی کے لحاظ سے قرآن کی محکم اور متشابہ والی تقسیم کا عدم ہوتی ہے۔ اس لئے یہاں محض قرآن پڑھنے والے عالموں کے شبہات ہی مذکور ہو سکتے ہیں جہاں تک الفاظ کی صلاحیت کا تعلق ہے۔ وہاں تک انسانی اور الہامی زبان سب شبہات کا شکار ہو سکتی ہیں پس قرآن کی محض کچھ آیات کو مشتبہ ماننا صحیح نہیں ہو سکتا۔ خواہ اپنی ذات کے لحاظ سے خواہ پڑھنے والے کی قابلیت کے لحاظ سے مشتبہ ہوں گی تو کل ہوں گی۔

۳۔ مصنف حاکم التفسیر اگرچہ اپنے طویل نوٹ میں اصل پوزیشن کی صحیح توضیح نہیں کر سکے۔ تاہم انہوں نے اصلیت کو سمجھنے میں کوشش اچھی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

محکم اور متشابہ کے معنی میں مفسرین نے بہت اختلاف پیدا کر کے بیچ و تاب کھائے ہیں۔ اس کے متعلق آپ پہلے حوالہ جات دیتے ہیں (۱) کِتَابُ الْحِكْمَةِ اِنَّهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ تِلْكَ الْحِكْمِ خَبِيرٌ ۝ یہ کتاب ایسی ہے۔ کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں۔ اور حکمت اور خبر والے خدا کی طرف سے اس کی تفصیل بھی کی گئی ہے۔ اَللّٰهُ نَزَّلَ الْحَقَّ اَعْلٰی کِتَابًا مُّشْتَبٰہًا ۝۳۹ اللہ نے نہایت ہی عمدہ کلام اتارا ہے۔ یعنی کتاب جو متشابہ ہے۔ (۲) آیت زیر بحث۔ هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْہٗ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ مُّطَهَّرٰتٌ ۝۱۰۱ لٰكِنَّا وَجَدْنٰهُنَّ مُتَّحِفٰتًا ۝۱۰۲ وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری ہے۔ اس میں سے آیتیں محکم ہیں۔ باقی متشابہ۔

ان آیات کا آپ کا پیش کردہ ترجمہ و مطلب قابل اعتراض ہے۔ پہلے حوالہ سے آپ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن کی ہی آیتیں ہیں جنہیں محکم کہا ہے اور قرآن میں ہی ان کی تفصیل ہے۔ لیکن (۱) خود آیت زیر بحث میں ام الکتاب نام محکم آیات کو دیا ہے۔ (۲) حوالہ ممبر میں کتاب کی آیتوں کو محکم کہہ کر ثم تفصیلت کا لفظ لکھا ہے۔ جس سے کتاب کا پہلے ہونا اور پھر اس کی تفصیل کرنا واضح ہوتا ہے۔ اصل اور تفصیل کا باہم وہ تعلق ہے جو بیج اور درخت کا بیج اور شاخ اور پتے ایک دم اور ایک ساتھ نہیں ہوتے (۳) سورہ خم السجدہ میں کہا ہے۔ کہ وَاٰیٰتِ ۲۰۳ رَحْمٰنٍ اَوْ رَحِیْمٍ خدا سے جو کتاب نازل ہوئی تھی۔ اس کی آیتوں کی تفصیل یہ عربی قرآن ہے۔ اس سے اصل کتاب کا پہلے اور غیر عربی زبان میں ہونا ثابت ہے۔ (۴) سورہ یوسف آیت ۲ میں ہے۔ یہ کتاب ہمیں کی آیتیں ہیں۔ ان کا عربی قرآن میں نزول ہوتا ہے۔ (۵) سورہ نمل آیت ۲ میں ہے کہ اس نے اپنے علم کا ظہور ان رشیوں کے آقا میں کیا

تھا۔ جنہیں اپنے بندوں میں سے اس نے اس قابل پایا۔ (۹) سورۃ بقرہ آیت ۲۱ میں قرآن کو اس کتاب کا مصدق کہا ہے۔ اور سورۃ بقرہ آیت ۱۰۱ نیز اور آیتوں میں بھی) جو پہلے سے خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہے (۷) سورہ رعد آیت ۳۸ میں ہے۔ کہ ام الکتاب اللہ کے ساتھ ہے۔ (۸) سورہ یونس آیت ۱۔ سورہ بقرہ آیت ۲۵۲۔ الشرح ۲۰۔ لفظ ۲۔ نور ۱۔ ۲۔ مومن ۲۔ وغیرہ میں الہام الہی کے نام کتاب مبین۔ کتاب بالحق۔ قرآن مبین۔ کتاب الحکیم۔ کتاب منیر۔ لوح محفوظ وغیرہ نام دیئے ہیں۔ عربی قرآن کو اس کتاب کی آیات کا خاص مجموعہ اور اصل کتاب کو تمام سچے علوم کا مجسمہ یا سرچشمہ بتایا ہے۔ (۹) سورہ بقرہ آیت ۲۱۳ میں آغاز عالم میں الہام ملنے کا ذکر ہے۔ اور لیکن مبین الناس کا لفظ کہہ کر اسے فیصلہ کن یا ناطق یا حکم کہا ہے۔ (۱۰) زخرف ۲ و ۳ میں کتاب مبین کا لفظ الگ کہہ کر اسے عربی قرآن کی صورت میں پیش کرنے کا ذکر کیا۔ اور بتایا ہے کہ وہ ام الکتاب میں ہے۔ جو بڑے اعلیٰ پایہ کی علمی کتاب ہے (۱۱) سورہ طہ ۱۱۳ میں قدیم علم کو عربی قرآن میں اتارنے اور الہام یا ذکر کی یاد تازہ کرنے یا خبر دینے کا بیان ہے۔ (۱۲) سورۃ الشعرا ۱۹ تا ۱۹۷ میں یہ بیان ہے کہ رب العالمین سے جو علم نازل شدہ ہے۔ جبرئیل امین اس کو تیرے دل پر نقش کرنا ہے۔ عربی زبان میں نیز یہ کہ بلاشبہ یہ آغاز عالم والی کتابوں میں ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے۔ کہ بنی اسرائیل کے عالم اس کو صحیح جانتے و سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہا کہ اگر ہم اسے کسی سنگت بولنے والے پر نازل کرتے اور وہ انہیں پڑھ کر سنا۔ تو یہ ایمان نہ لاتے۔ (۱۳) سورہ حم السجدہ ۱۸ تا ۱۸ میں خدا سے علم بذریعہ کتاب عزیز نازل ہونے کا بیان ہے۔ اور اس کی تعریف یہ بتائی ہے۔ کہ جھوٹ اس کے پاس پھٹک تک نہیں کھتا۔ نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے اس لئے کہ وہ علیم کل خدا سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ اور جو کچھ ان پہلوؤں کو علم ملا۔ وہی کچھ تمہیں دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے بھی قرآن کی صورت میں ظاہر کرتے تو کہتے اس کی آیتیں ہمیں کھول کر کہیں نہ سنائی جاویں۔ لہذا عربی کیا اور عجمی کیا اہل ایمان کے لئے ہدایت اور شفا ہے۔ سورہ رحمن میں انسان کے پیدا ہونے ہی سے علمی زبان ملنے کا بیان ہے۔ (۱۵) بقرہ ۳۲ و ۳۳ میں بھی آدم کو کل کلمات یا ناموں کا علم ملنا مذکور ہے۔ (۱۶) سورہ یونس میں پتہ دیا گیا ہے کہ کثیف لطیف سب چیزوں کا علم کتاب مبین میں ہے۔ (۱۷) صودہ ۶ میں ہے۔ کتاب مبین میں ہی سب کی نیعاد قیام وغیرہ کا بیان ہے (۱۸) سورہ نوبہ آیت ۳۶ میں ہے۔ کہ آغاز پیدائش سے ہی کتاب الہی میں جہینوں یا وقتوں کا بیان درج ہے۔ (۱۹) بنی اسرائیل ۷۸ میں ہے۔ کتاب الہی میں سب کے فنا ہونے کا ذکر ہے۔ (۲۰) قی ۲۴ میں کتاب حفیظ میں علم تغیر و تبدل ارضی ہے (۲۱) واقفہ ۷ تا ۸ میں ہے۔ کہ اصل قرآن کریم تو اس کتاب مکنون میں ہے۔ جسے پاک لوگوں کے بغیر کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اور وہ رب العالمین سے ظہور پاتی ہے۔ (۲۲) حدید ۲۲ میں ہے سب دکھ یا سہمہ سزا کا قانون کتاب الہی میں پہلے سے ہی درج ہے (۲۳) البروج آیت ۲۱۔ ۲۲ میں قرآن مجید کو لوح محفوظ میں کہا ہے۔ (۲۴) سورۃ الصافات آیت ۱۶ و ۱۷ میں ہے۔ کہ لوگوں کی یہ توجہ ہش رہی۔ کہ کاش آغاز عالم والے لوگوں کا علم ہمیں ملے (۲۵) اس کے علاوہ کتنی ہی آیتوں میں یہ بیان ہے۔ کہ ہم اپراہیم کے دہرم کو مانتے ہیں۔ اور نیز یہ کہ توحید اور انجیلی سے پہلے والا دہرم ہے۔ وغیرہ وغیرہ تمام باتوں سے صاف ثابت ہے۔ کہ حکم آیات والی کتاب قرآن سے علاوہ اور اس سے پہلے سے ہے۔ اور وہ ام الکتاب ہے۔ یعنی دوسری کل کتابوں کی اصل یا مان جسے دیدہ یا کہا ہے۔ قرآن میں اتم الکتاب کہا ہے۔

دوسرا حوالہ پیش کر کے حایل التفسیر کا مصنف یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ احسن الحدیث کہہ کر حکم آیات و اسے قرآن کو ہی منشاء کہا گیا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ حدیث کے متعلق خبر ہے جو پہلے واقعہ کے بعد آتی ہے۔ رسول صلعم کے ذاتی ارشادات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ حکم آیات کو حدیث نہیں کہتے۔ پس پہلی حکم آیات کو پھر یا نہ میں لائے دیکھانے پر احسن الحدیث یا کتاب متشابہ اطلاق ہے۔ ام الکتاب پر نہیں۔ تیسرا حوالہ آیت زیر بحث کا ہے۔ اس سے بھی حکم اور متشابہ کے لفظ کل قرآن کے لئے سمجھے گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کل قرآن حکم بھی ہے۔ اور متشابہ بھی ہے۔ نیز یہ کہ بعض آیتیں حکم ہیں۔ بعض متشابہ۔ اس سے قرآن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مگر وہ جسے قرآن کا یہ ہے۔ کہ چونکہ یہ اللہ سے ہے۔ اس لئے اس میں اختلاف نہیں۔ بلکہ اس لئے آپ کہتے ہیں۔ کہ یہ اختلاف طبقات انسانی سے ہے۔ آیات میں نہیں۔ ادنیٰ ایماؤں کے لوگ بنا سمجھائے سمجھ نہیں سکتے۔ ان کے لحاظ سے کل قرآن متشابہ ہے۔ اعلیٰ درجہ کے لوگ جو تمام قرآن کو سمجھ چکے ہیں۔ ان کے لئے کل قرآن حکم ہے۔ اور درمیانی درجہ کے لوگ جسے سمجھ گئے ان کے لحاظ سے وہ حکم اور جسے سمجھ نہ پائے وہ متشابہ ہے۔ لیکن آیت کے کسی بھی لفظ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور یہ اصول ایسا ہے کہ اس سے تو ہر کتاب خواہ انسانی ہو خواہ ربانی دینوں طرح پر ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن کے متعلق ایسے مخصوص بیان کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ پھر قرآن صاف طور پر دو میں تقسیم کرتا ہے۔ تو تین قسموں کا ذکر کیا۔ درحقیقت یہ خیال محض متشابہ کو مشتبہ کے معنی میں لینے سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ حایل التفسیر کے اس ٹوٹ میں لکھا ہی ہے کہ "متشابہ کے یہ معنی کرنا کہ وہ کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکے۔ قرآن مجید کے ایک حصہ کثیر کہ بلکہ تمام کو لغو اور فضول قرار دینا ہے۔"

اس کے علاوہ اور اختلاف تاویل بھی پیش کیا ہے۔ کہ بخاری میں مجاہد کی تفسیر سے متشابہ کے یہ معنی لکھے ہیں۔ یُضَرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ایک کی تفسیر دوسری آیت سے ہو (لیکن یہ تاویل بھی کل کتابوں کے کل بیانات پر یکساں عادی ہوگی۔ اور کل کتابوں کے ساتھ قرآن کو محض متشابہ ٹھہرائیں گی۔ کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں ہو سکتی جس کے الفاظ کی تفسیر بلا اعداد وغیرہ ہو سکے۔ تیسرے معنی متشابہ کے بعض قرآن کے لئے ہیں جیسا کہ ابن سعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم سات ندرت پر نازل ہوا ہے۔ جس کی ہر ایک آیت میں ظہر اور بطن ہے۔ اور ہر حد کے لئے ایک مطلع ہوتا ہے۔ دو بکیر و مکرۃ کتاب العلم (ظہر سے مراد حکم اور بطن سے مراد متشابہ ہے۔ یہ مفہوم صحت ام الکتاب سے نکلتا ہے کہ حکم آیات کتاب کی ماں ہیں۔ تو ان کے بطن سے جو نکلیں۔ وہ متشابہ ہے۔ لیکن یہ تاویل عربی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اسی آیت میں بتایا گیا ہے کہ متشابہ کے پیچھے پرطنے والے مختلف تاویلات سے فتنہ یا اختلاف برپا کر رہے ہیں جو ام الکتاب کے باطنی مفہوم کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ بطن موجب اطمینان ہونا چاہئے۔ نہ موجب شہادت۔ پھر مضبوطی یا استحکام ظاہری نمائش کا نام نہیں۔ اندرونی حقیقت کا ہے۔ اس کے علاوہ در اور مطلع کے لحاظ سے متشابہ کا یقین ہونا اور بھی مشکل ہے۔ حد وہ مقام ہے جہاں تک محض کلام کی رو سے فہم کی رسائی ہو اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اور مطلع وہ مقام ہے کہ انسان محدود کرنا کرنا ملک العلام کے شعور پر مطلع ہو جائے۔ اس تعریف کا صحیح اطلاق سوائے ویدک طریق غور و فکر کے اور کسی پر نہیں ہو سکتا۔ ویدک الفاظ کا معنی کے ساتھ راز ہی تغیر و تبدل ہے۔ نہیں

شبہ یا کلام کہا جاتا ہے۔ اور کلام بھی مجموعہ کلمات ہے۔ اور کلمہ کا بھی معنی ہے۔ لیکن وہ معانی ہر شخص کے فہم سے اپنے اپنے خاص رنگ میں محسوس ہوتے ہیں جس لفظ سے ایک شخص کثیف یا موٹے معنی سمجھتا ہے۔ اسی سے ایک عالم شخص باریک معنی مراد لیتا ہے۔ اور جوں جوں استعداد بڑھتی ہے۔ معانی کی زیادہ سے زیادہ لطافت محسوس ہوتی ہے۔ ان عالموں میں سے ہر ایک کو فہم جس لطافت تک احساس کرتا ہے۔ وہ اس کے لئے حد ہے لیکن سہا دہی میں رشی لوگ فہم یا عقل کے انتہائی احساس سے بھی اوپر اٹھ کر روحانی آسمانوں سے پریشور کی حضوری میں جو کسی کلام کے معانی یا حقیقی علم کا انکشاف پلتے ہیں۔ وہ مطلع ہے یا ساکشات کا پریشور کو ملک الہام کہتے ہیں کیونکہ وہ تمام عالموں اور داناؤں کا پادشاہ ہے۔ اور صبر و کرتے جاننے سے مراد ہے ذہنی و عقلی ترقی سے لطیف تر معانی کو سمجھنا۔ اب اگر محکم اور متشابہ آیات کی تقسیم میں ان معانی کا دخل ہو۔ تو محض دو مدارج قائم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ معانی کے احساس میں علمیت و معانی کے لحاظ سے بے شمار درجے ہو سکتے ہیں۔ اور نیز معانی بولنے سننے وغیرہ جو اس کا مضمون نہیں۔ اور پھر معانی کی کثافت و لطافت کے مدارج بھی تمام کتابوں کے الفاظ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہ محض قرآن سے۔ ظہر اور بطن کا لفظ درحقیقت محض وید کے آدمی بھونک اور ادھیاتک دو قسم کے معنوں کے لئے تھا۔ کیونکہ یہ محض اس کا اسم سے مخصوص ہے۔ جو خدا کی طرف سے ہو۔ علیم مطلق خدا ہے وہی ایسی زبان دے سکتا ہے۔ جس کا صحیح علم سے تعلق ہو۔ یعنی جس کے الفاظ کے اندر معنی موجود ہوں۔ دوسری زبانیں جو انسانوں نے جاری کی ہیں۔ وہ محض الہامی زبان کے الفاظ کو نہ سمجھنے بگاڑنے اور بدلنے کا نتیجہ ہیں۔ اور ان کے الفاظ کا بلاوجہ اور بے بنیاد تغیر معانی پر انحصار ہے۔ یعنی ان کے الفاظ سے معانی ظاہر نہیں ہو سکتے۔ بلکہ محض فرضی طریق اور مشق سے الفاظ اور اشیا کا تعلق مانا جاتا ہے۔ ویدک الفاظ کے معانی پر فہم اور عقل کی مدد سے غور کرنے کے بعد سہا دہی میں جس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ وہ جملہ شکوک اور الہام سے بالاتر ہے۔ اور اسی حالت پر اپنشد کے اس قول کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہ

भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यते सर्व संशयः

یعنی ہر دے کی گانٹھ کھل جاتی اور شکوک تمام مٹ جلتے ہیں۔

پس عد اور مطلع کی اصطلاحات کثیر المعانی یا بولنگ الفاظ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور قرآن میں محکم اور متشابہ نام دو قسم کی آیات کا محض مضمون کے لحاظ سے ہے۔ مستعمل علمی اھولوں کا بیان جن آیتوں میں ہو وہ محکم ہونگی۔ اور اگر شخصی یا تاریخی تمثیل وغیرہ ہو۔ تو متشابہ ہونگی۔ ایک اور تاویل یہ کی گئی ہے۔ کہ محکمات وہ آیات ہیں جن میں دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو سکے۔ اور مطلب صاف صاف سمجھ میں آسکے۔ اور متشابہات وہ آیات ہیں جن میں کئی معنی ہو سکیں۔ یا تمثیل یا مجاز یا استعارہ پایا جائے۔ لیکن نہ کوئی ایسی آیت ہونی ممکن ہے جس میں دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔ اور نہ ایسی کہ سب کو ہو جو اس کا ایک ہی مضمون صاف صاف سمجھ میں آسکے۔ کیونکہ احتمال یا یقین اور مطلب کو صاف صاف سمجھ میں آنا آیات سے تعلق نہیں رکھتا۔ آیات کے پڑھنے والوں سے رکھتا ہے۔

باقی طویل طویل، دربارہ ہر آیت کی حیرت و تمیذات میں الجھ کر اصل مضمون کو جس تک نہیں کیا۔

کہ آیات اپنے مضمون کے لحاظ سے محکم اور متشابہ کن معنوں میں کسی گئی ہیں۔ آنحضرت کے علم میں ان کے مخصوص معانی تھے۔ شک و شبہ نہ تھا۔ مفسرین کا متشابہ کا مفہوم لفظ لاریب فیہ کے بھی خلاف ہے۔ جو قرآن سے وہ خود منسوب کرتے ہیں۔ پانچویں تاویل یہ کی ہے کہ حکم سے مراد ظاہری معنی ہیں۔ اور تاویل سے مراد ان پیشگوئیوں کا انجام ہے۔ جو ظاہری معنوں کے وجود میں موجود ہیں۔ اس انجام کو واقعی طور پر سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ قبل از وقت ان کے ظاہر الفاظ پر ایمان رکھنا اور حقیقت کو حوالہ بخدا کرنا حقیقی داناؤں کا کام ہے۔ لیکن قرآن جس آیت کو محکم کہتا ہے۔ اس کے معنی ایسے مخصوص اور بے بدل ہیں کہ ان کا تعلق تینوں زمانوں سے یکساں ہے۔ پیشگوئی کا مفہوم لیا جاوے۔ تو وہ نہ زمانہ گذشتہ سے تعلق رکھیگا نہ حال سے۔ اور محض مستقبل کا مفہوم آیت کو محکم نام دے۔ یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ رسول صاحب نے کہیں کسی آیت کے متعلق نہیں کہا۔ نہ قرآن میں اشارہ موجود ہے۔ کہ فلاں آیت کے ظاہری معنی اور ہیں۔ اور باطنی اور۔ یا فلاں آیت کی تاویل میں پیشگوئیوں کی گنجائش ہے۔ نہ قرآن اصولاً پیشگوئیوں کے حق میں ہے نہ کسی شبہ کا کسی آیت سے تعلق ہے۔ ہر آیت سے جو ہدایت مقصود ہے۔ اس کو اخذ کرنا چاہئے۔ اور بحث یا غور و خوض محض حکم یا اصولی آیات پر ہونی چاہئے۔ تمثیلات یا نظائر پر نہیں۔ ہمیں فوس ہے۔ کوئی مفسر کوشش نہیں کرتا کہ قرآن یا آنحضرت کا اصل نظریہ ہی ہر آیت میں سمجھا اور لگوں تک پہنچا یا جاوے۔ بلکہ ہر مفسر یہ کرتا ہے کہ اپنا خیال اور دوسروں کا بیان یکجا کر کے اور کوئی فیصلہ نہ دے کر اور معتقدوں کو تاریکی میں مٹھو کر میں کھاتا ہوا چھوڑ کر آپ الگ ہو جاتا ہے۔

۸۔ دعائے اتحاد

رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ مَكْرُومٍ فِيهِ إِنْ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ

اے ہمارے رب! ایسی عنایت کر کہ ہمیں سچی ہدایت ملے۔ اور پھر ہمارے دل اس سے کبھی ڈولنے نہ پاویں۔ اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا فرما۔ تحقیق تو ہی ہمارا بڑا دانا ہے۔ اے ہمارے رب! تو ہی وہ زمانہ لا سکتا ہے کہ ہمارے اوہام باطلہ دور ہو جاویں۔ اور ہم سب متحد ہو جاویں۔ تحقیق اللہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ ۸۔

۹۔ استقلال

آیت سے ہدایت ملتی ہے کہ حکم آیات یا ام الکتاب کی تعلیم پا کر اور متشابہ آیات سے اصل نصیحت حاصل کر کے ان پر استقلال سے قائم رہنا انسان کا فرض ہے بنو عمرؓ نے ہر دم کا پہلا لکھن ہر حق یا استقلال کو بتایا ہے۔ اور ہر کام میں یہی حیاتی کی سب سے ضروری شرط ہے۔ آیت

کا مفہوم یہ ہے کہ انسان سچی ہدایت کا منشا شی ہو۔ اور جب وہ مل جاوے۔ اس پر استقلال کے ساتھ قائم رہے۔ مخالفت وغیرہ کے خوف سے اپنے دل کو ڈگمگانے نہ دے۔ سچی کچھتی اور اتحاد کا مول منتر اسی استقلال میں ہے۔ اگر مزاج قائم نہ رہے۔ آج ایک بات کو سچ سمجھ کر مانا کل کسی دینی تریز غیب کی وجہ سے اس کی تکذیب کرنے لگ گئے۔ تو نہ اپنی ذات پر اپنا اعتماد ہو سکتا ہے۔ نہ سو سائی کے دوسرے افراد سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ نہ ایسے شخص اپنے ہمجنسوں میں کسی طرح کی کوئی بھلائی پھیلا سکتے ہیں۔ مستقل مزاج انسانوں نے دنیا میں کیا کچھ نہیں کر دکھایا۔ دلی استقلال ثابت قدمی اور عزم بالجرم تمام مشکلات کو دور کر کے ہماری ساری مرادیں بر لاتے ہیں۔ اور قرآن سب سے مقدم ضرورت انسانی جماعت میں اتحاد اور محبت قائم رہنے کی سمجھتا ہے۔ اور اتحاد کی بنیاد سچی ہدایت پر رکھتا ہے۔ اس لئے دلوں میں حق کے آنے اور پھر اس سے نہ ڈولنے کی دعا دعا تھی معنی خیز ہے۔

۱۰۔ تروید باطل و اشاعت حق

آیت نمبر ۸ میں یہ دعا ہے۔ کہ اے ہمارے رب اپنی عنایت سے وہ وقت لاؤ کہ انسانوں کے دلوں سے ریب بالکل نکل جاوے۔ اور وہ سب حق پر متحد ہو جاویں۔ واقعی اسی سنہری زمانے کو دیکھنے کی خواہش انسانی دلوں میں جاگزیں ہو جائے۔ تو اتحاد ہوتے دیر ہی کیا ہو سکتی ہے۔ آنحضرت نے اگر کفر اور شرک کے نیچے ادھیڑے اور سوامی دیانند نے اگر مذہب باطلہ کی پرزور تردید کی۔ تو اس سے واحد مقصود صرف یہ تھا۔ کہ انسانوں کے باہم رشتہ محبت و یگانگت قائم ہونے میں جو رکاوٹ ہے۔ وہ دور ہو جاوے۔ پھر تروید باطل کے ساتھ آنحضرت نے جو ام الکتاب یا کتاب مبین کی فضیلت واضح کی اور سوامی دیانند نے جو وید کی جہاں گائی۔ یہ بھی محض اس لئے تھا۔ کہ ایک ہی قسم کی سچی اور عالمگیر تعلیم سے سب کے دل ایک دوسرے کی طرف کھینچ جاویں۔ یہ آیات ہر خفا پند اور سچے عالم پر یہ امر واضح کرتی ہیں۔ کہ ویدک دھرم اور دین اسلام کا صحیح مفہوم بالکل ایک ہے۔ کیونکہ ام الکتاب ہم پہلے ثابت کر آئے ہیں۔ محض وید ہے۔ فرق ہے تو محض اس بات کا ہے۔ کہ علمائے اسلام کے لئے یہ اصولی میلان ایک اجنبی بات ہے۔ حتیٰ کہ جو مفسر حکم اور متشابہ کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں۔ وہ بھی وید کے ساتھ حکم آیات کا تعلق جوڑنے سے قاصر ہیں۔ بیان القرآن صفحہ ۲۷۳ تا ۲۷۵ میں یہ بحث ہے۔ اور اصولاً ہمارے مطابق ہی بیان دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ پیشگوئی کو متشابہات یا فروعات میں ثابت کیا۔ اور عیسائی اعتقادات کو باطل قرار دیا ہے۔ اور اسی بنا پر قادیانی مرزا صاحب کی طرف دعوائے نبوت منسوب کرنے کو غلط قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آپ واضح کرتے ہیں۔ کہ محکمات کو ام الکتاب کہہ کر قرآن نے سب جھگڑا اپٹا دیا ہے۔ ام الکتاب کے معنی ہیں۔ کتاب کی اصل یا جڑ جسے مراد اصولی امور ہیں اور طرز تاویل یہ ہو گی۔ کہ فروعات اور خصوصیات کو جو بطور شاخوں یا اولہ کے ہیں۔ جڑ اور ام کی طرف لوٹنا چاہئے۔ یعنی اصول کے ماتحت کرنا پڑے گا۔ ورنہ نتیجہ یہ ہو گا۔ کہ اُتْبَاعُ اَوَّلِیِّیْنَ وَاُتْبَاعُ ثَوْنِیِّیْنَ کے مطابق لوگ خاص تاویل کے چھپے پڑے کرتے یا اختلافات کا شکار ہوں گے۔ ہم فاضل مفسر کے فہم و ادراک کی داد دیتے ہیں۔ کہ اس لئے حکم اور متشابہ کی حقیقت کو خوب سمجھنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ حکم اور

مثنیہ آیات کی تفسیر ہونے کا جب تک کوئی ایسی معیار صاف طور پر سامنے نہ ہو۔ اس اور اس کے عملی فائدہ کیا ہے اگر خاص تاویل کے پیچھے پڑنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کو خاص طور تاویل کو اختیار کرنا چاہئے۔ اور جب محکم اور مثنیہ کی تفسیر کا اصول ہی ملے نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے کیا جاسکتا ہے۔ کہ فلاں آیت محکم ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ فروعات یا خصوصیات کو کس جڑ یا ام کی طرف لوٹا یا جاوے۔ باب اور بٹ اکٹھے بیٹھے ہوں۔ تو عمر یا قادیان یا چہرے کی خاص علامات سے جس کا علم اس انسان کو ہے۔ جو تفسیر کرنا یا جاننا چاہتا ہے۔ پتہ لگ جاتا ہے۔ کہ باب کون ہے۔ اور بٹ کون۔ پس تفسیر کرنے والے کے علم میں وہ سیار لانا چاہئے تھا۔ جس سے وہ اپنے لئے فیصلہ کر سکے کہ فلاں آیت محکم ہے۔ اور فلاں مثنیہ۔ بشرط اس کے کہ آپ نے محض سوالی کو دوسرے لفظوں میں نہ دہرایا ہے۔ تفسیر کا ذریعہ واضح نہیں کیا۔ یہ کہنا۔ کہ بیٹھا بہ طور شاخ کے یاد دل دے۔ اور اس کے جاننے کے لئے اسے جڑ یا ام یا باب سے منسوب کرنا پڑے گا جس سے سوالی کو وہ سہا جاتا ہے۔ جواب دینا نہیں۔

آپ آگے لکھتے ہیں۔ کہ کسی اور مخصوص کے معنی سمجھنے کے لئے پہلے ایک اصول قائم کیا جوسے۔ اور اس اصول کے ماتحت اس کی تاویل کی جائے۔ اس سے آپ تمام اختلافات کی بہت حد تک دوری کا گمان کرتے ہیں لیکن سوال تو محکم اور مثنیہ آیت کی تفسیر کا ہے۔ اور مخصوص کے معنی سمجھنے کا نہیں۔ آپ نے خود ہی لکھا ہے۔ کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہونے سے خود عرض ہوگا کہ آپ نے مثنیہ تاویل کرتے اور جیسے جیسے مثنیہ تاویل کر دوسری آیت کے ماتحت کر دیتے ہیں۔ پس محکم اور مثنیہ کی تفسیر تو کیا ہوئی الٹا معنوں اور تاویل کا جھگڑا اور گلے پڑ گیا۔ اور جب محکم اور مثنیہ کی تفسیر کا ہی اصول قائم نہیں ہوا۔ تو صحیح معنی سمجھنے کا اصول کس بنیاد پر قائم ہوگا۔ اور کس کے ماتحت اور کس طرح اس کی تاویل کی جائیگی۔

اسی سلسلے میں آپ آگے چل کر لکھتے ہیں۔ "فروعات کا تو کوئی شمار نہیں ہو سکتا۔ پس مثنیہ بڑی ہے۔ کہ سب اصول کو قرآن کریم نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ اور فروعات میں سے سب ضرورت کے لئے لیا ہے۔ اس لئے بھی فروعات کو اصول کے ماتحت کہہ سکتے ہیں۔ نہ اصول کو فروعات کے ماتحت" ہم اصول اور فروعات کے اس تعلق کو صحیح مانتے ہیں۔ لیکن اصل سوال کا اس میں بھی جواب موجود نہیں۔ جب تک معلوم نہ ہو کہ اصول کے بیان والی آیتیں کونسی ہیں۔ اور فروعات والی کونسی۔ تب تک نہ اصول کا صحیح علم ہو سکتا ہے نہ فروعات کو اصول پر کس جگہ لگنا ہے۔ اور نہ فروعات کو اصول کے ماتحت کیا جاسکتا ہے۔

اصل بات یہ ہے۔ کہ ام الکتاب کا لفظ کہہ کر قرآن نے محکم آیات کا پتہ دے دیا ہے۔ کہ وہ مثنیہ والی کے ترجمہ والی آیات محکم ہیں۔ مگر موجودہ زمانے میں علماء اسلام کے ہاں یہ نہ دیکھنے کی عظمت ہے۔ نہ انہیں حالات مہجور ہیں وید کا خیال آ سکتا ہے۔ اور قرآن کی نسبت ان کا حسن ظن یا اس کی حقیقی عظمت کا نقش ہوا ان کے دل پر ہے۔ ماسوائے قرآن کے کسی اور طرف انہیں متوجہ ہی نہیں ہونے دیتا۔ مگر چونکہ قرآن نہایت دور اور غلوں عقیدت سے تمام اہل ایمان کو آغاز عالم والی الہامی کتاب کی طرف ہی دعوت دیتا چاہتا ہے۔ اور یہ امر علمائے اسلام کے دل پر نقش ہوئے۔ اختلاف تاویل کا پورا تدارک ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہم صاف کہتے ہیں کہ بیان آل قرآن کے غافل راقم کی تحریر

کے متعلقہ چیز اس کے متعلقہ باتوں پر جو چاہتے ہیں۔ اگر وہ حکم آیات والے حصے کو وید منتر مان لیں۔ کیونکہ اس صورت میں وید منتروں کے مطابق اصولی تعلیم جن میں ہوئی وہ آیات حکم کافی جاویں گی۔ اور وہ اصولی قائم ہو جائیگا جس کے ماتحت شروع یا منتظر ہو کر کے عقلمند لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ باب اور بیٹے میں تمیز کر اسلئے والی خاص بات ان کی عمر سے۔ پس ام کتاب وہ ہے جو پہلے اور تعلیم ہے۔ اور خیر اگر یہ کہا جادے۔ کہ فلاں جگہ گئی ہو وہ کے مسطے بند سے پہلے ہیں۔ من کے آدھے میں سکے اور وہیں میر کے بھی۔ تو یا تو بات نا کر ان کو تو لٹا پڑیگا۔ یا تجربہ کی بنا پر جو اندازہ و مانع میں قائم ہے۔ اس سے بھی صحیح تمیز ہوگی۔ بعینہ حکم دام کتاب اور منتظر و فروغ یا و لہ جو قرآن مجید میں غلط ملط ہیں۔ وید کی کسوٹی سے تمیز کی جاسکتی ہیں۔ اور اسی تمیز سے حکم یا ام کتاب والے انلی ابدی سچے و ہرم میں متحد ہونے کی اپنی اہل قرآن۔ اہل عالم سے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہی دو آیات نصیحت میں سے پہلے میں یہ بتایا ہے۔ کہ دونوں میں اپنی ہدایت جا گزیر ہو۔ اور وہ اس سے ڈولیں نہیں۔ مستقل مزاج اور رحمت الہی کے مستحق ہوں۔ اور وہ میری نہیں یہ دعا کی ہے۔ کہ تمام اختلاف و عداوت کو ختم کر دے۔ کہ ہم سب اکٹھے ہو جاویں۔ یہ خاص اس اصولی تعلیم کو ظاہر کرنے کے حکم آیات یا ام کتاب میں جو رگوید کے آخری پانچ منتروں میں دی گئی ہے۔ چنانچہ ان میں سے پہلا منتر حسب ذیل ہے۔

संसिद्युक्ते वृषस्ये विष्वा न्ये आ ।

इत्येवे संसिद्युक्ते स नी समुत्था ॥ २॥

اس منتر میں دعا مانگی گئی ہے۔ کہ اے طاقتور۔ انصاف و خیر پر پیشور! تجھ ہی آپ سب کو ہم خیال کر کے متحد کر دیوالے ہیں۔ آپ ہی ہر زمانے میں جلوہ فرور ہیں۔ اپنی عنایت سے ہمیں بھی وہ اتحاد کا سنہری زمانہ دکھائیے۔ نوٹ۔ اس منتر میں معافی کا تعلق بہت وسیع ہے۔ انسانوں کی جگہ تمام اور اشیا کا میل کر کے وہ پریشور ہی اس تمام کائنات کا نظارہ دکھارہا ہے۔ اور اتحاد کے زمانے کی طرح صحت۔ اچھی بھوجی۔ نیک دل۔ اور تمام راحوں کے دینے والے پریشور کی پر اپنی کی دعا بھی منتر میں موجود ہے۔ لیکن ہم نے وہ معنی لکھنے کافی سمجھے ہیں جو آیت کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بعد کے منتروں میں بھی رفتار۔ رفتار کر کے علاقہ دونوں میں ہر طرح سے یکجا لگتے ہوئے کہ ہی اتحاد کا موجب بنایا گیا ہے۔ اور کاشترغ تلو توبا وغیرہ سے قرآن بھی اسی حالت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

عز فیکہ حکم آیات کا لفظ جو ام کتاب سے تعلق رکھتا ہے۔ وید منتروں کی جگہ رکھی گئی آیتوں پر ہی دلالت کرتا ہے۔ اور انسانوں کے مجموعی قیام کا ہر مومن میں عالمگیر اصولوں کا علم ہونے پر ہی انحصار بتایا ہے۔ پس انہی اصولوں کی اشاعت کرنا اور تار بیت فیہ کی شرط کو پورا کرنے کے لئے تمام مروجہ ادبام باطلہ کی بیخ کنی کرنا عباد اتحاد کا مقدم فرض ہے۔

جہاں میں اللہ اس کو دیکھ لائے یہ ان الفاظ کا ترجمہ صرف جہاں میں

نہوایہ کرتے ہیں۔ جو خدا قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا۔ جس

۱۱ = مومن کو قیامت

کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ خیال محض غلط الہام صحیح کے طور پر اہل اسلام میں گھر کر گیا ہے۔ قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کی پیدائش دو ارب سال سے ہے۔ اس میں حد شمار سے باہر موتیں ہو چکی ہیں۔ حد شمار سے باہر دُوب کر مرے۔ اس سے زیادہ اور کئی گنا زیادہ تعداد کے جسم جلائے جا چکے ہیں جو قبریں موجود ہیں۔ ان کے اندر دفنائے گئے مردہ جسموں کا روح سے تعلق نہیں۔ پس قبروں سے ان کا اٹھنا اور میدانِ محشر میں جمع ہونا چہ معنی۔ قبروں سے جی آگئے کا مفہوم جسمانی یثت ہے۔ اور جسمانی ہستیوں کے جمع ہونے کے لئے زمینِ میدان یا مکان چاہئے۔ مگر قیامت کے وقت زمین وغیرہ کا نام و نشان نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ آیت زیر بحث میں قیامت کا لفظ ہی نہیں اور نہ یہ لکھا گیا ہے۔ کہ کسی میدان میں جمع ہونا ہے۔ بلکہ جمع ہونا محض خاص یوم یا زمانے سے منسوب ہے۔ اور اس زمانہ کی خصوصیت یہ بتائی ہے۔ کہ اس میں ریب نہ ہو۔ یعنی شک اختلاف یا غلطی وغیرہ۔ چونکہ متشابہ آیات میں شکوک و شبہات کا امکان بنا رہتا۔ اور اسی لئے اس کی مختلف تاویلیں ہوتی ہیں۔ اس لئے لاریب فیہ کا مفہوم صاف ہے۔ کہ متشابہ آیات سے انسان اوپر اٹھے۔ اور تمام غلطیوں اور نقصوں سے پاک عالمگیر سچے اصولوں کو ظاہر کرتے والی محکم آیات کی طرف ہی مائل رہ کر حقیقت کو جانے۔ اسی طریق سے سب کے اندر ایک ہی قسم کے خیال قائم رہ سکتے۔ اور آخر وہ وقت لا سکتے ہیں۔ کہ اختلافات دور ہوں اور سب انسان متحرک۔

۱۲۔ مخالفین حق اور ان کا حشر

۱۱
 اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَالَّذِیْنَ تُغْنِیْ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَرِیْکًا ۚ
 ۹
 اُولٰٓئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ ۚ کَذٰلِكَ اَبٰی فِرْعَوْنُ ۚ وَالَّذِیْنَ مِّنْ قَبْلِهِمْ کَذٰلَکَ اَبٰی اٰیٰتِنَا ۚ
 ۱۰
 فَاَخَذَ اللّٰهُ مِنْهُمْ اٰیٰتٍ مُّشَدِّدٍ ۚ وَاللّٰهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۚ قُلْ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَعٰیٌ ۙ
 ۱۱
 وَتَحْشُرُوْنَ اِلٰی جَهَنَّمَ ۙ وَیَبْسُ الْمَقَادِ ۚ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰیٰتٍ فِیْ فِئْتَنِ التَّقَاتِ ۚ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۚ وَآخِرٰی کَافِرَةٍ ۙ یَّرُوْهُمْ مِّثْلِهِمْ رَآیَ الْعِیْنُ ۚ وَاللّٰهُ
 ۱۲
 یَوَّیْٓ بِبَصْرِہٖ مَنۢ یَّشَآءُ ۚ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَعِبْرَةً ۙ لِّاُولِیْ الْاَبْصَارِ ۚ زَیِّنَ لِلنَّاسِ

حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ الْكَاتِبِ ۝

جو لوگ کفر یعنی حق سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال ان کے کسی کام آئے گا۔ نہ اولاد۔ بے شک یہی
لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ۱۔ جیسے کہ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کی گئی ہوئی۔ انہوں نے ہمارے حکموں
کی تکذیب کی۔ لہذا اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفتار دہلا کیا۔ کیونکہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے
۲۔ ان کفر والوں کو کھدو۔ کہ تم جلد مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور تمہارا حشر جہنم ہو گا۔ اور کیا ہی برا ٹھکانا ہے۔ ۳۔
تحقیق تمہارے واسطے ان دو گروہوں کے جنگ میں بڑے سبق کا سامان ہے۔ ان میں سے ایک گروہ تو راہِ حق
میں لڑتا تھا۔ اور دوسرا کافر تھا۔ وہ ان کو نظر سے دیکھنے پر اپنے سے دو چند کہتے تھے۔ مگر اللہ اپنی امداد سے جسے
چاہتا ہے مضبوط کرتا ہے۔ تحقیق اہل عقل کے لئے اس میں عبرت ہے۔ ۴۔ لوگوں کو نفسانی خواہشات کے سامان
مثلاً عورتیں بیٹے سونے چاندی کے جمع کئے ہوئے ڈھیر۔ عمدہ عمدہ گھوڑے مویشی اور کھیتی مرغوب معلوم
ہوتے ہیں۔ مگر یہ دنیوی زندگی کے سامان ہیں۔ ورنہ اچھا رجحان تو اللہ کی طرف والا ہی ہے۔ ۵۔

۱۳۔ مذہبی تفریق اور دنیوی اغراض

جب مذہبی تفریق خدا سے نہیں۔ اور ایک دہرم
میں متحد ہونا ہی سب کے لئے مفید ہے۔ تو سوال

پیدا ہوتا ہے کہ اس تفریق کا سبب کیا ہے۔ اس کا جواب آیت نمبر ۱۱ میں دیا ہے۔ کہ دہرم یا حق کے خلاف باتیں یا کفر
کی اشاعت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ان کو بہ وجہ جہالت مال اور اولاد کی خاطر کفر کرنا پڑتا ہے۔ مگر یہ مال
اور اولاد ان کو دکھ سے نہیں بچا سکتا۔ جیسا کہ آل فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں پر مصیبتیں اور اذیتیں نازل
ہونے سے ظاہر ہے۔ ان کی نظیر ثابت کرتی ہے۔ کہ احکام حق کی خلاف ورزی سخت سے سخت سزا کا مستوجب بنتی ہے
آیت ۱۲ میں ان خود غرض منی لعین حق کو یہ نصیحت دینے

۱۴۔ اہل کفر کو سبق

و سمجھانے کی ہدایت ہے۔ کہ اپنی مذموم حرکات سے باز آؤ

کاٹھ کی بند یا ہمیشہ آگ پر نہیں چڑھ سکتی۔ اگر جہالت

اور گمراہی پھیلا کر عارضی دنیوی اغراض تم نے پوری بھی کر لیں۔ تو ہوا کیا۔ آخر تو تمہیں جہنم سے ہی دوچار ہوتا
ہو گا۔ دیکھو فرعون اور موسیٰ کے ہر دو تفریق کے مقابلے کے دن موسیٰ کو جو راہِ حق میں لڑتا تھا۔ فتح نصیب ہوئی۔
اسی طرح دیوتاؤں اور اسموں دطاوت اور جہالت کا جنگ تمہیں سنایا گیا۔ طاوت کی پارٹی راہِ حق پر تھی۔ اور

جاوت کی کفریہ۔ طاوت کے لوگوں کو جاوت والے لوگ اپنے سے کئی گنا زیادہ دکھائی دیتے تھے۔ مگر خدا نے طاوت کی فتح کرائی۔ پس سن لو۔ اور کفر سے باز آؤ۔ یہ صحیح ہے۔ کہ عام لوگوں کو دہرم اور سچائی کی طرف رغبت نہیں۔ وہ نفاذی خواہشات یا عورت مال و دولت و غیرہ میں غلطان ہیں۔ اور اس لئے ان کو کفر پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو۔ یہ سب سامان عارضی ہیں۔ دیکھو یا موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دوسری طرف اللہ ہے پادار آرام والی چیز یعنی نجات اسی کے ہاں ہے۔ پس کفر چھوڑو۔ اور دہرم کو قبول کرو۔ مرنے صاف کہا ہے۔ کہ عاقبت میں ماں باپ بیٹا عورت دوست کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ دہرم ہی اس وقت وفا کرتا اور ساتھ دیتا ہے۔

آیات قرآن کو عالمگیر اور اصولی تعلیم کی بجائے مفسرین جو احادیث پر چسپاں کرتے ہیں۔ اس میں وہ نہایت غلط رویہ پر چلتے تھے۔ نظر آتے ہیں۔ اور اپنی خواہش کے خلاف اسلام کو نقصان پہنچاتے

۱۵۔ قابل اعتراض رویہ

ہیں مگر اس میں وہ کچھ مجبور بھی ہیں۔ کیونکہ کوئی آزاد ترجمہ یا تفسیر نہیں ہی ہی نہیں جسکی سہائی میں وہ حدیثوں کے اثر سے بچ سکتے۔ تاہم اگر یہ سراج اور اسلام کے تبلیغی طریقے سے اس زمانہ میں عالمگیر صد اقتوں کا احساں پیدا ہو گیا ہے۔ اور نئے مفسرین اس امر کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اور جابجا لکھتے بھی ہیں۔ کہ الفاظ قرآن کا عام اصولی تعلیم پر ہی اطلاق ہونا صحیح ہے۔ لیکن باوجود اس کے ابھی وہ اکثر علمی پہلوئیں کے ارتکاب سے بچ نہیں سکتے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی آیات زیر بحث کو کوئی صاحب لغو خواہ حجازی عیسائیوں کے اعتقاد کے خلاف اپنی من مانی تاویل سے استعمال کرتے ہیں۔ اور کوئی صاحب آیت ہم والے مکرہوں کو آنحضرت کے ظہور کے وقت کے مشرک اور مسلمانوں سے تعبیر کرتے اور اس جنگ کو جنگ بدر قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے الفاظ کی تعلیم فرعون اور موسیٰ کی نظیر اور سورۃ بقرہ کے بیان شدہ جنگ طاوت و جاوت سے اسی ہر تاویل کی صریح تردید ہوتی ہے۔ اور قدیم سے جو نیکی اور بدی یا خدا اور شیطان یا دینا اور راکھشوں کی جنگ کا اصولی استعارہ تمام مذاہب میں زبان زد علم آتا ہے۔ اس کی پوری تائید ہوتی ہے۔ سورۃ کا نام ہے آل عمران۔ اور عمران حضرت موسیٰ کے والد صاحب کا نام کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم کے والد صاحب کا بھی اور عیسا ئیت کا بھی اس سورۃ میں بظاہر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ کہ متشابہ بیانات جو بعد میں آئے والے ہوں۔ ان کے رنگ میں محکم یا اصولی بیانات کو رنگا جاوے۔ اور پھر جنگ بدر کا تعلق تو عیسا ئیت کی ترویج سے جوڑنا اور بھی غیر معقول ہے۔ یہی حال پیشگوئیوں کے متعلق تاویل کا ہے۔ غرائب القرآن میں دو چند تعداد نظر آنے کے متعلق لکھا ہے۔ واقع میں تو کافر بہت تھے۔ اور مسلمان کم۔ مگر خدا نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ایسی ہیبت بٹھادی تھی۔ کہ مسلمان ان کو اپنے سے دو چند دکھائی دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جنگ بدر میں خدا نے مسلمانوں کی مدد کے لئے فرشتے بھی بھیجے تھے۔ فرشتے ملاکر کافروں کو مسلمان دو چند دکھائی دیتے تھے۔ غرض کچھ بھی ہو۔ خدا کی تائید سے یہ تقویرے مسلمانوں نے کافروں کو ہار دیا۔ اور اسلاف کی ہیبت لی۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ مسلمان آنکھوں دیکھتے کافروں کو دو چند دیکھتے تھے۔ یا اس پر خدا نے انہیں ہیبت دی تھی۔

چونکہ نہ یہاں جنگ بدر کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی اوپر کی تاویل میں راقم کا اپنا خیال ہی کسی بات پر قائم ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ محض قیاسی اور اٹکل پھر باتوں سے اصولی تعلیم کو چھپایا جا رہا ہے۔ ایک اور مفسر صاحب اس سے بھی بڑھ کر چلائے فصیح دیکھتے اور طویل نوٹ میں دباتے ہیں کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اہل مکہ کی ایک ہزار فوج کو بدر کے مقام پر شکست ہو چکی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زبردست تیاریاں کیں۔ مدینہ کے تجربہ کار یہود بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ مسلمان بہت متھوڑے گئے۔ مگر اللہ نے وعدہ کیا کہ منکروں کے مال اور ناز اللہ کے مقابلے پر ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ یہ لوگ دوزخ میں پڑیں گے۔ آل فرعون کی طرح مغلوب ہوں گے۔ خدا نے کہا۔ اے محمد منکروں کو شاد دے کہ وہ عنقریب مغلوب کئے جائیں گے۔ اس پیشگوئی کا یقین دلانے کے واسطے خدا نے جنگ بدر کی یاد کرائی۔ کہ ایک فریق راہ حق پر لڑتا تھا۔ اور دوسرا اس کا مخالف تھا۔ مسلمان ۳۱۲ تھے۔ کفار ۹۵۰۔ اس جنگ کی نسبت بھی پہلے سے بتلایا گیا تھا کہ وہ باتوں میں سے ایک تم کو ضرور نصیب ہوگی۔ یا فتح یا فائدہ کا ہاتھ آنا۔ چنانچہ تم فتحیاب ہوئے۔ دشمنوں کی تعداد تم کو دو چاند ہی نظر آتی رہی۔ خدا کے فرشتوں نے تمہاری مدد کی۔ پس ایسا ہی اب ہوگا۔ تمام یہود اور مشرکین تمہارے مقابلے پر مغلوب ہوں گے۔ اپنے غضب اور جوش کی آگ میں جل کر واصل جہنم ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔

اس قسم کی تاویلات تمام مسخر آمیز ہیں۔ عام مسلمانوں کے مذاق کے مطابق مفسرین پیشگوئیاں کرتے اور خیالی پلاؤ پکاتے ہوتے قرآن کی اصل تعلیم کو چھپاتے آ رہے ہیں۔

۱۶۔ ویوتا کون اور اسر کون

قُلْ أَوتَيْتُكُمْ خَيْرَ مِمَّا نَدَّيْتُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
الْإِسْلَامَ أَتَدْرِكُونَ رِبَّانَا إِنَّا فَاعِلُونَ لَنَا ذُنُوبًا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
الْمُصَابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْعَاقِلِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِأَلْسِنَاهُمْ هَمْدُ
اللَّهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ وَالْقَدِيمُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

النص

۱۷

الْحَكِيمُ ۝ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۝ قَفْ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ مِنْ أُولَى الْكِتَابِ إِلَّا

۱۸

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَفِعْيَا بَيْنَهُمْ ۝ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ

۱۹

الْحِسَابِ ۝ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۝ وَقُلْ لِلَّذِينَ

أُولُوا الْكِتَابَ وَالْأَمِّيِّينَ ۝ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۝ وَإِنْ

تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۝ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۝ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ

۲۰

النَّاسِ ۝ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

۲۱

وَالْآخِرَةِ ۝ زَوَالَهُمْ مِنَ النَّصْرَيْنِ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُولُوا الصِّبْيَانِ ۝ الْكِتَابَ يَدْعُونَ

۲۲

إِلَى الْكِتَابِ ۝ وَاللَّهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقًا مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۝

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ ۝ إِلَّا يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ۝ وَذُتِ ۝ وَهُمْ فِي دِينِهِمْ

۲۳

مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝

ان لوگوں سے کہو کہ آؤ میں تمہیں اس سے بڑھیا بات بتاؤں جو یہ ہے کہ متقی لوگوں کے لئے ان کے رب کے ہاں بہشت کے

باغ ہیں جن کے تخت میں نہریں بہتی ہیں۔ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ظہارت جسم بیویاں ہوں گی۔ نیز اللہ کی

خوشنودی ان کے شامل حال ہوگی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ ۶۔ جو یہ دعا مانگتے ہیں۔

کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے ہیں۔ تو ہماری برائیاں ہم سے دور کر۔ اور ہمیں عذاب دوزخ سے نجات

دے۔ ۷۔ جو صبر کرنے والے۔ صادق۔ فرمانبردار۔ راہ حق پر خرچ کرتے والے ہیں۔ ۸۔ اور صبح کے وقت مغرب

کی دعا کرنے والے ہیں۔ ۹۔ اللہ شاہد ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور فرشتے اور اہل علم بھی جو ہر

پہ فایم ہیں۔ یہی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ سب سے افضل اور مکنت والا ہے۔ ۱۰۔

منزل ۱۰۔

یقیناً اصل دین اللہ کی طرف سے اسلام ہی ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب الہی یا الہامی علم (دلی نعمت) ملی۔ انہوں نے علم مل چکنے کے بعد اگر اختلاف کیا تو بعض باہمی تعصبات سے کیا۔ پس جو کوئی آیات الہی سے کفر کرے۔ اللہ بھی اس سے جلد حساب لینے والا ہے۔ ۱۰۔ اگر اس پر بھی تمہارے ساتھ حجت بازی کریں۔ تو کہہ دو میں نے اور میرے پیروؤں نے تو اپنے تئیں اللہ کے لئے وقف کر دیا ہے۔ اور جو اہل کتاب اور اہل کتاب والے ہیں۔ ان سے بھی کہہ دو۔ کہ کیا تم اسے قبول کرتے ہو یا نہیں اگر وہ قبول کر لیں۔ تو یقیناً راء حق پر آئیں گے۔ اور اگر انحراف کریں۔ تو مضائقہ نہیں، تیرا کام تو بس تبلیغ کر دینا ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ ۱۱۔ تحقیق جو لوگ آیات الہی سے کفر کرتے ہیں۔ اور بغیر حق کے بتیلے اور بیڑان اتمانوں سے جھگڑا یا جنگ کرتے ہیں۔ جو انہیں سچائی یا انصاف کی نصیحت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو عذاب دردناک کا پیغام سنارو۔ ابھی وہ لوگ ہیں۔ جن کے اعمال دنیا اور آخرت ہر دو لحاظ سے اکارت ہیں۔ اور جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ۱۲۔ ذرا ان لوگوں کے حال پر بھی غور کرو۔ جن کو کتاب یا علم الہی کا کچھ حصہ ملا تھا۔ اب انہیں کتاب الہی کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ کہ ان کے درمیان حق کا فیصلہ ہو جاوے۔ تو ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے۔ اور وہ اس کی تعمیل سے کتراتے ہیں۔ ۱۳۔ اور وجہ اس کی یہ ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں۔ ہمیں اس زندگی کے چند روز بعد دکھ نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ جو افترا پر دازیاں انہوں نے کی ہیں۔ وہ ہی انہیں ان کے دین میں دھوکا دے رہی ہیں۔ ۱۴۔

۱۴۔ اللہ کا ہی ہو رہا ہما

ان آیات میں متقی یا دیوتا لوگوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔

دنوی خواہشات کے غلام اپنے حال میں مست ہیں۔ مگر مبلغین

کافر ہیں۔ کہ انہیں اس سے اعلیٰ راحتوں والی حالت کا پتہ دیں۔ یعنی سیرگ یا جنت کا جس میں ایسی اعلیٰ اور پاک اور نرالی نعمتیں ملتی ہیں۔ کہ دکھ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ان متقی لوگوں کے لئے ہی مقدر ہے جن کے اوصاف یہ ہیں۔ نیک، پاک، دکھ سے بچے ہیں کوشاں۔ اسی کی ایشور سے دعا مانگتے۔ قناعت اور استقلال کا ہر تنگی میں خیال رکھتے۔ صدق دل سے دین کے اصولوں پر چلتے۔ خدا سے ملی ہوئی علم و معرفت وغیرہ نعمتوں سے خلق خدا کو فیض پہنچاتے اور صبح ہی عبادت الہی کر کے مغفرت کے مستحق بنتے ہیں۔ اس کے آگے آیت ۱۰۹ میں خلاصہ میں کالیوں سمجھایا کہ ہر لحاظ سے اللہ کے لئے اپنے تئیں وقف کر دینا ہی دیوتا پن ہے۔ یہی کتاب الہی کی ہدایت ہے۔ یہی تمام نیک اور عالم لوگوں کی۔ واقعی اللہ والا دہرم اسلام یعنی حق یا رضائے الہی کہ ہی تسلیم کرنا یا اسی کا فرمانبرداری ہے۔ دہرم کہ انسان اچھا نہیں کرتا۔ یہ صحیح ہے۔ کہ انسانوں کو کتاب الہی ملی ہے۔ اور باوجود اس کے وہ اس کے مخالف مذاہب میں داخل ہیں۔ لیکن یاد رکھو۔ کہ یہ مخالف مذاہب بھی خدا کا علم لینے کے بغیر ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ بغیر علم الہی کے ملے جہالت کی تمیز نہیں ہو سکتی۔ اور نہ کوئی جدا مذاہب چل سکتا ہے پھر ان مذاہب کی بنیاد محض باہمی طرفداروں کی عداوت یا تعصب ہے۔ گویا دیا اور اودیا دونوں کا علم خدا دیتا ہے۔ انسان باہمی کمزوریوں سے اودیا سے پار ہونے کی نوبت نہیں آئے دیتے۔ اسی میں الجھے رہتے ہیں۔ اور اس کفر کا سترج الحساب خدا ساتھ کے ساتھ نتیجہ دیتا ہے۔ یعنی ان کے اندر دکھ ہی دکھ کی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ پس رسول اس امر کو بخوبی واضح کرے۔ کہ اللہ کی ہی فرمانبرداری میں ہے اور میرے ماننے والوں نے

اختیار کی ہے۔ ہم بھی ایسا ہی کر دے۔

۱۷۔ واعظ حق کا فرض

آیت ۱۱ میں اہل کتاب اور ایموں کو حق کے تسلیم کرنے کی ہدایت ہے۔ جس سے پایا جاتا ہے۔ کہ اہل لوگ جاہل یا ان پڑھ نہیں کیونکہ آیت میں کہا ہے کہ اگر وہ تسلیم کر لیں۔ تو بس ہدایت پر آسکتے چونکہ

قرآن کئی جگہ یہ فیصلہ دیتا ہے۔ کہ اہل علم و عقل ہی حق کو قبول کرتے اور ہدایت پاتے ہیں۔ اس لئے یہاں مقصود وہ لوگ ہیں جو ہیں تو معتقد ام الکتاب یا وید کے لیکن یا بھی تعصبات اور عداوت سے اختلافات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ہدایت پانا یہاں محض قبول حق کے لئے ہے۔ دن لوگوں تک حق کا پہنچا دینا ہی رسول کا کام ہے۔ اسے اس بحث میں نہ پڑنا چاہئے۔ کہ انہوں نے عملی طور پر سے قبول کیا ہے یا نہیں اس امر کا تعلق لوگوں کے دلوں سے ہے۔ اور دلوں کو جاننے والا خدا ہے۔ اگر ان کو تو اہل کتاب و ایمین میں دو فطرتیں ہیں۔ اور ان کا مطلب یہ ہے۔ کہ وہ اہل کتاب جو آئی یعنی ام الکتاب کے معتقد ہیں۔ جیسا فی زمانہ ہندو لوگ کہ اہل کتاب بھی ہیں۔ اور ویدک دھرم بھی کہلاتے ہیں۔ مگر پھر بھی فرقوں میں منقسم ہیں۔ لیکن اگر اہل کتاب کا اطلاق یہود و نصاریٰ پر کیا جاوے۔ تو بھی مضائقہ نہیں اُنہی کا لفظ ام الکتاب کے معتقدوں پر ہی دلالت کریگا۔ نہ تو ریت و انجیل کے معتقدوں پر۔

۱۸۔ اہل کفر کی خاص پہچان

آیات ۲۲ تا ۲۳ میں اہل کفر کی پہچان بتائی ہے۔ کہ وہ خدا کے احکام سے انکار کرتے اور بلا وجہ نبیوں اور ان انسانوں کو جو انصاف اور دھرم کی تحقیق کرتے ہیں

قتل کرتے ہیں۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ نبیوں کو قتل کرنا لازمی طور پر جسمانی قتل کا ہی مطلب نہیں رکھتا بلکہ ناحق کا جھگڑا۔ تکرار۔ ایذا رسانی وغیرہ سب اس کے ضمن میں شامل ہیں۔ ہدایت کو سننا ہی نہیں۔ اور سنا تو اسے قبول یا اس پر عمل نہیں کرنا یہ بھی ایک طرح پر نبیوں کے وقت اور محنت کو ضائع کرنے سے ان کا قتل ہی ہے۔ اس کے علاوہ انصاف یا دھرم کی ہدایت دینے والے انسان ہی نبی یا رشی ہیں۔ لہذا انجیلی کا جدا لفظ ایک خاص وسیع تر میں مفہوم بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نبو۔ بنا بستے خبر دینا سے نبی لفظ بنتا ہے۔ جہاں عالم انسان و عظیم حق سے خدا کی خبر دیتے یا اس کی طرف بلاتے ہیں۔ وہاں کل طائفہ یعنی جاندار یا پہچان اشیائے عالم بھی اپنی زبان حال سے خدا کے ذوالجلال کی صنعت کاملہ و حکمت بالعدہ کا ثبوت دیتا کرتے ہیں۔ اور اہل نظر کو خدا کا شیدائی بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر جگہ الفاظ کو وسیع انظری سے وسعت معانی کا لحاظ رکھتے ہوئے استعمال کیا گیا ہے۔ شائیر اللہ سے کلام الہی نبی۔ حیوانات وغیرہ ملائکہ کے وسیع معانی کا تعلق ہے۔ اسی اصول اور نبی لفظ کے صفاتی تعلق کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی یہ ہدایت مافی جا سکتی ہے۔ کہ کافر لوگ سچی وعظ سے جو راہ ہدایت دے گا کافی ہے۔ اور حیوانات و اشیائے عالم سے جو خدا کی حمد و تسبیح میں ملے ہوئے ہیں۔ نفرت کرتے اور ان کی ہستی کی سراسر بے توقیری کرتے ہیں۔ حیوانات کو مارنا یا ان کا گوشت کھانا اس کا صریح اور بچہ ثبوت ہے۔ سنسکرت لٹریچر میں اسرار آکشمس کے الفاظ زیادہ تر گوشت وغیرہ کا استعمال

کرنے والوں سے منسوب ہوتے ہیں۔ اور یہاں بھی حقیقت کے لحاظ سے یہ تمام برائیاں آیات الہی سے انکار کرنے اور نبیوں کو قتل کرنے میں شامل ہیں۔ نبیوں کو بے گناہ اپنے گناہوں کا قرآن میں اکثر ذکر ہے۔ مگر مقتول نبیوں کی فہرست کہیں نہیں۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ اصل مفہوم مذکورہ بالا خرابیوں سے ہی ہے۔

۱۹۔ اہل مذہب

آیت ۲۳ و ۲۴ میں لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ یہود نصاریٰ وغیرہ کل انسانی مذہب کے پیرو ہیں۔ لہذا یہ انجیل کیا کل مذہبی کتب میں کچھ نہ کچھ سچائیاں موجود ہیں قرآن فرماتا ہے کہ یہ سچی تعلیم ان مذہب کی اپنی نہیں یہ کتاب الہی کا ہی حصہ ہے۔ اور یہ یہودی بات ہے۔ جو آریہ سماج کہتا ہے۔ کہ کل مذہب میرا جو سچائی ہے۔ اس کا سر حشیہ دیدہ ہی ہے۔ آنحضرت اس بات پر خوب کہتے ہیں۔ کہ اس غور ٹی غور ٹی تعلیم پر مست ہو کر یہ لوگ اصل کتاب الہی کی پوری تعلیم سے انحراف کر رہے ہیں۔ آپس میں ان کے اختلافات بھی ہیں۔ اور کتاب الہی سے بھی ان میں کئی باتیں الٹی چل پڑی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ ان کے متعلق فیصلہ کر لیں۔ لیکن یہ ہیں کہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ سوال ہوتا ہے۔ آخر اس کی وجہ۔ رسول صاحب غور کر کے اس کا جواب دیے ہیں۔ کہ ان مذہب نے کچھ افترا پردہ انبیاں کر رکھی ہیں اپنے اپنے مذہب کا جہانم یہ مان رکھا ہے۔ کہ بس یہی سچا اور کامل ہے۔ اور اسی سے ہمیں نجات ملیگی۔ اور جب نجات کی غرض تھی ہمارے ہی مذہب سے بڑھ کر کوئی ہے۔ تو دوسروں کی سنیں کیوں۔ انہیں یقین ہو رہا ہے۔ کہ یہ زندہ کی چند روزہ ہے۔ دکھ ہے تو اسی میں ہے۔ موت آئی نہیں۔ کہ ہمارے دکھ چھوٹے نہیں سب سے بیکندھ کو جائیں گے۔ واقعی بات بھی یہی ہے۔ جو لوگوں کو تحقیق حق اور ترقی سے روک رہی ہے۔ اور قرآن اس پر سچا فرماتا ہے۔ کہ اس جھوٹی افترا پردہ داری سے سب باغوں کے دھوکے میں آ کر یہ اپنے حقیقی فائدے سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس کے معنی اللہ کی خوشنودی کرنے میں ہم نے کوئی اصولی نقصان نہیں سمجھا۔ تاہم آیت ۴ میں اس کے زیادہ موزوں معنی راحت یا روحانی سرور کے ہو سکتے ہیں۔ جو خدا کی خوشنودی کا لازمی نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی منزل تو ملے ہو چکی۔ تبھی انہیں جنت ملا۔ پس باغوں نعمتوں اور بیویوں کے ساتھ ہی جس رضوان کے جنت میں ملنے کا ذکر ہے۔ وہ دنیوی جنت میں ہر طرح کی راحت اور آسائش اور حالت نجات میں روحانی سرور ہی ہے۔

۲۰۔ رضوان من اللہ

آیت ۱۴ میں استغفرین بالاسحار اس کے معنی صبح کے وقت یا وقتوں میں مغفرت چاہنے کے لئے جاتے ہیں۔ اسحار جمع ہے۔ سحر کی اور سحر نام ہے رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کے میل کا۔ اس لئے باوجود صبح پر ہی اس کا عام اطلاق کیا جانے کے یہم قرآن کا مدعا ہمارا آنے والے صبح و شام کے وقتوں سے سمجھتے ہیں۔ اگر خالی سحر لفظ ہوتا۔ تو مضائقہ نہ تھا۔ لیکن جمع کا صیغہ استعمال کرتے اور دیگر کل جگہوں میں صبح اور شام کی عبادت کا ذکر کرنے سے ہم نے ترجمے میں صبح اور شام کی مغفرت چاہنا مراد لیا ہے۔ جہاں صغرات کو دوسرے زیادہ وقت کی عبادت وغیرہ پر لگا یا ہے۔ وہاں بھی صلوات الواسطی پر خالص زور دیا ہے۔ یعنی میل یا نہ صغریٰ والی عبادت جسے شہد صبا کہا جاتا ہے۔ باوجود اس کے اگر

۲۱۔ اسحار

آیت ۱۴ میں استغفرین بالاسحار اس کے معنی صبح کے وقت یا وقتوں میں مغفرت چاہنے کے لئے جاتے ہیں۔ اسحار جمع ہے۔ سحر کی اور سحر نام ہے رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کے میل کا۔ اس لئے باوجود صبح پر ہی اس کا عام اطلاق کیا جانے کے یہم قرآن کا مدعا ہمارا آنے والے صبح و شام کے وقتوں سے سمجھتے ہیں۔ اگر خالی سحر لفظ ہوتا۔ تو مضائقہ نہ تھا۔ لیکن جمع کا صیغہ استعمال کرتے اور دیگر کل جگہوں میں صبح اور شام کی عبادت کا ذکر کرنے سے ہم نے ترجمے میں صبح اور شام کی مغفرت چاہنا مراد لیا ہے۔ جہاں صغرات کو دوسرے زیادہ وقت کی عبادت وغیرہ پر لگا یا ہے۔ وہاں بھی صلوات الواسطی پر خالص زور دیا ہے۔ یعنی میل یا نہ صغریٰ والی عبادت جسے شہد صبا کہا جاتا ہے۔ باوجود اس کے اگر

یہ خیال کیا جائے کہ صبح کا وقت بالخصوص عبادت کے لئے نہایت متبرک اور موزوں سمجھا جاتا ہے تو اسی کو صبح کے وقتوں کے معنی میں لینا ہی صحیح ہے۔

۱۱۱ مبین

اس کے معنی ہیں اسی لوگ اور اس پر پڑنے کافی لکھا گیا ہے، تاہم صلاحت معنوں کے لحاظ سے یہ امر قابلِ نوٹ ہے کہ ایک طرف آدھ تو الکتب اور مبین کے وہ لفظ ہیں اور دوسری طرف نصیباً من الکتب اور یٰٰھوٰن الیٰ الکتب اللہ کے دو بیان ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہاں کتاب پانچوالے لوگ توریت و انجیل کے معتقد ہیں جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ ہی یعنی تھوڑی سی پیمائی ملی ہے۔ اور اسی لوگ وہ ہیں جنہیں کتاب الہی یا ام الکتب پر اعتقاد ہے۔ اور انہیں بھی وید سے نئی اختلاف کرنے کی وجہ سے معتقدانِ توریت و انجیل کے ساتھ کتاب الہی کی دعوت دینا ضروری ہے۔ تاکہ سب سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ سورۃ بقرہ آیت ۱۳۶ میں ابتدائی الہام کی عرض یہ بتائی ہے کہ ہمیشہ انسانوں کا باہمی اختلافات کا فیصلہ ہوتا رہا ہے۔ اس لئے یہاں بھی کتاب اللہ اسی ابتدائی الہام کے لئے ہے۔

۲۲۔ سنہری زمانہ

۲۳ فَبِكَيْفٍ إِذَا جُئْتُمْ بِهِ آيَاتٌ يُدْعَوْنَ فِيهِ فَذَرُوا فِيهِ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑤

۲۴ قُلِ اللَّهُمَّ مَلَائِكَةُ تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتُزَكِّهِ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ وَتُزَكِّهِ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ ⑥

۲۵ قُلِ اللَّهُمَّ مَلَائِكَةُ تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتُزَكِّهِ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ ⑦

۲۶ قُلِ اللَّهُمَّ مَلَائِكَةُ تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتُزَكِّهِ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ ⑧

۲۷ قُلِ اللَّهُمَّ مَلَائِكَةُ تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتُزَكِّهِ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ ⑨

۲۸ قُلِ اللَّهُمَّ مَلَائِكَةُ تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتُزَكِّهِ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ ⑩

لَنْ يَنْفَعَكَ مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ مُنْجِئًا بِكَ وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَكَ وَ
بَيْنَهُ أَصْلًا بَعِيدًا ۚ وَمِنْ رِجْمِ اللَّهِ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝ قُلْ إِنْ
كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

پھر کیا ہی عجیب زمانہ ہوگا۔ جب اختلافات دور ہو کر باہم متحد ہو جائیں گے۔ ہر شخص کے لئے اس کی کمائی و فاکرے کی۔ اور ان میں
بے انصافی یا ادھر م کا نام نہ ہوگا۔ ۵۔ کہو اسے خداوند تو ملک کا مالک ہے۔ جسے تو چاہے ملک دے۔ جس سے چاہے
لے لے جسے چاہے عزت دے۔ جسے چاہے ذلیل کرے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے۔ بے شک تو ہر بات پر قادر ہے
۶۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اور تو ہی دن کو رات میں تو ہی مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کرتا ہے۔
اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ۷۔ مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں گے۔ اور
جو کوئی ایسا کرے۔ اس کا اللہ والوں سے کسی قسم کا تعلق نہ رہے گا۔ سوائے اس کے کہ اس سے بچاؤ اختیار کیا جاوے۔
بے شک اللہ تمہیں اپنا ہی خوف دکھاتا ہے، اور اللہ ہی منزل مقصود ہے۔ ۸۔ انہیں کہہ دو۔ جو کہ تمہارے دلوں
میں ہے۔ اسے خواہ چھپاؤ خواہ ظاہر کر دو۔ اللہ اسے جانتا ہے۔ نیز جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ اسے
بھی جانتا ہے۔ بے شک وہ ہر امر پر قادر ہے۔ ۹۔ اس زمانے میں ہر شخص اپنے نیک عملوں کو حاضر پائے گا۔ اور جو بُرے
عمل کہے ہوں گے۔ چاہیگا کہ اس میں اور اس کے بُرے عملوں میں دوری ہو جائے۔ بے شک اللہ تم کو اپنا ہی خوف
دکھاتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ۱۰۔ انہیں کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو۔ تو میری بات کو
ناؤ۔ جس سے اللہ تم کو پیار کرے۔ اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے۔ کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ ۱۱۔ کہہ دو
کہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرو۔ اور اگر وہ انحراف کریں۔ تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ۱۲۔

۲۳۔ اتحاد کی برکاتیں

پانچویں آیت اور آیات مابعد میں انسانوں کے ایک دہرم میں متحد
ہونے کی عملی تدبیروں اور ان کے فوائد کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی
آیتوں میں جس اتحاد کا بیان تھا اس کا دھڑب منظر ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کہ واقعی وہ زمانہ سہری ہو گا۔ جب انسان
اختلافات و شکوک سے اوپر اٹھ کر عالمگیر سیٹیوں میں متحد ہوں گے۔ ہر شخص اپنی ہی حق صلاح کی کمائی پر انحصار
رکھیگا۔ کوئی ادھر م یا بے انصافی کا کام نہ ہوگا۔ خدا کے کامل انصاف پر ہی سب کا بھروسہ ہوگا۔ کسی کو
دنیوی حکومت یا سلطنت کا لالچ یا اس وجہ سے اوروں سے عداوت نہ ہوگی۔ نہ آگہی انسان دنیا کا اصل
مالک سمجھیں گے۔ یعنی بکر وید کے اس قول کو اپنا موٹو بنائیں گے کہ

यदा यजामहे: मज्जा शमयन्

ہم سب اس مالک کل کی رعیت ہیں جسے وہ چاہے بہ طور ایجنٹ کے چند روزہ امانت کی شکل میں حکومت دے۔ اور جس سے چاہے لے۔ غرضیکہ حکومت یا غلامی دولت یا عزت و عزت یا ذلت سب پر اسی کا اختیار سمجھا جائیگا۔ انسانوں کے باہمی کشمکش کا خاتمہ ہوگا۔ یہ قول

بہشت آنجا کہ آزار سے نباشد کسے رہا کسے کا رے نہ باشد

۲۴۔ تعاون مردم تعاون

جب آیت ۷ کے منشا کے مطابق خدا کے ہی ہاتھ میں سب اپنی سیاحی سفیدی سمجھی جاوے گی۔ رات دن زندگی موت اور دولت رزق سب پر اسی کا اختیار سمجھا جاوے گی۔ لوگ محض خدا کا ہی خوف کریں گے۔

اسی کی عبادت کریں گے۔ اسی سے دعا مانگیں گے۔ انسان کا تعلق مسادات کا ہوگا۔ اور حسب منشا آیت ۸ محض انہی لوگوں کو دوستی یا تعاون وغیرہ کا مستحق سمجھا جاوے گی۔ جو دین میں ہوں گے۔ یا ایماندار اور انہی کی ہجرت رکھی جائے گی۔ جس سے بدی دور رہے گی۔ اور اگر کوئی کسی کافر یا بد آدمی سے کوئی تعلق رکھیں گے۔ تو تمام لوگ لوگ دشمن میں بیان شدہ ہدایت کے مطابق اس سے ایسی آپیکشا (بے تعلق) کریں گے۔ کہ اس سے ہر شخص سے قطع تعلق کر کے بغیر اسے چارہ نہ ہوگا۔ دائمی بکرویداد صیائے امنتر کا فرمان ہی قرآن کو ہر کہیں مد نظر ہے۔ کہ پیغمبر اور راکشوں کی بیخ کنی کرنے سے ہمارے ارد گرد کا کربہ سکھائی رہ سکتا ہے۔

۲۵۔ گناہ سے نفرت

آیت ۹ میں اس سنہری زمانہ کا ادبی خاص منظر پیش کیا گیا ہے۔ خدا کو ہر چا حاضر ناظر مانتے ہوئے گناہ سے سب لوگ بچیں گے۔ خدا سے کوئی بھی حرکت چھپائی نہیں جاسکتی جس مکان میں چھپا

کر گناہ کیا جاتا ہے۔ وہ وہاں بھی موجود اور ساکھشی ہے۔ اور تو کیا وہ دل کے اندر موجود ہے۔ جہاں سے گناہ کی بنیاد کا تعلق ہے۔ پس اس فادر مطلق کی موجودگی میں بدی کے برے انجام سے بچنا ناممکن سمجھ کر ہر شخص گناہ سے باز رہے گا۔ نیک عمل والوں کے لئے ہر طرف نیکی کا کردہ پیدا ہوگا۔ اور اس سے بد کرداروں کے اندر بھی یہی خوش پیدا ہوگی۔ کہ کاش میرے برے عمل مجھ سے دور رہیں۔ یہی انسانی ترقی کا اصلی محرک ہے۔ اور اسی میں ساری راحتوں کا راز ہے۔

۲۶۔ رسول کیا نصیحت دے

یہ مختصر سا خاکہ اتحاد کے سنہری زمانہ کا کھینچ کر قرآن شرماتا ہے۔ کہ ایسا کردہ پیدا کرنے کے لئے وہ لوگوں کو اچھی طرح ذہنی نشین کریں کہ اگر اللہ کی محبت کا جذبہ تم میں

موجود ہے۔ تو میری اس نصیحت کو مانو۔ کہ خدا کی ہی اطاعت میں رہو۔ اسی کے حکموں کی تعمیل کرتا رہنے سے انسان سے گناہ دور رہتے ہیں۔ اور اس کو دکھ نہیں ہوتا۔ جب قول و کردہ میں یک۔ ایثار کے فرمائے ہوئے اعمال کو کرتے ہوئے ہی تم بندہ بن جاؤ گے۔ سچ کہتے ہو۔ اور اگر اس نصیحت کو نہ مانو گے۔ تو تم جاتو اور تمہارا کام۔ خدا کی محبت سے اور اس کے نتیجے میں سکھ سے محروم رہو گے۔ ہمارا کام محض سمجھا دینا ہے۔ اس پر چلنا اور پھل پانا آپ کا کام ہے۔

۲۷۔ زمین آسمان کا فرق

چونکہ علمائے اسلام کے دلوں میں مویہومہ قیامت ٹھکر کر رہی ہے۔ اس لئے انہیں خواب میں بھی خیال نہیں آتا۔ کہ قرآن کی آیات اور پر کی قسم کے سنہری زمانہ کا بیان کرتی ہیں۔ لہذا وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر دیکھنا اس دن دینی قیامت کو جس رک کے آئے ہیں کچھ بھی شبہ نہیں دان کی کیسی دگت ہوگی جبکہ ہم ان کو اپنے حضور میں حساب کتاب کے لئے جمع کریں گے۔ اور ہر شخص کو جیسا اس نے دنیا میں کیا ہے۔ پورا پورا پھر دیا جائیگا اور لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ آیت ۲۴ وغیرہ (قرآن) پس کیا حال ہوگا۔ جب ہم ان کو ایک دن کے واسطے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو کچھ کسی شخص نے کیا ہے۔ وہ اس کو پورا پورا دیا جائیگا۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائیگا۔ ۲۴۔ وحایل التفسیر) چونکہ اصل آیت میں قیامت کا لفظ ہی نہیں۔ اور دفعہ ۱۰ میں ہم اس قیامت کے خیال کو قرآن سے بالکل بے تعلق ظاہر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خدا ہمیشہ ہی انصاف کرتا۔ اور جہاں بھی کوئی نفس ہو۔ وہیں موجود اور ساکشی ہونے سے انصاف کر سکتا ہے۔ سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لئے ظاہر ہے۔ کہ ترجمہ میں جو یہ زمین آسمان کا فرق ڈالا گیا ہے۔ محض توہمات باطلہ کا نتیجہ ہے۔ اسی بنیاد پر دوسری آیات کا ترجمہ بھی اور ہی طرح کیا جا رہا ہے۔ اس ایک آیت کا ترجمہ محض اختلاف کا نمونہ ہے۔

۲۸۔ تناسخ کے خلاف جذبہ

جہاں مویہومہ قیامت کا خیال خاص علما کو قابو کر رہا ہے۔ وہاں انہیں ترجمہ میں یہ بھی احتیاط رکھنی پڑتی ہے۔ کہ کہیں تناسخ ثابت نہ ہو جاوے۔ حالانکہ قرآن کا خاص الخاص اصول تناسخ کا حوام الناس کو قائل کرنا ہے۔ آیت ۱ میں تَحْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ کا ترجمہ صاف ہے۔ کہ خدا مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کرتا ہے۔ جیسے رات کو دن سے اور دن کو رات سے نکالتا ہے۔ اس میں کیا اصل اصول اور کیا رات دن کی مثال دونوں سے آداگون ثابت ہے۔ مگر خاص مفسر زندہ اور مردہ کی بجائے ترجمہ میں بے جان اور جاندار کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ انڈا خود بے جان ہے۔ اور اس سے جاندار بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور مرغی جاندار ہے۔ اس سے بے جان آندا پیدا ہوتا ہے۔ جانے غور ہے۔ کہ انڈے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا وہ روح کے بغیر ہوتا ہے۔ یعنی کیا بچہ نکلنے کے بعد اس میں روح داخل ہوتا ہے۔ اگر جیسا کہ امر مسلمہ ہے۔ پیدا ہوا بچہ روح والا انڈے میں ہی تھا۔ تو بے جان کہنے کے کیا معنی۔ اور پھر مرغی اور انڈے کی مثال دینے کی کیا غرض خود انسان اور گائے گھوڑا وغیرہ کی مثال کیوں نہ لی جاوے۔ جو حالت حمل میں بھی روح کے بچہ کے جسم میں ہونے کا عارف ثبوت دیتے ہیں۔ پس زندگی اور موت کا چکر یعنی آداگون کا خدا کی طرف سے عمل جاری رہنا ہی اصل مقصود ہے۔

۲۹۔ مومن کی دوستی کا فرسے

آیت ۸ میں اصول بتایا گیا تھا۔ کہ صفات افعال اور عادات کے منسل۔ مومن کی دوستی مومن سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور عالمگیر اتحاد کے سنہری زمانہ

میں بالخصوص کسی مومن کا کافر سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو جائے۔ تو ارد گرد کا گروہ ہوائی بہت جلد اس کو قطع کر دیتا ہے۔ اس کی بجائے علمائے اسلام یہ مطالبہ رہے ہیں۔ کہ مسلمانوں کو حکم ہے۔ کہ تم کافروں سے دوستی نہ کرو۔ اصول کو تنگ دائرے میں لانے اور مذہبی تفریق کے موجود ہونے سے یہ سب دنیا میں نفاق ڈال رہے ہیں۔ قرآن کا منشا جو صفات افعال و عادات کو مقدم سمجھنے کا ہے۔ اس کی بجائے اس نرسے کا ایک دھڑے سے تعلق ہو گیا ہے۔ اور ہر مسلمان خواہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے کتنا بھی کمزور ہو۔ دوسرے مذاہب کے بڑے سے بڑے لائق اور نیک خیال اور نیک عمل عالم لوگوں کو کافر سمجھنے کا حق دار بن گیا ہے۔ اور چونکہ صحیح اصول میں محض غیر مسلم لوگ کافر نہیں ہو سکتے۔ قرآن سب امتوں میں ہادی آئے اور قدیم عالمگیر صداقتوں کی تصدیق کرنے کو قبول کرتا ہے۔ اور کسی عظیم ہستی کو حقیر سمجھنے کے خلاف بلکہ سب ہادیوں کی یکساں تعظیم کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس لئے کافر کی صحیح تشخیص کرنا بھی آسان نہیں۔ لہذا اعلیٰ یہ دیکھا جاتا ہے۔ کہ جہاں کسی کے ساتھ کسی مسلمان کی عداوت ہوئی وہ کافر کا لفظ اس پر چسپان کر کے مسلمانوں کو برا بیچھنے کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر بڑے سے بڑے مخالف اسلام سے بھی دنیوی مغرض کسی کی پوری ہوتی ہے۔ یا کسی کی طاقت کے آگے پیش جاتی نظر نہیں آتی تو اور تاویلوں کا سہارا لینے لگتا ہے۔ ڈیپٹی نذیر احمد صاحب کا نوٹ اس آیت کے متعلق دلچسپی سے خالی نہ ہو گا۔ آپ لکھتے ہیں: ”ظاہر اہم ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں یہ حکم سخت سخت ہونے کے علاوہ مضر بھی ہے کہ ہم غیر مذہب والوں کی رعیت ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم کی رو سے ہم کو خیر خواہ اور وفادار رعیت بن کر رہنا ہے۔ ہم غیر مذہب کے لوگوں میں سے بڑے بستے ہیں۔ ہمارا ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لیکن دین ہے۔ ہم میں ان میں طرح طرح کے تعلقات ہیں۔ ان کے بدون ہم اور ہمارے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ اور لا تقعدونی الارض بعد اصلاحنا کے مطابق ہم کو خدا کی طرف سے فساد کی سخت منہا ہی ہے تو اگرچہ اس جگہ صراحت نہیں۔ مگر قرآن کے دوسرے متعدد مقامات سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ کافروں یعنی غیر مذہب والوں کے ساتھ دوستی کی حماوت ایک حکم موقت تھا۔ ملک داری اور ملک گیری کی مصلحتوں پر مبنی یعنی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ غیر مذہب والوں نے لڑائی چھیڑ دی تھی۔ ایسے وقت میں ضروری تھا۔ کہ مسلمان غیر مذہب والوں کے ساتھ ساز نہ رکھیں۔ اور مسلمانوں کی تدبیریں مخالفوں پر منکشف نہ ہوں۔ ایسے انتظام اب بھی کرتے پڑتے ہیں۔ یا دوستی سے دین کی دوستی امر اور ہو۔ سو ایسی دہشت تو مخافت مذہب کے لوگوں میں نہ ہوئی ہے۔ ہر بے روز رعایت شخص پر اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کہ اصول کو چھوڑ کر ہنگامی ضروریات پر آیات کو چسپاں کرنے کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے۔ حضرت محمد صاحب جیسی با اصول اور حق کی شدید ہستی پر سختی کا الزام عائد ہوتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے نقصان رساں تعلیم دینے کا الزام عائد ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آنحضرت حسب ضرورت پالیسی سے کام لکھتے تھے۔ اور ملک داری اور ملک گیری کی مصلحتیں ان کے مد نظر رہتی تھیں۔ اور وہ دنیوی اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈال رہے تھے یہ تمام الزامات محض قرآن کی اصل حقیقت تک رسائی نہ ہونے کا نتیجہ ہیں۔ نہ صرف یہ ایسی تاویلوں سے قرآن کی ساری پوزیشن خطرے میں ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن کا کافروں سے دوستی نہ

کرنے کا حکم صرف اس وجہ سے تھا کہ دشمنوں سے اپنے راز پوشیدہ رکھے جاسکیں۔ گویا اس کے بعد جب یہ ضرورت نہ رہی۔ قرآن کی یہ آیت غیر ضروری ہو گئی۔ اسی طرح اگر خاص واقعات پر ہی آیتوں کو محدود رکھا جادے۔ تو اب اس قسم کی ساری آیتیں غیر ضروری ہیں۔ اگر آئندہ ایسے واقعات کا امکان ہونے سے منع کار کیا جانا ضروری ہے۔ تو واقعات کی مشابہت کا فیصلہ کرنے کے لئے بھی تو کوئی کسوٹی ہونی چاہئے۔ قانونی مقدمات میں واقعات کی قصنی مشابہت ثابت کرنے کے لئے لائق سے لائق وکیلوں اور ججوں کے دماغ چکراتے ہیں۔ تو عام لوگ کس طرح آسانی سے آئندہ واقعات پر آیات کی چپاں کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ کافروں سے مراد جو غیر مذہب والوں کی لی گئی ہے۔ اور بھی قابل اعتراض ہے۔ قرآن موجودہ اسلام سے غیر مذہب والوں کو کافر نہیں کہتا۔ وہ تو مرد عورت مسلم غیر مسلم سب کے لئے نیک اعمال کی شرط لگانا ہے۔ بدکردار مسلمان مومن نہیں نہ مقبول قدا ہو سکتا ہے۔ ہاں نیکو کار یہود مومن ہے۔ سورۃ النجمہ کی آیت ۸ و ۹ اس امر کا قطعی فیصلہ پیش کرتی ہیں۔ اور یہ یہ ہے کہ جو لوگ تم سے دینی مخالفت کرتے ورکھتے ہیں۔ انہم کو تمہارے گھروں سے نکلانے یا تمہارے سچے اھلکاروں سے منحرف کرنے کے حربے ہیں۔ ان سے دوستی کرنے کو اللہ منع فرماتا ہے۔ نیک اور انصاف پر کار بند لوگوں سے دوستی کی کسی صورت میں مناعی نہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ دینی جنگ کو ہی قرآن وقت دیتا ہے۔ اور یہ ہے بھی صحیح کیونکہ قانون دین کو ہی سب سے زیادہ انتظام عالم میں دخل ہے۔ یہ بیرونی جسم کی بجائے اندرونی طاقتوں پر اثر ڈالتا ہے۔ دلوں کو پھٹا دیتا ہے۔ عقلوں کو روشن کرتا ہے۔ اور سر پر عمل و انصاف پر مبنی ہے۔ اس سچے قانون کے مخالف لوگ دنیا کے راحت بخش انتظام کو درہم برہم کرتے والے ہیں۔ اگر ان کی دوستی ہوگی۔ تو وہ فطرتاً و ان دوست ہی ثابت ہوں گے۔ پس قرآن کا مدعا وسیع معنوں میں نیک انسانوں سے دوستی اور تعاون کرنے سے ہے۔ اور انصاف اور دھرم کے لحاظ سے بلا لحاظ مذہب و ملت سب سے باہمی تعاون کرنے سے ہے۔ جس سے دنیا میں کل نوع انسان حق اور انصاف سے فیض پاسکے۔

۳۔ دھرم کی ویدی پر

۳۲ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓ اٰدَمَ وَاٰنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَی الْعَالَمِیْنَ
 ۳۳ ذُرِّیَّۃً بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ
 ۳۴ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْۤ اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثٰى ۖ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنْ
اَنَّكَ كَرِهْتَ اَنَّ اُنْثٰى ۖ وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۚ وَانِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۖ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا الْعِرَابَ
وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ نَبِيُّهَا اِنَّكَ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيعٌ
الْعَلِيمُ ۚ فَادْنَاهُ اِلَيْهَا فَوَقَّاهُ اِثْمَ الْعِرَابِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَبْشُرُ الْعَامِلِينَ ۚ

۳۵

۳۶

۳۷

بِكَلِمَةٍ ۚ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ۚ وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّي
يَكُوْنُنِيْ لِيْ غُلَامٌ ۚ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ ۚ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذَنَ اِلَيْكَ اللّٰهُ ۖ فِعْلُ
مَا يَشَاءُ ۚ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ۚ قَالَ اِيَّتِكَ اَلَا تَكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ
اَلَا رَمَزَادٌ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا ۚ وَسَبِّحْ بِاَلْحَمْدِ ۚ وَادْعُ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ
يَمْرُؤًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكَ وَطَهَّرَكَ ۚ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ۚ يٰمَرْيَمُ
اَتَمْنٰى لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ۚ ۝ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاِ الْغَيْبِ ۚ وَوُحِّىَ
اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذَا يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۚ وَمَا كُنْتَ
لَهُمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۚ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

٢٢ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
 ٢٥ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّاحِحِينَ ۝ قَالَتْ رَبِّ انِّي يَكُونُ
 لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۚ قَالَ كَذَّابٌ اَلَيْسَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ اِذَا قَضَىٰ اَمْرًا
 ٢٧ فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰتِ وَالْاِنْجِيلَ
 وَرَسُولًا اِلَىٰ بَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ ۚ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ اَنِّيْ اَخْلَقُكُمْ
 مِّنَ الطِّينِ كَفَيْتُهُ الطَّيْرَ فَانْفَخَ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَابْرِئِ الْاَعْمٰى
 وَالْاَبْرَصَ ۚ وَاجِئِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاَنْبِئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدْخِرُوْنَ
 ٣٨ فِيْ بُرُوْجِكُمْ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ
 مِنَ التَّوْرٰتِ ۚ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بِعُضِّ الذِّىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ
 ٣٩ رَّبِّكُمْ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاطِيعُوْنَ ۙ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ ۚ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهٰذَا صِرَاطٌ
 ٤٠ مُّسْتَقِيْمٌ ۚ فَلَمَّا احْسَنَ عِيسٰى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ
 ٤١ قَالَ الْيَهُودُ يُوْنَنُ ۚ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۙ رَبَّنَا
 ٤٢ اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ ۚ فَاَلْتُبِنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ۙ وَمَكَرُ وَاَوْصٰى اللّٰهُ
 ٤٣ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ۙ اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِعِيسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُعْظِىْكَ

- ۵۴ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۵۴﴾ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا
- ۵۵ فَاَعْدَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِدِيَارِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ زُورًا أَلَمْ يَكُن لِّمَنْ يَصْرِفْ وَأَمَّا الَّذِينَ
- ۵۶ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُم وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۶﴾
- ۵۷ تَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿۵۷﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ إِبْرَٰ
- ۵۸ خَافَةَ مِنْ تَارِبٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۸﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْكَرِ
- ۶۰ مِّنْ حَاجَّتِكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَ كُورْدٍ وَنِسَاءَ
- ۶۱ كُورْدٍ كُورْدًا وَفَسَادًا وَفَسَادًا ثُمَّ يَتَّخِذُ فِتْنَتَ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ هَٰذَا
- ۶۲ لَمَوْءِجٌ الْحَقِّ وَمَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۲﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا
- ۶۳ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۶۳﴾

تحقیق البدن آدم اور نوح نیر آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب الاقوام بنایا۔ ۳۔ یہ ایک دوسرے کے جانشین ہو گئے۔ اور اللہ سننے اور جہلنے والا ہے۔ ۴۔ یوں ہوا کہ آل عمران کی ایک عورت نے کہا۔ میرے رب جو کچھ میرے بطن میں ہے۔ میں اسے آزاد کر کے تیری نذر نہ کرتی ہوں۔ میری اس نذر کو قبول فرما۔ کیونکہ تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ ۵۔ پھر جب بچہ جنمی۔ اور اللہ جاننا تھا۔ کہ اس نے کیا جنا۔ کہا میرے رب میں نے یہ بچہ جنمی ہے۔ اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے۔ اور میری یہ دعا ہے۔ کہ وہ او۔ اس کی اولاد شیطان مردود سے بچکر آپ کی پناہ میں امان پاویں۔ ۶۔ پس اس کے رب نے اسے

ایسا قبول کیا۔ جیسا قبول کرنے کا حق تھا۔ اور اسے اچھی طرح بڑھایا۔ اور ذکر یا کو اس کا سر پرست بنایا۔
 جب بھی ذکر یا اس کے پاس مسجد میں آتے۔ اس کے پاس نئے سے نیا رزق پاتے۔ اس سے پوچھتے کہ اے
 مریم یہ تجھے کہاں سے ملتا ہے۔ وہ کہتی۔ اللہ سے۔ بے شک اللہ ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
 ۷۔ وہیں ذکر یا نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے پروردگار۔ تجھے اپنے حضور سے نیک اولاد عطا فرما۔
 یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے۔ ۸۔ وہ سجدے میں انشور دھیان میں ہی تھے۔ کہ فرشتوں نے انہیں پکارا۔
 تجھے سچی کی خوشخبری دیتا ہے۔ جو کلام الہی کی تصدیق کریگا۔ اور صالحین میں سے سچی برہمن۔ برہمچاری اور رشی ہوگا۔ ۹۔
 اس نے کہا۔ میرے رب میرے بیٹا کیا ہوگا۔ میں تو بڑھا ہی ہو چکا۔ اور بیوی میری بانجھ ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ
 جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ۱۰۔ اس نے کہا میرے رب میرے لئے کوئی ہدایت۔ فرمایا۔ تیرے لئے یہ حکم ہے کہ تو تین
 دن سوائے اشارات کے ان دنوں سے کلام نہ کرنا۔ اور کثرت سے اپنے رب کی ہی یاد کرنا اور صبح و شام اسکی ہی تسبیح کرنا۔ ۱۱۔ اور فرشتوں
 نے کہا۔ اے مریم تحقیق اللہ نے تجھے برتری اور پاکیزگی دی۔ اور تجھے جہان کی عورتوں میں منتخب فرمایا۔ اے مریم اپنے پروردگار کی
 رضا میں رہو خدا کے حضور میں سجدہ اور رکوع کریو ان کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ ۱۲۔ یہ ایک قسم کی غیبی خبریں ہیں جو ہم تیرے دل پر ظاہر کرتے
 ہیں۔ ورنہ نہ تو ان کے پاس اس وقت تھا۔ جب وہ ظلمیں ڈالتے تھے۔ کہ کون مریم کا سر پرست بنے۔ اور نہ
 تو اس وقت ان کے پاس تھا۔ جب وہ آپس میں جھگڑتے تھے۔ ۱۳۔ نیز یہ کہ فرشتوں نے کہا۔ اے مریم اللہ تجھے
 اپنی کلام کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جو دنیا اور آخرت میں صاحبِ رتبہ اور
 مقرب درگاہ ہے۔ ۱۴۔ اور کیا جو انی میں اور کیا بڑی عمر کا ہو کر لوگوں کو ہدایت دیگا۔ اور ایک صالح برہمن ہوگا
 ۵۔ مریم نے کہا۔ میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب کہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ فرمایا۔ اسی
 طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جو نہی کسی کام کے ہونے کا وقت ہو۔ فرماتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ ۶۔ اور خدا
 اسے علم الہی اور تورات اور انجیل سکھائیگا۔ ۷۔ وہ نبی اسرائیل کی طرف رسول کے طور پر آئیگا۔ اور کہیگا۔ میں
 تمہارے رب سے تمہارے لئے ہدایت لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لئے مٹی کے سے پرند کی شکل ظاہر کروں۔
 اور اس میں ایسی پھونک ماروں۔ کہ وہ حکم خدا سے سچ جھجکا پرند ہو جائے۔ اور ایسے ہی مادر زاد کوڑھیوں اور
 اندھوں کو بھلا چکا اور مردوں کو زندہ کر دوں اور تمہیں بتا دوں۔ کہ تم نے کیا کھایا ہے۔ اور اپنے گھروں
 میں کیا جمع کر رکھا ہے تحقیق اگر مومن ہو تو اس میں تمہارے لئے بڑی ہدایت ہے۔ ۸۔ اور مجھ سے پہلے جو تورات
 میں سے ہے۔ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تاکہ وہ بات جو تم پر حرام کی گئی ہے۔ حلال کر دوں۔ اور میں تمہارے
 رب کی طرف سے ہدایت لایا ہوں۔ کہ اللہ کا خوف کرو۔ اور میری اطاعت کرو۔ ۹۔ بے شک اللہ ہی میرا
 بھی پروردگار ہے۔ اور تمہارا بھی۔ پس اسی کی عبادت کرو۔ یہی راہِ راست ہے۔ ۱۰۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس
 کیا۔ کہ وہ کفر پر مایل ہیں۔ تو بولا۔ کون ہے۔ جو اللہ کے ساتھ میری مدد کرے۔ سواری بولے ہم اللہ کی
 طرف کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ کو ماننے ہیں۔ اور تمہیں اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ ۱۱۔

اے ہمارے رب۔ جو تو نے نازل کیا ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ترے رسول کے پیرو بنے ہیں۔ سو میں اپنے شاہدوں کے ساتھ لکھ دیجئے۔ ۱۰۔ اور انہوں نے تدبیر و حکمت عملی کی اور ہر سے اللہ نے بھی تدبیر کی۔ اور اللہ احسن المدبرین ہے۔ ۱۱۔ اور اللہ نے کہا ہے جیسے میں تمہیں موت دیکر اپنی طرف اٹھانے والا کافروں سے تم کو پاک رکھنے والا۔ اور تیرے پیروؤں کو تیرے حق لفظوں پر تازا لیت فوقیت دینے والا ہوں۔ پھر میں تمہارا مرجع ہوں۔ اس لئے جن باتوں میں تمہارا اختلاف ہے۔ میں ہی اس کا فیصلہ کروں گا۔ ۱۲۔ کفر کرنے والوں کو دنیا میں ہی عذاب شدید ملیگا اور آخرت میں بھی اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ ۱۳۔ اور جنہوں نے حق کو قبول کیا۔ اور نیک عمل کیے ان کا پورا پورا اجر ان کو دیا جائیگا۔ تحقیق اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ۱۴۔ یہ ہم تم کو اس حکیم مطلق کے ذکر علم دید اور آیتوں سے سناتے ہیں۔ ۱۵۔ اللہ کے ہاں جیسے کی مثال ایسی ہے۔ جیسے آدم کی۔ کہ اس کو مٹی سے بنایا اور اس کے حکم کی دیر تھی۔ کہ وہ صحت ہو گیا۔ ۱۶۔ یہ سچا علم ترے رب کی طرف سے ہے۔ پس تو اس میں شک نہ کر۔ ۱۷۔ پھر اگر تم پر علم پہنچنے کے بعد اس پر جھگڑا کریں۔ تو کہو۔ آدم اپنے اور تمہارے بیٹوں اور اپنی اور تمہاری عورتوں اور اپنے اور تمہارے لوگوں کو بلائیں۔ اور خدا سے دعا مانگیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ تحقیق حق کا یہی قصہ ہے۔ اور اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ اور تحقیق اللہ ہی غالب اور صاحب قدرت ہے۔ ۱۸۔ پس اگر انحراف کریں۔ تو اللہ مفسدوں کو جانتا ہی ہے۔ ۱۹۔

۱۰۔ سورہ آدم اور نوح

ان آیات میں نظائر کا بیان ہے۔ یعنی مشابہات کا انسانی جماعت

کے لئے ایک ہی پچھ دہرم کی ضرورت اور اس میں متحد ہونے سے سنہری زمانے کا نتیجہ بیان کر کے اب ان شخصیتوں کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ جنہوں نے اس پچھ دہرم کی اشاعت میں ہی اپنے تئیں وقف کیا۔ اول نام آدم کا۔ اور یہ لفظ جیسا کہ کئی جگہ بیان ہوا۔ سنکرت کا **आदम** آدم بہ دال مکسور ہے۔ اور آغاز عالم کے رشیوں پر دلالت کرتا ہے۔ یہ مسلمہ طور پر قابل تزیں ہتیاں تھیں اور یہی وجہ تھی۔ کہ ان پر اہم علم کا ثبوت ہوا۔ سورۃ النحل آیت ۲ میں ہے۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اس سے ظاہر ہے کہ آغاز میں خدا نے ان رشیوں کی روح میں اپنے علم کو جلوہ گر کیا۔ جنہیں اس نے اپنے بندوں میں سے قابل سمجھا۔ فرشتوں اور خدا کا جو مکالمہ سورۃ البقرہ میں بیان ہوا۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ ان آدم رشیوں کے بغیر کوئی علم کو حاصل نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ فرشتوں یعنی انسان کے بغیر مخلوق دنیا کے کل ممبروں کی زبان حال سے قرآن یہ لفظ نکلاتا ہے۔ کہ بغیر تیرے سکھائے ہم کچھ جان نہیں سکتے۔ اور خدا کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا۔ کہ ان فرشتوں کو گویہ معلوم نہیں۔ یہ میں جانتا ہوں۔ کہ کون اس میرے علم کو حاصل یا محسوس کرتے کے قابل ہے۔ چنانچہ **عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** کے مطابق علم کے حقیقی معنی و تعلقات کو بیان کرنے والے کل

اسم دشید نہیں سکھائے گئے۔ اور فتح آدم میں زریہ تھیں کہ مطابق خدا سے اس کی کلاموں کا علم آغاز کے لوگوں کو ملا۔ اور اگر یہ آغاز کے رشی دہرم کی ویدی پر اپنے جیون کی آہوتی نہ دیتے اور سچے علم کی اس نعمت عظیم کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لئے اپنے تئیں وقف نہ کرتے۔ تو ناممکن تھا۔ کہ انسانوں میں علم کا سلسلہ چلتا رہی حال حضرت نوح کا ہے۔ ہدایت عام میں آپ نے اپنی زندگی کو لگایا۔ یہاں تک کہ خدا کی عنایت سے آپ طوفان عظیم سے بچائے گئے۔ آپ کے قصے کو بہ طور استعارہ بھی لیا جاسکتا ہے۔ کہ آپ اپنے غیر معمولی علم اور نیک چلنی کی کشتی کے ذریعے فانی خواہشات کے کل جہان کو غرق کرنے والے طوفان سے بچائے گئے۔ تاہم اپنے ظاہری بیان کے لحاظ سے بھی قرآن آپ کو فانی الین قرار دیتا۔ اور آپ کی نظیر سے انسانوں کو سبق سیکھنے کی ہدایت دیتا ہے۔

یہ دو سلسلے گویا قرآن میں منتخب روزگار ہوئے ہیں حضرت محمد صاحب ملت ابراہیم کو مانتے کی وجہ سے آل ابراہیم کا دین اسلام سے تعلق جوڑتے ہیں یعنی آغاز عالم کے دہرم

۳۔ آل ابراہیم و آل عمران

سے اور آل عمران سے یہود و نصاریٰ کا تعلق جوڑتے ہیں۔ عام طور پر آل کے معنی اولاد ہے اور ذریت کا لفظ بھی نسل یا اولاد کے لئے ہے۔ لیکن قدیم زمانے میں اولاد کا مفہوم آج کل کی طرح محض جسمانی پیدائش والی اولاد نہ تھا۔ بلکہ وہ پیدائش و طرح سے مانتے تھے۔ ایک تو باپ اور ماں کے تعلق سے جسمانی پیدائش ہونا اور دوسرے گور و نام باپ اور دیوانام ماں کے میل سے روحانی پیدائش ہونا۔ اسی لئے تحصیل علم سے فارغ ہونے پر لوگ دو جنا کہلاتے تھے، اور جسمانی پیدائش کا تعلق یا اس کا چرچا عام طور پر گور و کل میں جانے تک ہی رہتا تھا۔ بعد تعلیم بالخصوص مذہبی تبلیغ کرنے کی صورت میں گور و کے بیٹے کہلاتے ہیں فخر سمجھا جاتا تھا۔ اور چونکہ انسانیت کی اصل غرض کے پورا ہونے میں یہ دوسرا جہم ہی معاون ہوتا ہے۔ اس لئے اولاد یا نسل کا سلسلہ مذہبی حلقے میں مقدم طور پر گور و کے تعلق سے ہی چلتا تھا۔ اور گور و امر قابل افسوس ہے۔ کہ بعد کے زمانوں میں علمی استعداد کی کمی سے یہ تمیز کمرٹھ کرنا مشکل رہا ہے۔ کہ کونسا نام جسمانی پیدائش کے تعلق سے مذکور ہے۔ اور کونسا علمی تعلق سے۔ تاہم یہ امر موجب خوشی ہے۔ کہ قرآن میں اس تمیز کا کافی احساس موجود ہے۔ چنانچہ آل عمران آیت ۶۷ میں اس امر کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

إِنَّ أَوَّلَى الْإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝

بے شک ابراہیم کے اصل قریبی لوگ وہ ہیں جو اس کے پیرو ہیں۔ اور یہ نبی لوگ ہیں۔ یا وہ جو حق کو مانتے ہیں اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔

یہاں آولی الناس کا لفظ ابراہیم کے رشتے یا تعلق کا قطعی فیصلہ کرتا ہے۔ کیونکہ اخیر میں خدا کو بھی مومنوں کا ہی ولی کہا ہے۔ حالانکہ وہ تمام انسانوں کا خالق ہے پس ابراہیم کے دہرم کو ماننے والے اور وہ بھی جو نبی یا مومن ہیں

آل ابراہیم کے لفظ کا اصل مفہوم ہیں۔ قرآن میں اور جگہوں پر بھی اس امر کے ثبوت ملتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۲۴ میں ہے۔

وَإِذِ بَعَثْنَا إِبْرَاهِيمَ بِمَكَمَلٍ فَاسْتَمَعْنَا لَهُ كَلِمَتهً سَمِيحَةً ۚ قَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَسْأَلَنِي بِمَا كَلَّمْتُهٖ رَبَّ ۖ فَاجْعَلْ لِّي سَمْعًا ۖ وَاجْعَلْ لِّي ذُرِّيَّۃً سَوِيَّۃً ۚ قَالَ لَا يُنَالُ عَهْدِي إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَأَنَا سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ اور ابراہیم کا خدا نے اپنی کلاموں میں امتحان لیا۔ تو اس میں پورا آقا فرمایا میں تجھے لوگوں کے لئے امام بناتا ہوں۔ اس لئے کہا اور میری اولاد میں سے۔ فرمایا۔ میرا یہ عہد ظالموں یعنی قابلیت کے لحاظ سے نیک اوصاف نہ رکھنے والوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ دیکھ دہرم میں چاروں ویدوں کا عالم یا امتحان کے پاس کرنے والا یہ سہا کہلاتا ہے۔ وہی امتحان یہاں مذکور ہے۔ کلمات کا لفظ صیغہ جمع میں چار وید کے لئے ہے۔ اور ویدک دہرمیوں کے یکہ دیگرہ تمام نیک کام برہما کی رہنمائی میں ہوتے ہیں۔ اسلام میں وہی پوزیشن امام کی ہے۔ اور ابراہیم کا امام بنایا جانا خاص ثبوت اس امر کا ہے۔ کہ ابراہیم۔ ابراہیم وغیرہ الفاظ برہما لفظ کی ہی تبدیل شدہ صورت ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنی اولاد کے متعلق جو سوال ہے۔ وہ صاف ثبوت اس امر کا ہے۔ کہ برہما اپنے شاگردوں کے لئے دریا یافت کر رہا ہے۔ جسمانی اولاد کے لئے نہیں۔ اور خدا کا یہ جواب کہ ناقابل اولاد سے میرے اس عہد کا تعلق نہیں اور یہی اسی ویدک اصول کی صداقت کو واضح کرتا ہے۔ کیونکہ قابلیت کا تعلق دہرم سے یا علمی جنم سے ہے۔

آل عمران موسیٰ اور ہارون والے سلسلے کے لئے ہے۔ اسی میں حضرت عیسیٰ ہوئے۔ عمران موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ یعنی حضرت مریم کے والد صاحب کا نام بھی عمران بتاتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی غور کرنے پر دینی تعلق سے اولاد کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔ جسمانی ولدیت کے تعلق سے قرآن کسی بحث میں خود بھی نہیں پڑتا۔ اور متشابہات کے متعلق فضول کے بحث مباحثے میں کوئی نہ پڑے۔ اس کا آیت نمبر ۶ میں صاف حکم بھی دیتا ہے۔ پس محض اتنا جاننا کافی ہے۔ کہ موسیٰ اور ہارون کا جو دینی سلسلہ عمران سے چلا۔ وہی مریم اور عیسیٰ کے دین کی بنیاد ہے۔

آیت نمبر ۳۳ میں عمران کی عورت کا دہرم پریم بیان کر کے اسے بھی یہ طور نظر پیش کیا ہے۔ وہ دین الہی کی محبت میں سرشار تھی۔ اس نے عہد کیا۔ کہ میں اپنا بیٹا

۳۳۔ مریم اور اس کی والدہ

دین کے لئے وقف کر دیں گی۔ اور خدا سے بھی اس دعا کی قبولیت کی وہ متحی تھی۔ مگر جب بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اس کو کچھ بچکا ہٹ پیدا ہوئی۔ کم لڑکے کو تو دینی خدمت زیب دے سکتی تھی۔ لڑکی کیا کرے گی۔ مگر آیت ۳۵ میں قرآن کہتا ہے۔ کہ اس کے دل میں تو یہ فکر تھا۔ مگر خدا جانتا تھا۔ کہ اس نے کیسی ہستی کو جنم دیا ہے۔ ایسی کہ لڑکا ویسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی طرز کلام ہے۔ جو نورجہاں کے جنگل میں پیدا ہونے اور اس کے حالت بیکسی میں رونے پر مورخ اختیار کرتا ہے۔ کہ قسمت مرنے لے کھڑی ہنس رہی تھی۔ کہ ایک

دن یہ یسین بھی اس قدر عظیم الشان ملک کی ملک بنے گی۔ خیر اس عورت نے اس کا نام مریم رکھا۔ اور دعا کی۔ کہ بار خدایا یہ اور اس کی نسل تمام برائیوں سے پاک اور ایک خدا کی پرستار و ناسبتار رہے۔ انکی آیتوں میں اس کی پرورش اور قابلیت کی ترقی اور نہ کرمانی کی کفالت میں دیا جائے گا ذکر ہے۔ اور نیز یہ کہ نہ کرمانی یا جب آتا اس کے پاس رزق پاتا۔ اور جب پوچھتا۔ تو مریم کہتی۔ یہ اللہ سے ملتا ہے۔ آیت نمبر ۳۰ سے اس کفالت کے متعلق یہ پتہ ملتا ہے۔ کہ نہ کرمانی کی سپردگی میں ہونے سے پہلے کچھ جھگڑا ہوا تھا۔ یٰقُودُ اٰتٰی مَحْمُودٌ یعنی تلبیس ڈالتے تھے یا قرعہ اندازی ہوتی۔ مطلب یہ کہ ایک دینی خدمت کے لئے وقف ہونا ہر شاگرد کا گورو بننے میں عالم لوگ فخر سمجھتے تھے۔ آیت ۳۱ تا ۳۴ میں مریم کی صفات بیان کی ہیں۔ کہ وہ بوجہ اپنی اعلیٰ صفات کے برگزیدہ تھی۔ پاک طینت۔ اپنے وقت کی قابل تر میں عورت۔ اپنے خدا کی فرمانبرداری اور عبادت و رکوع و سجود کی پابند تھی۔ ہم جانتے ہیں انجیل میں مریم کی نسبت جو کچھ لکھا ہے۔ وہ ہو بہو اس طرح کا نہیں۔ اور قرآن اور انجیل کے بیانات پر طویل بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن ایسی بحثوں کو نقصان رساں اور غیر ضروری کہتا ہے۔ حضرت محمد صاحب محض حکم اصولوں کو دین یا دہرم کی اصل اور سب سے اعلیٰ چیز قرار دیتے ہیں۔ اور عمران وغیرہ شخصیتوں کے بیان کو آیات متشابہ مانتے ہیں۔ اور ان کی مختلف تاویلوں کو مذہبی اتفاق کا موجب فرماتے ہیں۔ پس جاننے کی بات محض یہ ہے۔ کہ آنحضرت نے اپنے وقت میں آل عمران کی بابت جو مخالف یا موافق حالات سے یا پڑھے یا سنے۔ ان کو اپنی فدا داد و بذات یا نکتہ رسی سے اصل حقیقت کو سمجھنے کے لئے استعمال کیا اور آیت ۳۴ میں واضح کیا۔ کہ کوئی جہنم دیدہ گو اور نہ کرمانی کے کفیل ہونے کے وقت کا ہے۔ نہ علمائے سیکل کی باہمی بحث کے وقت کا۔ لیکن ہم نے اس غیبی حقیقت کو وحی کے ذریعے منکشف پایا۔ اور لکھ دیا ہے۔ چونکہ وحی محض نفس کی صفائی کا نام ہے۔ اور حالات و واقعات معلوم پر پوری طرح سوچ و چار یا ترک کے بعد جو کچھ دل میں یقینی امر جنتا ہے۔ اسے ہی انسان صحیح سمجھ سکتا ہے۔ اس لئے آنحضرت نے کمال کی دوراندیشی سے دہرم کی فضیلت کو بیان کیا۔ اور محض اسی کے نکتہ نگاہ تک ان شخصیتوں کے ذکر کو محدود رکھا ہے۔

جہاں مریم اور اس کی والدہ کی نظیر دی۔ وہاں مریم کے گورو نہ کرمانی کو بھی دہرم کا پورا پیروی کیا۔ وہ تمام علما سے بڑھ کر قابل ہونے کی وجہ سے مریم کا کفیل بنا۔ اور جب مریم کے متعلق اس کے دل پر یہ اثر ہوا کہ وہ خاص اعلیٰ صفات کی وجہ سے

۳۴ = نہ کرمانی

برگزیدہ اور ایک منتخب ہستی ہے۔ ہاتھوں میں ہر بار اسے سے سے اعلیٰ مضامین پر دسترس حاصل کرتے پاتا۔ اور اسے یقین ہو گیا۔ کہ یہ کوئی خاص منسکاری جیو ہے۔ اور اسی لئے خدا کی عنایت سے اسے اس قدر جلد علمی ترقی اور دینی عظمت مل رہی ہے۔ تو اس کے اندر بھی ویسی ہی اولاد کی پر زور خواہش ہوئی۔ اور وہ اس کے لئے خدا سے دعا مانگنے لگا۔ چنانچہ فرشتوں نے حالت غار میں ہی اسے بیچی کی خوشخبری دی۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ محض اس کے اندرونی خیالات و سچی خواہش کا انعکاس ہی اسے قبولیت دعا کا یقین دلانا تھا۔ چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر ۴ میں نہ کرمانی کے لفظ ہیں۔ کہ میں کبھی قبولیت دعا سے محروم نہیں رہا۔

۳۴۔ بوڑھا اور بانجھ

زکریا کا یہ کہنا کہ میں بوڑھا ہوں۔ اور میری عورت بانجھ ہے ایک خاص اعلیٰ صداقت کو ظاہر کرتا ہے۔ قدیم سچے برہمنوں کی سب

سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی۔ کہ وہ اپنے بعد دنیا کی خدمت میں وقف رہنے والے شاگرد چھوڑ جاویں۔ گریہوں کو اپنے جسمانی بچے پیدا ہونے کی جتنی زبردست خواہش ہو سکتی ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ سچے عالموں کو جانشین عالم چھوڑنے کی امنگ تھی۔ اور اسی کے ثبوت میں زکریا کا یہ ذکر قرآن میں ہے۔ عورت کے بانجھ ہونے کے ذکر سے شک ہوتا ہے۔ کہ جسمانی بیٹے کے وہ خواہاں تھے۔ لیکن درحقیقت اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ گورو کے چارج میں جو شاگرد ہوتا تھا۔ وہ ودیا ماتا کے گرجے میں کہا جاتا تھا۔ گورو خداوند ہے۔ اور ودیا بیوی۔ علمی عورت جسمانی بچے نہیں جنتی۔ اس لئے اسے بانجھ کہنا بکواس ہے۔ اور چونکہ گورو سب سے اچھا وہ سمجھا جاتا تھا جو علمی کمال کے ساتھ عمر رسیدہ اور مسن بھی ہو۔ اس لئے زکریا کا بوڑھا ہونا بھی صحیح ہے۔ اور ایسے گوروؤں کو خدا اور موت کی ہر وقت یاد رہتی تھی۔ اس لئے ان کے دلی ارمان کا ظہور اس شکل میں ہوتا تھا۔ کہ عمر پوری ہونے کو ہے۔ کا شک باقی ماندہ کھوڑے دنوں میں ہی ہمارا کوئی ہونہار شاگرد آسمان انسانیت پر سارہ بن کر چمکتا ہوا نظر آدے۔

۳۵۔ سچائی

زکریا کی خوش قسمتی ہے۔ کہ اس کو سچائی جیسا فرزند ملا۔ سچائی نام جی حیات یا زندگی

کی خوبی پر دلالت کرتا ہے۔ یاد ہرم والی یا ایسی زندگی پر جو انسان کو جیون مکت کا درجہ

دے۔ چنانچہ آیت نمبر ۳ میں اس کی صفات یہ بتائی ہیں۔ (۱) کلام الہی کا مصدق یعنی

اس کی صداقتوں کی اشاعت کرنا والا (۲) سید یعنی بزرگ یا پیشوا اور زیادہ صحیح طور پر سچا برہمن یا سنیسی

دس خصوصیات یعنی اپنے حواس کو نفسانیت کی غلامی سے روکنے والا۔ یہ لفظ درحقیقت برہمچاری کی جگہ ہے۔ کیونکہ

خصوصاً وہ دیرینہ دان طاقتور یا پاکباز شخص ہے جو عورت کی صحبت سے پرہیز کرتا ہے۔ (۳) نبی اور وہ بھی صالحین

میں سے۔ صالح اعلیٰ درجہ والے نیک عمل لوگ ہیں۔ یعنی جن کے عمل صحیح علم پر مبنی اور احکام الہی کے مطابق ہوں

یہ کل صفات سچی دینی زندگی اور قدیم ریشیوں مہینوں کے سچے ہونہار شاگردوں کے ہیں۔ اور زکریا جیسے گورو کی

صفات جو اوپر بیان ہوئیں۔ ایسے ہی لائق شاگرد کے ہونے کا پیش خیمہ تھیں۔ زکریا تین تین دن تک مونہ پر

رکھتا۔ کسی سے کلام نہ کرتا۔ باریک مضامین پر غور کرتا۔ ایشور کی یاد کثرت سے کرتا۔ اور صبح و شام باقاعدہ

سندھیا تو سیکھ کر پڑھتا تھا۔ یہ آیت ۴ سے ظاہر ہے۔ پھر زکریا نے جو اپنے بوڑھا اور اپنی عورت کے بانجھ ہونے

کا ذکر کیا۔ وہی ذکر حضرت ابراہیم کے متعلق ہے۔ جب اسے بیٹا ہونے کی خوشخبری ملی۔ تو اس نے کہا میں

بوڑھا اور میری عورت بیٹا جتنے والی نہیں یا بانجھ ہے۔ اب ابراہیم کی عورت کا نام سرہ ہے۔ اور برہما لفظ

جس کی بگڑی ہوئی صورت لفظ ابراہیم ہے۔ چاروں ویدوں کے عالم پر دلالت کرتا ہے۔ وید کا نام ہر سوئی ہے۔

اور ہر سوئی لفظ مل کر بنا ہے۔ ۳ (سرہ) اور ۴ (دوتی) سے۔ پس سرہ و دیا کے معنی میں ہے۔ اور یہ کہنا بجا

ہے۔ کہ وہ بانجھ ہے۔ اس لئے کہ وہ جسمانی اولاد پیدا نہیں کرتی۔ اس قسم کی ظاہر کا بیان صاف اس نتیجہ پر

پہنچا تا ہے۔ کہ قدیم رشتوں کی خواہش بڑے عالم اور پر و پکاری شاگرد پیدا کرنے کی کچھلی عمر میں پوری ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ان بیاذوں سے واضح نہیں ہو سکتا۔

یوں تو ان نظائر میں سے ہر ایک کے بیان میں نہایت ذومعنی الفاظ کا بیان کیا گیا ہے۔ اور شخصیتوں کو محض اصولی بیان کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تو کبھی مسیح کا بیان خاص طور پر کمال کا ہے۔ اور

۱۳۶۔ عیسے مسیح

معلوم ہوتا ہے۔ کہ مریم کو ایشوری کلام دگیان، ملنے اور اس کی اشاعت ہونے کے امر کو بڑے عجیب طریق پر بیان کیا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں پہلے ہی لکھا ہے: "ابتدا میں کلام تھا۔ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ کلام ہی خدا تھا" عیسائی لوگ کلام کو مسیح یا بیٹا کے معنے میں لیتے ہیں۔ اور آیت ۴۴ میں کلمتہ مینہ کے الفاظ سے مسیح کو کلمتہ اللہ کہا جانے پر فخر کرتے ہیں۔ یوحنا کا نام پہلی کتب میں جان (John) کہا گیا ہے۔ اور یہ لفظ عبری گیان یا علم کے معنے میں ہے۔ پھر گیان (Jn) کو عام طور پر نیڈت لوگ جتان بولتے ہیں پس معمولی سے غور پر واضح ہو جاتا ہے۔ کہ گیان یا وید کی ہما گانے والی کتاب کو ہی گیان یا جتان اور بعد میں جان یا یوحنا کی کتاب کہا گیا ہے۔ پہلے جو کہا کہ ابتدا میں کلام تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ پیدائش عالم ہونے سے پہلے کلام موجود تھی۔ اور وہ خدا کے ساتھ تھی۔ بلکہ وہی خدا تھی۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز اس علم سے ہی انسان بناتا ہے۔ جو پہلے سے اس کے متعلق اس کے دماغ میں ہے۔ اور خدا کی طرف سے پیدائش کا ہونا بھی پیدائش کے گیان پر منحصر ہے۔ اب گیان یا علم کا تران سے تعلق ہے۔ یا کلام سے۔ پس کلام کے ابتدا میں ہونے کا محض یہ مطلب ہے۔ کہ علمی کلام موجود تھی۔ اور وہ خدا کے ساتھ تھی۔ کیونکہ علم بغیر عالم کے ہو نہیں سکتا۔ انسان اس وقت تھا نہیں۔ پس خدا میں ہی وہ علم ہو سکتا تھا۔ لہذا بجا کہا گیا کہ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اور چونکہ خدا کو کہا ہی علم مجسم جاتا ہے۔ اس لئے یہ بھی صحیح ہے۔ کہ کلام ہی خدا تھا۔ غرضیکہ کلام کا لفظ یہاں کسی شخصیت کے لئے نہیں۔ بلکہ ازلی ابدی علم کے لئے ہے۔ اور ہر شخص جو اس کے لئے وقف ہے۔ کلمتہ اللہ کہلا سکتا ہے۔

رگوید منڈل ۱۔ سوکت ۱۸ منتر ۲

कुहरिवहोषा कुह वस्तोरषिव ना कुहाभि पित्वं कस्तः कुहोपतुः ।

को वां शयुवा विधवेव देवरं मर्यं न योषा कृणुते सधरन्व आ ॥

میں (مریئ یوشا) کے الفاظ اس پرش اور استری کے لئے آئے ہیں جنہوں نے برہمچریہ کا پورے طور پر پالن کیا ہے۔ کبھی دوسرے نریق سے صحبت نہیں کی۔ اور بال برہمچاری دبال برہمچاری ہیں۔ انہی الفاظ کو عجیب و غریب طرز بیان سے مریم اور یسوع کے قتل کی شکل مل رہی ہے۔ اور کنواری سے بیٹا ہونے کی بات مشہور ہو رہی ہے۔ فی الحقیقت ہر عورت جو بیٹا جنتی ہے پہلے کنواری ہی رہ سکتی ہے۔ مگر بطور امر و افتدیح اور مقول مطلب اس بات کا کہ بغیر مرد سے صحبت کے مریم کنواری سے بیٹا ہوا۔ محض یہ ہو سکتا ہے۔ کہ مریم نامی بال برہمچاری و دوشی بیوی (عالمہ فائون) سے قابل تریں شاگرد یسوع ہوئے۔ جنہوں نے ایشوری

کلام کی حفاظت میں اپنے تئیں قربان کر دیا۔ بائبل کے بیان سے اگر یہ خیال کسی کو مختلف معلوم ہو تو مضائقہ نہیں۔ قرآن کا مفہوم محض علمی اور مخفی رموز سے ہے۔ اور *بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمُسْتَعِیْ عِیْسَى ابْنُ مَرْیَمَ*، ایشور کا اپنی کلام کی خوشخبری دینا اور اس کا نام عیسےٰ مسیح ابن مریم ہونا اس تعلق کو خاص طور پر علمی یا کلام الہی سے ہی جوڑتا ہے۔ کہ مریم کا بیٹا عیسےٰ مسیح کلام الہی کی اشاعت کو نبوالا ہوگا۔ واقعی یہ ایک اعلیٰ درجہ کی خوشخبری یا ایشور باد ایک سچے عالم مرد یا عالمہ عورت کے لئے ہو سکتی ہے۔ آیت ۳۴ میں جو اس بیان کو *اِنَّہٗ الْغَیْبُ* سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بھی لطیف علمی تعلق کا ہی اشارہ کرتا ہے۔ اور آیت ۴۱ میں جو مریم کی صفات بیان کی ہیں۔ وہ بھی اس کے بال بڑھ چارنی اور سچی عالمہ اور یسوع مسیح کے عالم شاگرد ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

مریم اور عیسےٰ مسیح کے متعلق ہمارے بیان کو نظر استنجاہ سے دیکھا جانا لازمی ہے۔ اور اس کے لئے بائبل یا عیسائی لٹریچر سے اس حقیقت کو ثابت کرنا خاص دلچسپی کا موجب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ مدعا مروجہ بائبل کے متعلق طویل اور فیصد کن بحث لکھے اور اصل بائبل عبرانی اور لاطینی زبان کی بائبل سے مروجہ نزاجم کا نہایت باریک بینی سے مقابلہ کئے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ قرآن مجید کی ویدک تفسیر میں ہم نے ہر کہیں قرآن کو مروجہ نسخہ ہائے بائبل سے اختلاف ہونے پر بھی زیادہ مستند سمجھا ہے۔ اس لئے یہاں بھی ہم قرآن کی آزاد پوزیشن کو ہی قائم رکھنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ ہاں اس بیان کے متعلق کہ مریم کا اصل دیا کا لفظ *دیا* ہے۔ خاص نوٹ لکھے دیتے ہیں۔ زندگی اور صحت اور توفیق تحقیق ملی رہنے کی صورت میں بائبل پر بحث بھی ضبط تحریر میں آجائے گی۔ فی الحال رگوید منڈل ۱۰ سوکت ۲۴ منتر ۲ کے حوالہ بالا لفظ مریم کے متعلق یہ اشارہ حقیقت پر کافی روشنی ڈالے گا۔ کہ *دیا* لفظ وید میں مذکور جنس یا برہمچاری ور کے لئے تھا۔ لیکن عمران کی عورت فنا فی الدین بیٹے اور اسے اشاعت حق کے لئے وقف کر نیکی خواہاں تھی۔ مگر یہی بیٹی تو اسے بھی ایشور ابن کرتے ہوئے اس نے ملی چاؤ سے برہمچاری بیٹے کا ہی نام دیا۔ اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کہ بیٹے کے خواہشمند والدین بیٹیوں کو بھی قرطی حجت سے بیٹا لفظ سے پکارتے ہیں۔

مختار لفظ جو آیت ۲۴ میں ہے۔ مفسرین سے جھوٹا یا گہوارہ کے معنی میں لیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ مروجہ انجیل میں گہوارہ یا جھوٹا لفظ موجود تھا۔ لیکن اس کے لغوی معنی ہیں۔ سکول میں تیار کیا گیا۔ ویدک طریق تعلیم کے مطابق بالکوں کو برہمچریہ آشرم میں تعلیم دے کر دنیا میں علم حق کی حفاظت کے لئے تیار کیا جاتا ہے یا یوں کہا جاسکتا ہے۔ کہ جو تعلق بچپن سے جھوٹے کو ہے۔ وہی تعلق زمانہ تعلیم کے بچپن کو گوروکل سے ہے۔ مندرکت میں مدت یا جہد کے معنی بڑے کے ہیں۔ اور اس تیار کی کے لئے جہد کہ مدت میں پہلے بڑی بھاری ذمہ داری یعنی اپنی استری یا والدین سے تعلقات کو نبھانے کی اور اولاد کی پرورش و تربیت کی اور نیز دیگر تمام آشرم والوں یعنی برہمچاریوں۔ بان پرستوں اور ستیا سدیوں کی خدمت کی ہے۔ اور اس کے بعد بان پرست میں کل دنیا کے ساتھ اپنے اعلیٰ درجہ کے تعلق کو نبھانے کی تیار کی ہوتی ہے۔ اور سفاس کو اختیار کر کے ہر طرح کی ترقی کے لئے انسانی جماعت میں ترقی بخونکنا ہوتا ہے۔ اس لئے برہمچریہ آشرم والی تیار کی میں کامیاب ہونے والے کو محمد کہنا موزوں تھا۔

لیکن چونکہ داخلے کے وقت اور گور و کل سے اختتام تعلیم ہونے پر و دواع ہونے کے وقت اسے برہم چاری ہی کہتے ہیں۔ اس لئے محمد لفظ کو چسپاں کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اور اسے بچپن والے جھولنے کے معنے میں لیا گیا ہے۔ حالانکہ گور و کل سے و دواع ہونے پر برہم چاری ہر لحاظ سے بڑا ہو چکاتا ہے۔ دید میں سجاد رتن سنگار والے برہم چاری کو (۵۱۴) یعنی مونچھوں والا کہا ہے۔ پس جسمانی حمل سے پیدا ہونے اور جھولنے میں جھولنے والا بچہ یہاں مراد نہیں۔ بلکہ علمی ماں کے حمل سے روحانی زندگی حاصل کیا ہوا نوجوان شاگرد یہاں مراد ہے۔

یہ امر کہ وہ محمد سے ہدایت دیتا تھا۔ محض یہ معنی رکھتا ہے۔ کہ اس نے تعلیم کو ختم کرتے ہی تبلیغی کام شروع کر دیا۔ شادی نہیں کرائی۔ دید میں جو چارہ آشرموں کا قانون ہے۔ اس کے مطابق خانہ داری کے زمانے کو ختم کر کے اور بان پرست کی ۱۵ سال تک ریاضت کر کے بعد میں سنیاں لینے اور عام طور پر لوگوں کو ہدایت دینے کی تعلیم ہے۔ لیکن یہ بھی آزمائی ہے۔ کہ جو نوجوان ہشتات نفسانی سے اوپر اٹھا ہو اور دیر آگیا تھر کا دنیا پر پورا میلان رکھتا ہو۔ وہ بہرہ کچھ یہ آشرم سے ہی سنیاں لے سکتا ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں سوامی دیانند نے ایشور اور اس کے سچے علم کی دلی نگیں کے کمال اور دیوی سامانوں کو ان کے مقابلے میں جھجھکتے ہوئے شادی کرانے کا خیال ترک کیا۔ اور تعلیم کے بعد ہی سنیاں لے لیا۔ سوامی شکر آچاریہ نے بھی عین نوجوانی سے ہی تبلیغی سرگرمیوں میں اپنی طاقتوں کو بھگتا شروع کر دیا۔ اسی طرح مسیح نے عمل کیا۔ اور محمد یعنی برہمچریہ سے ہی سچے دہرم کی اشاعت کا کام کرنے لگا گیا۔

دوسرا لفظ اس آیت میں کھل کا قابل غور ہے۔ یہ لفظ عمر کی اس حالت کو ظاہر کرتا ہے جس میں سفید بال آنے لگیں۔ اور یہ جوانی کے بعد کی حالت ہے۔ مطلب یہ کہ جوانی یا بچپن میں بھی دہرم کا ہی آپ نے پرچار کیا۔ مسیح کو قرآن صالحین میں سے بتاتا ہے۔ اور پرکھی جگہ ذکر آچکا ہے۔ کہ قرآن میں صالح علم اور دہرم کی اشاعت کرنے والے برہمنوں اور سنیاہیوں کو کہا گیا ہے۔ مسیح اور عیسے کے الفاظ سے بھی مختلف مفہوم مراد لئے جارہے ہیں۔ مسیح کے معنے ناجی یا نجات دہندہ مانے جاتے ہیں۔ اور ویدک دہرمی لوگ گیان کو نجات کا ذریعہ مانتے ہیں۔ لفظ مسیح کو مسیح عیسیٰ ماننا پھرنا سے مشتق مانا جاتا ہے۔ اور مطلب یہ لیا جاتا ہے۔ کہ اس کے تعلق سے سب برائیاں یعنی شیطانی تعلقات دور ہوتے ہیں۔ اور یہ مفہیم بھی گیان کی ہی عظمت کا شاہد ہے۔ اور اس کا نام کلمۃ اللہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ مسیح کو بہت زریں کا پیمائش کرنے والا کہتے ہیں۔ اور مشہور ہے۔ کہ مسیح نے بہت ملکوں کی مبادت کی۔ ویدک دہرمی لوگ تمام مبلغین کو سنیاہی و انتہی کہتے ہیں۔ اور ان کا کام ہی یہ ہے۔ کہ کسی ایک جگہ پر مقیم نہ رہیں۔ بلکہ ہر روز نئے نئے مقام پر پہنچ کر عوام الناس کو اپنی قابلیت اور تجربہ سے متعین کریں۔ ان کے اس طرح سفر کرتا رہنے سے انتہی کا تو عام مفہوم ہی ماسخ ہو گیا ہے۔ یا ابن اسیر۔ عیسے لفظ صاف طور پر مسیح کے ویدک لفظ کا بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ خود عیسائی لوگ جب ویدک کے آخری اور ہائے کے پہلے متر کو مانتے ہیں۔ عیسائی اور مسیح دہرم شروع (۵۱۵) تو حضرت عیسیٰ کے ویدک وید ہی چارہ سے عیسائی کا نام موجود ہے۔ اور عیسے نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ کہ ہم لوگ

ہو گئے ہیں اور ہماری عورت بچہ جننے والی عورت نہیں ہے۔ باوجود اس کے ان کے ہاں بیٹا ہوتا ہے۔ جس کا مطلب سوائے تعلیم کو ختم کرنے والے نوجوان کے کچھ ہونہیں سکتا۔ ویسے ہی مریم کا نرمرد سے صحبت کے بغیر جو بیٹا ہوتا ہے۔ وہ بھی سوائے علمی نوجوان کے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ یہاں ایک اور باریک نکتہ قابل غور ہے۔ کہ آیت ۳۹ میں زکریا کے بیان میں جس لفظ کے معنی بیٹا کے جارہے ہیں۔ وہ ہے غلام اور غلام نام اس نوجوان کا ہے جس کی مونچھیں نکل رہی ہوں۔ اور وید میں بھی نوجوان برہمچاری کو مونچھوں والا کہلاتے ہیں۔ پس بیٹا کہو۔ غلام کہو۔ ان آیات میں محض زمانہ تعلیم کو ختم کئے ہوئے برہمچاری پر ہی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ پھر آیت ۴۷ میں اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا ماہر بتایا ہے۔ یہاں کتاب اور حکمت محض وید اور اس کے علم سے مخصوص ہے۔ کیونکہ تورات اور انجیل جو مسلمہ طور پر سمرتیاں ہیں۔ ان سے اول مذکور لفظ کتاب کا وید پر عاید ہونا لازمی ہے یہ امر پہلے کئی جگہ واضح ہو چکا ہے، پھر عیسایہ مسیح کو نبی اسرائیل (آریہ سنتان) کے لئے نبی یارشی کہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے۔ میں خدا کی ہدایت یا علم تمہیں پہنچاتا ہوں۔ اور اس علم کے کمال کا نتیجہ یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ جو لوگ محض مٹی کے کھلونے کی شکل یعنی جاہل مطلق یا جڑ بد ہی ہوں۔ ان میں وہ روح پھٹ جاتی ہے۔ کہ وہ سچ سچ کے اُڑنے والے پرند بن جاتے ہیں۔ یعنی بڑی ترقی کے میدان میں طبع آزمائیاں کرنے لگتے۔ یا خیالات کے لحاظ سے بلند پروازیاں کرتے ہیں۔ ایسے ہی وہ کوڑھیوں اور اندھوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا جو دعوائے کرتے ہیں۔ وہ بھی صرکاً جہالت اور اندرونی کمزوریوں اور بڑی سے بڑی ناپاکیوں کو وعظ حق سے دور کرنے کا ہی مطلب ہے۔ اور پنجابی میں یہ ایک ضرب المثل ہے۔ کہ سُن سُن اندھے پاویں راہ یعنی اندھا لوگوں سے سُن سُن کر ہی رستہ جان لیتا ہے۔ یا بے علم جاہل لوگ بھی وعظ حق کو سُن کر دہرم کا راستہ معلوم کر سکتے ہیں۔ مذہبی لٹریچر میں کوڑھی وغیرہ کے الفاظ بڑے گنہگاروں کے لئے آتے ہیں۔ اور سچے مذہبی مبلغ جو عوام الناس کی ان خرابیوں کو دور کرتے اور انہیں بھلا چنگا بنادیتے ہیں۔ ان کے مسیحا ہیں۔ سورہ حم السجدہ آیت ۴۴ میں کلام الہی کو ہدایت اور شفا کہلاتا ہے۔ دھو لِّلَّذِي اٰمَنَّا هُدًى وَ شِفَاؤُا یابوں کہو۔ کہ سچی ہدایت سے ہی انسان کی اندرونی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ سورہ یونس آیت ۴۷ میں بھی اس اصول کو واضح کیا ہے۔ شِفَاؤُا لِّمَا نِی الصَّدُوْرُ وَ گُھَدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ۔ یعنی کلام الہی انسانوں کے دلوں میں جو بیماریاں گھر کر چکی ہیں۔ ان کو خدا کی رحمت ہونے پر اپنی ہدایت کے ذریعے شفا دیتی ہے۔ آیت ۴۸ کے اخیر میں کہا ہے۔ کہ جو تم نے کھانا ہو یا جو گھر میں رکھا ہو۔ میں وہ بتا سکتا ہوں۔ یہ محض خاص قسم کے قیافہ شناسی وغیرہ کے کمال کا ثبوت ہے۔ اور اگر یہ معنی لئے جاویں۔ کہ تم کیا کھاؤ۔ اور کیا اندختہ گھروں میں رکھو۔ تو یہ ایک آپدیشک کے عام فرض ہدایت کا جزو وہی ہے۔ مسیح یہ بھی کہتا ہے۔ کہ تجھ سے پہلے سے تورات کی جو تعلیم تم میں ہے۔ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور جو تعلیمات تم پر حرام ہو گئی تھیں۔ وہ بھی میں تم پر حلال کرتا ہوں۔ چونکہ پہلے ذکر آچکا ہے۔ کہ تورات اور انجیل والوں کو کتاب الہی کا محض ایک حصہ ملا ہے۔ اور کامل تعلیم کتاب الہی میں ہے۔ اسی کے مطابق یہاں بیان ہے۔ کہ تورات اور انجیل والوں کو کتاب الہی کا محض ایک

حصہ ملا ہے۔ اور کامل تعلیم الہام الہی میں ہے اسی کے مطابق یہاں بیان ہے کہ تورات و انجیل میں جو تعلیم مذکور نہ تھی۔ میں وہ تعلیم بھی تمہیں دینے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تمہارے رب کی کامل ہدایت (وید) لیکر تمہارے سامنے آتا ہوں۔ لہذا تورات پر ہی قانع نہ رہ کر اب کامل علم والے خدا کا تقویٰ اختیار کرو۔ جو میری پیروی کا اصل مفہوم ہے۔ خدا جدا جدا نہیں جو میرا خدا ہے۔ وہی تمہارا خدا ہے۔ اور اسی کی عبادت یا فرمانبرداری کرنا کل انسانوں کے لئے سیدھا راستہ ہے۔

مسیح کا مذکورہ بالا بیان دے کر آیت ۵۳ تا ۵۴ میں یہ ذکر ہے کہ اس سے برا سلوک ہوا۔ حتیٰ کہ جن حواریوں پر اس کا اعتبار تھا انہوں نے چالاک اور حکمت کر کے اس کو دغا دیا۔ مگر خدا نے اس کو

۳۷۔ خدائی فیصلہ

سے بھی اسے بچایا۔ اس کے بچانے والی تدبیریں دنیا کے غلام انسانوں کے دماغوں کی رسائی سے پرے ہیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسیح کافروں کی دستبرد سے محفوظ رہا۔ پھر آیت ۵۴ تا ۵۵ میں کہا کہ خدا نے مسیح کو وفات دیکر نجات عطا کی۔ اور جنہوں نے اس کی سچائیوں کو قبول کیا۔ انہیں دوسروں سے فوقیت دی۔ کیونکہ آخری بلجا و ماوا وہی ذات پاک ہے۔ اور وہی ہمارے سارے جھگڑے نیٹانے والا ہے۔ یعنی اسی کے سچے علم پر جب انسان آتے ہیں۔ ان کے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ یا وہی انسانی زندگی والے اختلافات اور عداوتوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ کیونکہ موت یا نجات ملنے پر سب سابقہ تعلقات یا اختلافات کا آپ سے آپ ٹھنپا ہوا جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح بیان خدائی فیصلہ کا آیت ۵۶ تا ۵۷ میں دیا ہے کہ کافروں کو دنیا میں بھی دکھ اور آخرت میں بھی عذاب شدید۔ کوئی ان کا یار و مددگار نہیں رہتا۔ کیونکہ دنیوی دولت و رشتے تو ساتھ جاتے ہی نہیں محض دہرم موت کے بعد ساتھ دیتا ہے۔ مگر وہ کمائی انہوں نے کی ہی نہیں۔ لہذا وہ ہر طرح بے یار و بے مددگار ہیں۔ مگر حق کو قبول اور نیک عمل کرنے والوں کو پورا پورا اجر ملتا ہے۔ یہ خدائی فیصلہ بتا کر ۵۷ آیت میں کہا کہ یہ ہم آیتوں اور حکمت والے ذکر (ایشوری کلام) میں سے سناتے ہیں۔ چنانچہ پھر وید ادھیاٹے ہم منتر ۳ میں ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہوئے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ہی اپنے اعمالوں کی طفیل بندھن میں نہ آکر نجات پاتے ہیں۔ اور تیسرے منتر میں کہا ہے جو کفر کی تاریکی میں ہیں۔ وہ اسرو وغیرہ کی حالت کو پہنچتے ہیں۔ اور آخرم ہتیا یا سچائی کا خون کرنے والے ان سے ہی گئے گذرے رہتے ہیں۔

قرآن نے ان آیات میں ادب بہت سی جگہوں میں مسیح کا جو بیان دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ آخر ایک انسان تھے۔ خواہ ان کی ہستی اور صاف کے لحاظ سے کتنی ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ لیکن عیسائی

۳۸۔ عیسے انسان تھا

لوگ انہیں خدا کا بیٹا بلکہ خدا تک کہہ دیتے ہیں۔ اس لئے قرآن آیت ۵۸ میں پھر کھول کر بتاتا ہے کہ عیسے کی مثال آدم کی مثال ہے۔ یعنی وہ محض انسان تھے۔ جیسے آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ وہ بھی ہوئے۔ اور جو صبح حال اس کا ہم نے لکھا۔ وہ بھی اسے انسان ثابت کرتا ہے۔ لہذا اس کی بابت شک یا جھگڑا ہو نہیں سکتا۔ بالخصوص

آیت ۶ میں بیان شدہ آیات متشابهہ الاقوال اس پر غاید ہوتا ہے کہ اس کی مختلف تاویلوں سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لئے جھگڑا فضول ہے۔ اور شخصی بحث میں اُلجھنے سے بچنے کی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ لینا چاہئے کہ جب آغاز والے انسانوں کو جو بغیر ماں باپ کے فالے پیدا کئے پھر بھی خدا کا بیٹا نہیں کہا جاتا۔ تو بعد کے کسی انسان کو ایسا کیوں کہا جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں عیسیٰ کے ساتھ ہر کہیں ابن سریم کا لفظ واضح طور پر کہا گیا ہے۔

لیکن باوجود اتنی تاکید کے بھی کوئی جھگڑا سے پرہیز نہیں ہو۔ تو اس کے لئے ایک نہایت

۳۹۔ مباحلہ

دور اندیشانہ طریق جھگڑا سے بچنے کا قرآن پیش کرتا ہے۔ آیت ۵۹ میں کہا ہے۔

کہ واقعات کا علم دیا جانے پر بھی معاملہ نہ پیٹے تو اس کا خاتمہ مباحلہ سے کرنا چاہئے۔

یعنی یہ کہ خدا پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیا جاوے۔ اس طریق پر کہ آیت ۶۰ فریقین اپنے بیٹوں۔ عورتوں اور

اپنے دوسرے لوگوں سمیت مل کر خدا سے دعا مانگیں۔ مطلب یہ کہ وہ گمراہ اگر خدا کے حضور یہ التجا کریں۔

کہ اے خدا اے کامل۔ ہم اپنی محدود علمی و فہمی استعداد سے اپنے ان دوسرے بھائیوں کو اس مضمون

کے متعلق اپنی صداقت کا یقین دلانے سے قاصر ہیں۔ ہماری طاقت سے باہر ہو گیا ہے۔ کہ ہم اپنے بھائیوں کو

اس میں اپنا ہم خیال رکھ سکیں۔ اس لئے اپہم آپ سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ اپنی عنایت سے آپ ہمیں صحیح رہنمائی

اور ہماری عقلوں کو اصل حقیقت کے جاننے اور قبول کرنے کی قوت عطا فرمائیے۔ اور ہمیں اس اختلاف کی

وجہ سے ہر ممکن دوری سے بچا کر ویسے ہی تحقیق تھی میں باہم معاون بنائے رکھیے اور اس قابل کہ ہم متفقہ

طور پر جھوٹ اور کذب کے خلاف اللہ کی لعنت کی صدا بلند کر سکیں۔ جہاں تک ہم نے غور کیا ہے۔ اگر

ہم لوگ قرآن کی اس تعلیم کو اپنے دلوں پر نقش کر سکیں۔ تو اول تو کسی خروشی بحث میں پڑنے سے بچا رہیں۔

اور اگر پڑنے پر بھی فیصلہ نہ ہو سکے۔ تو مباحلہ کے طریق پر عمل کر کے اس بحث کا خاتمہ کر سکیں۔ اور بدستور سابق

باہم متحد رہ سکتے ہیں۔ آج جو تمام لوگ معمولی سی باتوں پر اختلاف رائے کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے

جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ قرآن کی اس سنہری تعلیم پر غور کریں۔ کہ کیا اعلیٰ انتظام انشاء کو قائم رکھے گا ہے

اختلافات میں فردعی امور پر بحث چھیڑ دینے کی تلقین اس لئے محقول اور رموز و سہمہ کہ کوئی انسان ایک

دوسرے کے اندر گھس کر اس کے اصل مدعا کو جرح طور پر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس لئے ذاتی عقلی کشاکش بے

سود ہے۔ لیکن اگر تا دلی بحث شروع ہو جاوے۔ اور فیصلہ نہ ہو تو قرآن کا طریق مباحلہ دونوں فریق کو

جد کرنے کی بجائے اٹانہایت ہی زیادہ متحد کرنا ہے۔ نہ صرف بحث کرنے والے دونوں فریق کو ان کے تمام

لو احقین کو ایک مجمع میں اکٹھا کرنا ہے۔ تاکہ اختلاف معلومہ کا برا اثر دونوں فریق میں سے کسی ایک کے دل پر

بھی قائم نہ رہے۔ اور نہ کوئی اس بات کی ڈینگ مارے کہ میں واقعی سچا تھا۔ بلکہ سب اپنے غلط ہونے کے

امکان کا احساس کر کے آمنہ بحث ترک کریں۔ اور صحیح روشنی کے لئے خدا سے ملتی ہوں۔ آیت نمبر ۶ میں

اس بیان کو ہی سچا اور قابل عمل بتایا ہے۔ اور ساتھ ہی دلیل بھی دیا ہے۔ کہ جب اللہ ہی ہمارا پادشاہ۔

صاحب حکمت اور ہمارا واحد معبود ہے۔ تو شخصی یا ذاتی فضول سے جھگڑوں میں تبذیع اوقات

بے فائدہ ہے۔

سے حاصل کیا۔ وید منتروں میں ہم اکثر اس ہدایت کو پڑھتے تھے کہ باہمی اختلافات اور عداوت کے لئے نیک لوگ خدا کے انصاف پر ہی انحصار رکھیں۔ سندھیانے منسا پر کرما کے منتروں میں بار بار یہی دعا ہے۔ کہ جو ہم سے اختلاف یا عداوت رکھتا ہے۔ یا جس سے ہم اختلاف رکھتے ہیں ہم اسے آپ کے ہی انصاف کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن اس کی صحیح اور واضح تاویل کی سپرٹ ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ آل ابراہیم اور آل عمران کے دو سلسلے حضرت محمد صاحب کے دل کے سامنے ہیں۔ اور ان کو متحد کرنے کے لئے آپ دونوں کی تعلیم کی یکسانیت ایک طرف واضح کرتے ہیں۔ عالمگیر اصولوں پر ہی متحد ہونے کی تلقین دوسری طرف کرتے ہیں۔ فروعی امور کو ہمیشہ نظر انداز کرنے کا منتر تیسری طرف پڑھاتے ہیں۔ اور مباہلہ کے ذریعے اختلافات کو دور کرنے کے لئے خدا پر انحصار کرنے اور باہم متحد رہنے کی تلقین چوتھی طرف کرتے ہیں۔ اور پھر آیت ۶۲ میں صاف گوئی سے یہی فرمادیتے ہیں۔ کہ اگر اس سے بھی کوئی انحراف کرتا ہے۔ تو سمجھ لو۔ کہ وہ مفسد ہے۔ اس کی نیت میں ہی اتحاد کی برکت کا احسا نہیں ہے۔ اور یہی آیت ۶ میں بیان شدہ متشابہات کی تاویل پر مبنی فتنہ یا پھوٹ قائم رہنے کا صحیح مفہوم ہے۔

اکثر مفسرین اور مرزا غلام احمد صاحب نے مباہلہ کا بالکل ہی الٹا مفہوم لیکر قرآن کی نہایت اعلیٰ تعلیم پر تاریکی پھیلا دی ہے۔

۴۰۔ نہایت خطرناک الٹی تاویل

انہوں نے اس سے یہ مطلب لیا ہے۔ کہ دونوں طرف یہ التجا خدا سے کریں۔ کہ اے خدا جو ہم میں سے کاذب ہے۔ اس کا بالکل ناش کر دے۔ یا اس کو فلاں قسم کی سزا دے۔ مرزا غلام احمد صاحب پنڈت لیکھرام جی سے مباہلہ کی خط و کتابت میں ایسی ہی بری دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کے فرمان سے بالکل خلاف اور دین اسلام کا سپرٹ کو بالکل نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ نہ خدا کوئی لوگوں کا غلام ہے۔ کہ وہ جو سزا فرشتوں اپنے مخالف کے لئے تجویز کریں۔ اپنے علم اور قانون کو چھوڑ کر ان کی تجویز پر عمل کرنے کا پابند ہو۔ نہ انسان کسی کاذب کی جج سزا تجویز کرنے کا علم رکھتا ہے۔ نہ الفاظ آیت میں ایسے مفہوم کی کوئی بھی گنجائش ہے۔ اگر یہ مباہلہ ہی صحیح طریق کار ہوتا۔ تو تحریر تقریر دلیل ثبوت یا مناظرہ وغیرہ تیز عدالتوں کے فیصلے وغیرہ کا طریق سب سے غیر ضروری ہوتا۔ ہر شخص دعا مانگتا اور جو غلطی پر ہوتا وہ معاہدے تمام فیصلے کے مرجع بن جاتا۔ یا اس کا یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ جس فریق پر مصیبت آرہی ہے۔ اس کے اعمال وغیرہ کی اصل حقیقت کو نہ جان کر محض یہ کہنا کافی سمجھا جاویگا۔ کہ فلاں بات میں فلاں شخص کا اس سے اختلاف تھا۔ اس کی دعا کے اثر کے طور پر خدا کی طرف سے اسے یہ سزا ملی ہے۔ پس یہ مفہوم محض تعصب اور جہالت پر مبنی ہے۔ اور خدا کے قانون انصاف کے قطعاً خلاف ان نظایر میں آل ابراہیم اور آل عمران کی بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔

۴۱۔ کج بحثی

اور واضح کیا ہے۔ کہ کیا آدم اور نوح۔ اور کیا مریم اور اس کی والدہ۔ نہ کریا اور کچی اور کیا عیسیٰ مسیح سب فنا فی اللہ اور دین حق کی اشاعت کرنے والے تھے۔ یا دہرم کی دیدی پران سب نے اپنے آپ کو قربان کیا تھا۔ اس سے مدعا محض یہ تھا۔ کہ خدا ایک ہے۔ اس کا قانون ایک ہے۔ اس لئے مذہبی تفریق اور تعصبات کو چھوڑ کر سب ایک دہرم کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔

لیکن مفسرین نے ان کے متعلق بھی غیر ضروری بحث سے کام لے کر اتحاد کے متن میں ٹھیس پہنچائی ہے۔ اور مریم اور مسیح کی ذات پر بحث شروع کر دی ہے۔ سونہ کا نام آل عمران تھا۔ اور آل ابراہیم سے آل عمران کو ملانا آنحضرت کو تدنظر تھا۔ لیکن اس مدعا کی بجائے یہ مفہوم لیا گیا ہے۔ کہ عیسائی مذہب کا رد کیا جاوے۔ کوئی مفسر تو اس امر کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ امراۃ جس کا ذکر ہے۔ عمران کی بیوی تھی۔ آل عمران کی کوئی دیگر عورت نہ تھی۔ مگر دوسرا یہ ثابت کرتا ہے۔ کہ ان کی بیوی نہ تھی۔ اس سلسلے میں کوئی اور عورت تھی۔ کوئی عمران کو سلسلہ موسویہ کا موسیٰ سے پہلے کا بانی مانتا ہے۔ کوئی عمران کو موسیٰ اور ہارون کا باپ بتاتا ہے۔ کوئی مریم کا۔ زکریا کو یس تو یہ نام بھی مختلف شخصیتوں کا مانا جا رہا ہے۔ اور مریم اور مسیح کی بحث میں تو بالخصوص ہر مفسر طویل بحث لے بیٹھتا ہے۔ اور لطف یہ کہ قرآن کے الفاظ تک محدود نہ رہ کر جو حوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں۔ ان کے الفاظ کی تاویلات پر ضمنی بحث شروع ہوتی۔ اور بحث در بحث کے گورکھ دھندے میں قرآن کے مدعا کو فوت کر دیا جاتا ہے مثال کے لئے دو تین امور دیکھئے۔

(۱) مریم کی والدہ کی دعا ہے۔ کہ اے خدا میری بیٹی مریم اور اس کی اولاد شیطان مردود سے بچ کر تیری پناہ میں رہے۔ اس دعا کے اعلیٰ مفہوم کو چھوڑ کر بحث کا رخ اس طرف پلٹا جاتا ہے۔ کہ مسیح کا مریم سے بغیر بچ کے پیدا ہونا غلط ہے۔ کیونکہ اس دعا سے ظاہر ہے۔ کہ اس کی والدہ کو شادی اور اولاد کی پہلے ہی خواہش تھی۔ ورنہ نسل کے متعلق دعا ہی نہ کرتی۔ یہ تو ہوا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ اختیار ہوتا ہے۔ کہ شیطان سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے۔ اس پر پہلے محدثوں کے حوالہ جات پیش ہوتے ہیں۔ چنانچہ بخاری سے آنحضرت کا یہ قول لیا جاتا ہے۔ کہ سر نوزائیدہ بچے کو شیطان چھوٹا ہے۔ سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے پھر اس حدیث کی تصدیق اور حدیث سے کی جاتی ہے۔ مگر اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ کہ یہ دعا پیدا ہونے سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ یہ تو پیدا ہونے اور نام رکھا جا چکے کے بعد کی دعا ہے۔ تیسرا پہلو یہ لیا جاتا ہے۔ کہ شیطان کے چھوٹنے کا ثبوت کیا جو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے۔ کہ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے۔ مگر یہ جواب اس سوال کو پیدا کرتا ہے۔ کہ اگر پیدا ہونے کے وقت شیطان کے چھوٹنے سے رونا آتا ہے۔ تو بعد کا روزگار و ناکس کے چھوٹنے سے ہے۔ اور مسیح کا بالخصوص رور و کر دعا میں کرنا اور مریم کا دروزہ کے وقت دعا کرنے سے جو رونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ جو چوتھا پہلو یہ ہے۔ کہ شیطان کے چھوٹنے کا مطلب کیا ہے۔ ایک معنی میں تکلیف پہنچانا۔ جیسے سودیوں کا مسیح کو اذیتیں پہنچانا۔ اور صلیب پر دینا۔ دوسرے یہ کہ وسوسہ ڈالنا جائے۔ مگر نہ تو نوزائیدہ بچے کو اس کا اذیت دینا ثابت ہوتا ہے نہ وسوسہ ڈالنا۔ کیونکہ اس وقت اس کو ہوش یا تئیر ہی نہیں۔ پانچواں پہلو یہ ہے۔ کہ پیدائش کے وقت شیطان کا چھوٹنا قرآن کے سورۃ الروم آیت ۳ کے خلاف ہے۔ جس میں لکھا ہے۔ کہ سب لوگ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ دامن مولود بولدا لکالی (الخطرة) اب بحث اس حدیث پر چل پڑتی ہے۔ کہ پادری لوگ جو مریم اور ابن مریم کو شیطان کا نہ چھوٹا یعنی ان کا گناہگار نہ ہونا مانتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ ایک حدیث میں لکھا ہے۔ کہ یحییٰ بن زکریا کے علاوہ اور تمام لوگ خدا کو گناہگار ہی کی حالت میں ملیں گے۔ ایسا ہی روایت ابو ہریرہ کی شہادت سے مریم اور ابن مریم

گناہگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس پر بیان القرآن کے مصنف صاحب پیشتر ابدلے ہیں۔ کہ یہ نتیجہ صحیح نہیں اور حقیقت ایسی حدیثوں کا تعلق جھوٹے الزاموں سے خاص شخصیتوں کو بچانے سے ہے۔ اور ان کو پاکیزگی پر زور دینے سے ہے۔ گویا زکریا، مریم، ابن مریم محض خاص صفات کی وجہ سے بطور مثال پیش کئے گئے ہیں۔ اور یہ صفاتی نام ہیں۔ ایک اور پہلو بچے کو شیطان کے چھوڑنے کے متعلق بخاری کی حدیث کے بارے میں یہ لیا جاتا ہے۔ کہ بچے کے رونے کا کیا مطلب ہے۔ جواب دیا جاتا ہے۔ کہ دراصل یہ بڑے آدمی کے فریاد و رسی کے طور پر آواز بلند کرنے کا ذکر ہے۔ اور مدد مانگنے کا۔ چنانچہ حدیث میں اس لفظ استعمال سے رد نامہ لیا جاتا ہے۔ اس کے معنی آواز بلند کرنا ہے۔ ایسا ہی ایک اور لفظ عذاب ہے جس کے معنی رونے والا نہیں۔ بلکہ مدد مانگنے والا ہے۔ اب ان الفاظ کے معانی کے ثبوت حدیث اور قرآن اور لغات سے دیئے جاتے ہیں۔ اور بحث کا رخ اس طرف پلٹتا ہے۔ کہ مس شیطان کا مطلب محض یہ ہے۔ کہ شیطان جسے چھوٹا کرے۔ وہ آواز بلند کرتا ہے۔ اور غضب بکچے کے پیدا ہونے سے نہیں۔ بلکہ پیدائش روحانی سے ہے۔ پاگن کا احساس دل میں پیدا ہونے سے۔ اب یہ لفظ پیدائش روحانی نہ برکت چل پڑا۔ اور اس کی توضیح یوں ہونے لگی۔ کہ ایک تو مریم صفت رکھتی ہیں جنہیں شیطان چھوٹا نہیں۔ اور دوسرے شیطان کے دام افتادہ جو خدا کی طرف رجوع کر کے اس پر غائب آتے ہیں۔ اس توضیح کے صلے پر رخ پھر پٹا اور قرآن و حدیث سے اس کے متعلق حوالہ جات پیش ہوئے۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیت ۱۱۱ نقل ہوئی۔ اور اس کے الفاظ پر بحث شروع ہوئی۔ کہ مومنوں کی مثال و عورتوں سے دی ہے۔ ایک مومن کی بی بی اور دوسری مریم ان بیان پر دونوں عورتوں کی جدا جدا صفات بیان کرنا اور ان کا مومنوں میں ثابت کرنا ضروری ہوا۔ اور ثبوت کے لئے حوالہ دیا تو اس حوالہ کی تشریح چل پڑی وغیرہ وغیرہ۔

ہم سمجھتے ہیں۔ کہ واقعی متشابہات کی آیت کی بحث ہی ختم ہونے میں نہیں آسکتی۔ اگر اس شعبہ پر عامل ہو کر مفسر صبر سے کام نہ لے۔

ذوق اس بحر فنا میں کشتے عمر رواں جس جگہ پر جا لگی وہ ہی کسنا رہ چو گیا
اصل آیت میں مریم کی والدہ کا بچے دین سے دلی تعلق جتنا مفہور تھا۔ کہ اس نے اپنی اولاد کو دین اندر کیسے وقف کیا۔ قبل اس کے کہ وہ پیدا ہوئی۔ اور پیدا ہونے کے بعد اس سے اور اس کی نسل کے لئے بھی جہالت یا گناہ یعنی شیطان سے بچ کر خدا کے پاک کی فرما نبردار رہنے کی خواہش کا اظہار دعا کی صورت میں کیا۔ ایسے صاف مفہوم کے نکتہ نگاہ سے کسی تفسیر میں مذکور بالا قسم کی لٹول کلامی غیر متقطعات اور غیر ضروری ہی نہیں کی جاسکتی ہے۔
۲۔ آیت ۱۱۱ میں مریم کے متعلق بیان کر کے کہ ہے۔ کہ یہ عجیب سا کی یا لطیف مضمون والی بات ہے۔ جو ہم پر وحی کی جاتی ہے۔ درحقیقت تو ظہور دینے کے وقت پاس تھا۔ نہ ان کے جگر طے کے وقت۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ حالات معلومہ پر غور کرنے کے بعد جو صحیح نتیجہ آنحضرت کے دل میں جا گر رہا ہوا۔ وہ انہوں نے بیان فرمایا۔ ورنہ حتمی و یقینی تو وہ بیان کر ہی نہ سکتے تھے۔ گویا یہاں بھی بحث کرنے سے روکا ہے۔ کہ یہ بیان محض ثبوت کے لحاظ سے مفید رہتی دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بیان محض توہمات یا اختلاف پھیلاؤں کے۔ لیکن مفسر صاحبان اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ ایک صاحب فرماتے ہیں۔ کہ بیت المقدس کی خدمت حضرت زکریا کے

خاندان میں تھی۔ وہ بوڑھے تھے۔ مگر اولاد کے خواہشمند۔ اور مریم کے عورت ذات ہونے سے مریم کی پرورش خاندان کا بھار کس پر

رہے۔ یہ کشمکش تھی۔ آخر اس پر قرعہ پڑا۔ دعویٰ داروں نے اپنے تو ریت لکھنے کے قلم نندی میں پھینکے۔ سب قلم سوائے زکریا کے قلم کے بہ گئے۔ لہذا وہ سرپرست قرار پائے۔ لیکن جہاں یہ صاحب اقسام سے مراد تو ریت لکھنے والی قلمیں لیتے ہیں۔ وہاں دوسرے کئی صاحب اس سے قرعہ اندازی کے تیر مراد لیتے ہیں، اور کئی صاحب معمولی قلمیں مراد لیتے ہیں۔ پھر قلمیں ڈالنے اور جھگڑا ہونے کے لفظ سے ایک تو قرعہ اندازی کے ذریعے پرورش و تربیت کے لئے کفیل کا انتخاب مشہور کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت دوسری دفعہ کے جھگڑے کا بیان کرتی ہے۔ جب نکاح کا سوال پیش تھا۔ اس کے لئے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آیت ۶ میں صغیر سنی کے وقت کفیل بننے کا ذکر آچکا۔ اب آیت ۳۴ میں پھر گزشتہ واقعہ کا ذکر نہیں آ سکتا۔ مریم کے بلوغت کو پہنچے یا حیض وغیرہ کا وقت آنے سے مریم کو ہیکل میں رکھنا یہودی رواج کے خلاف تھا۔ اس لئے نکاح کے متعلق قرعہ اندازی ہوئی، کیونکہ ایسی نیک اور پاک بی بی کو اپنی زوجیت میں لانے کے خواہاں بہت ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ تم قرعہ اندازی یا جھگڑے کے وقت پاس نہ تھے، سچی اور بے لوث شہادت دہیا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن یہ تاویل کرنے والے خود ہی اس کو مشتبہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ ممکن ہے۔ یہ مریم کے اضطوائے روحانی کی طرف اشارہ ہو۔ اب خیال آیا کہ روحانی اضطوائے کے ساتھ جھگڑے کا کیا تعلق تو یہ ثبوت دہیا ہونے لگا۔ کہ روحانی برگزیدگی کے متعلق علماء اعلیٰ میں ایک خصوصیت ہوتی ہے وغیرہ۔ لیکن آیت ۳۴ کے لفظ کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ آیت ۶ میں واقعہ کا ہی یہ بیان ہے۔ کیونکہ غیب کی خبر اسے ہی کہہ رہے جو آیت ۳۴ سے پہلے کا بیان ہے۔ لہذا ایک ہی بار جھگڑا ہونا وغیرہ کے وقت موجود نہ ہونا مذکور ہے۔ اور بس۔

(۳) آیت نمبر ۶ میں جو مقامی یا زمانی اختلافات کا فیصلہ خدا پر چھوڑنے کی ہدایت کی۔ اسے عجیب و غریب مباہلہ کا مضمون بنایا۔ اور طویل تفسیروں کے لئے وجہ بنایا گیا ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے پندرہت لیکھرام کو مباہلہ کے لئے لکھا کہ ہم خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو۔ اس پر عذاب نازل ہو۔ یا وہ اتنے عرصہ میں مر جاوے۔ ایسا ہی مسلمانوں میں جو باہم کئی دفعہ ایسے مباہلے کا ذکر سنتے ہیں۔ وہ اس آیت کی ہی تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ مفسرین نے آیت کی اصولی نوعیت کو نظر انداز کر کے اسے عیسائیوں کے وفد یا نجران کے نصاریٰ سے منسوب کیا ہے۔ کہ وہ آنحضرت کے پاس آئے۔ تو انہوں نے مسجد نبوی میں انہیں ٹھہرایا۔ اور ان کی خاطر داری کی مسجد میں انہیں ان کے اپنے طریق پر عبادت کرنیکی مخالفت نہیں کی۔ اور انہیں سمجھایا کہ وہ الہیت اور انہیت مسیح کے عقیدہ باطل سے باز آئیں۔ مگر انہوں نے ایک زبستی۔ تب رسول صاحب نے قسما قسمی یا مباہلے کی تجویز پیش کی۔ اور آپ اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہراء۔ دونوں دوا سوں حینن اور اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی علیہم السلام کو لیکر مباہلہ کے لئے باہر تشریف لے گئے۔ مگر نصاریٰ نجران بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور اگر پیغمبر کی مخالفت میں قسما قسمی کرتے۔ تو مزہ بھی چکھ لیتے۔ اس مباہلہ کو آخری اتمام حجت سمجھا جاتا ہے۔ ایک مفسر صاحب لکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے عیسائی بھی قایل ہیں۔ چنانچہ مسیح نے موت سے بچنے کے لئے رور و کر دعا میں

کیس۔ اور وہ اس کی پرہیزگاری اور تقویٰ کی وجہ قبول ہوئیں۔ بیان القرآن لکھنا ہے۔ کہ ان کے اس اعتقاد کی وجہ سے مباہلہ ضروری تھا۔ احادیث کی بنا پر لکھا ہے۔ کہ عاقب اور سید بنجران کے قائم مقام رسول اللہ علیہ السلام کی طرف آئے۔ کہ آپ سے ملا غیبہ کریں۔ مگر حسب قول فدیکچہ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو یہ کہہ کر روک دیا۔ کہ خدا کی قسم اگر یہ نبی ہو۔ اور ہم تے اس کو ملا غیبہ کیا تو نہ ہم کامیاب ہوں گے۔ نہ ہمارے بعد ہماری نسل محمد بن اسحق نے سیرۃ میں وفد کے ساتھ سواروں کا آنا لکھا ہے۔ جن میں سے ۱۴ ان کی قوم کے سردار تھے۔ از انجلہ عاقب (عبدالہمید) اور سید دالیم قابل ذکر ہیں۔ وفد کا سردار عاقب تھا۔ اور الیم لاٹ پادری تھا۔ ان کی جہان نوازی اور الوہیت مسیح کے متعلق بحث کا ذکر کر کے مباہلہ کے متعلق لکھا ہے۔ کہ انہوں نے مشورہ کے لئے مہلت مانگی۔ مگر قرار یہ پایا۔ کہ اس میں ہماری خیر نہیں۔ لہذا انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ موجودہ عیسائی یہ دیتے ہیں۔ کہ وہ بددعا نہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن مسلم وکیل کہتا تھا۔ کہ جب عیسائی آنحضرت کو کہتے ہی وصال تھے۔ تو بددعا کرتے سے کیسے ڈرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بیان القرآن یہ بحث شروع کر دیتا ہے۔ کہ شیعہ لوگ حضرت علیؑ فاطمہ اور حسن حسین کو ساتھ لانے میں حضرت علیؑ کی فضیلت کا اشارہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن غرض محض شرط مباہلہ کا پورا کرنا تھا۔ کہ اپنے بیٹے وغیرہ کو ساتھ لائیں۔ چنانچہ اور روایت میں ابو بکر عمر عثمان اور علی سب کا معہ اپنے بیٹوں کے آنا مذکور ہے۔ بیان القرآن کہتا ہے۔ کہ اگر مباہلہ منظور ہوتا تو اور بڑے بڑے صحابہ بھی معہ اپنے بال بچوں کے بلائے جاتے۔

عرقیکہ مباہلہ کی تعبیر اس دعا سے کی گئی ہے۔ جو خلیف یا کاذب کے تباہ کرنے کے متعلق ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ اس پر اعتراض ہوتا تھا۔ کہ اگر مباہلہ ایسی ہی قطعی فیصلے کی قابل عمل چیز ہے۔ تو پھر مباہلوں اور کتاہوں کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور احتیاق حق و ابطال باطل کے لئے جدوجہد کیوں کی جاوے۔ مباہلہ پر فیصلہ منحصر رکھنا چاہئے۔ اس کے لئے یہ جواب تشریف ہے۔ کہ مباہلہ ہر وقت نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم نے امر الہی ہونے پر ہی مباہلہ کیا تھا۔ اور انہی کے ساتھ جن کا خدا نے حکم دیا تھا۔ اور ایک اصول بنا کر پیش کیا ہے۔ کہ جو خدا سے اصلاح کے لئے مامور ہو۔ وہ اپنے دشمنوں سے خدا کا حکم پا کر مباہلہ کر سکتا ہے۔ لیکن حدیث میں موجود تھا۔ کہ حضرت ابن عباس نے کسی سے جھگڑا ہونے پر اسے مباہلہ کے لئے بلایا تھا۔ حالانکہ وہ نبی نہ تھے۔ اور خدا کا حکم بھی نہ آیا تھا۔ اس کا جواب یہ دے دیا۔ کہ ابن عباس کا فعل حجت شرعی نہیں۔ اور اگر باہمی جھگڑوں پر مباہلہ ہونے لگیں۔ تو دن رات یہی دور چلیگا۔ لوہ بجائے محبت پیدا ہونے کے ایک دوسرے کی بیخ کنی وغیرہ ہی مد نظر رہیگی۔

یہ بحث جہاں آیت کے بیان کردہ اصول کے لحاظ سے بالکل غیر ضروری ہے۔ وہاں سارے بیان میں بھی غیر معقول۔ اگر مباہلہ سے فیصلہ ہونا ممکن ہے۔ تو کیوں نہ اسے اختیار کیا جاوے۔ اور اگر یہ محبت کے خلاف نفرت پیدا کرتا اور ہمارے لئے بیگنی کا موجب ہے۔ تو رسول صاحب سے بھی اس مباہلہ کا تعلق کیوں جوڑا جائے۔ پس حقیقت محض یہ ہے۔ کہ رسول صاحب نے فریقین کو فروعی یا متشابہ امور کی بحثوں سے روکنے اور باوجود ایسے قروعی اختلاف کے فریقین کے منہ ہو کر خدا پر فیصلہ چھوڑنے۔ اسی سے دعا مانگنے اور سب کے اندر جھوٹ اور کذب کے خلاف جوش و جذبہ قائم رہنے کے لئے ہی مباہلہ لکھا ہے۔ اور یہ اس طریق کے قطعاً خلاف ہے۔ جو مذکور ہے۔

فریق کی بربادی کے متعلق دعا کرتے سے ظاہر ہوتا ہے۔ غرضیکہ گمراہ کن تاویلات ہر آیت کے متعلق پیش کردہ اصل مدعا کے قطعاً خلاف سپرٹا پھر دی گئی ہے۔

۴۲ - مکر

آیت ۵۳ میں مکر لفظ ہے۔ اس کے متعلق بڑی غلط فہمی پھیل رہی ہے۔ اردو میں مکر کے معنی دھوکا فریب وغیرہ کے بھی ہیں۔ اور اس علم کے ساتھ جب لوگ قرآن میں یہ لفظ پڑھتے ہیں۔ تو اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن عربی میں دھوکا فریب۔ دغا کے علاوہ جیلہ داؤد کرنا۔ جینا۔ خطبہ تدبیر کرنا باریک انداز بیان کرنا۔ اپنی زمین کو پانی دینا را کے کی مضبوطی پالسی وغیرہ بھی اس کے معنی ہیں۔ آیت زیر بحث میں بالخصوص اس سے حکمت و تدبیر کے معنی مخصوص ہیں۔ اور یہ حکمت و تدبیر ہر شخص کی حالت کے مطابق مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ چہرہ یا بدکار اپنی کامیابی کے لئے جو مکر کرنا ہے۔ وہ گناہ آلود ہو سکتا ہے۔ لیکن نیک شخص کا مکر انانڈ بیروں و محسنوں سے ہی وابستہ ہو سکتا ہے۔ جو واقعی دہرم یا مذہبی شرع کے مطابق ہوں۔ اسی طرح خدا کے قانون کا علمد رآمد اسی قسم کے مکر پر منحصر ہے۔ جو خدا کی صفات کے مطابق ہو۔ ایک شخص اپنے مخالف پر جھجکا کر دلا کر کرنا ہے۔ مگر اس کو قتل کرنے کے لئے وہ تلوار میان سے نکال کر اس کی طرف پھینکتا ہی ہے۔ کہ اس کا پیر پھینکا اور وہ اس طرح سے اختیار زمین پر گرنا ہے۔ کہ اس کا دم نکل جاتا ہے۔ اب قاتلانہ حملہ تو اس شخص کا مکر ہے۔ اور اس کا پھسل کر گرنا و مرنا خدا کا مکر ہے۔ جس سے ظالم کو تو سزا ملی۔ اور مظلوم کی جان بچی۔ ایسا ہی ذکر ہے۔ کہ چار ڈاکو راستے میں ایک ٹانگے کو روکتے ہیں۔ کہ آج خوب شکار ملا ہے۔ وہ دو دلا اور دھن کو کہتے ہیں۔ کہ جو روپیہ و تیلور ہو۔ رکھ دو۔ ورنہ یہ گنڈا اسہ ہے۔ ایک ایک حزب سے دونوں کی گردن اتار دیں گے۔ وہ بیمار سے اپنے آپ کو بے بس پا کر ایشور سے ہی بچاؤ کے لئے دل میں دعا کرتے ہیں۔ اور ظاہر طور پر زیور اتار اتار کر ڈھیر کر دیتے ہیں۔ ڈاکوؤں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ کہ ہمارا مطالبہ پورا ہو رہا ہے۔ کچھ زیور اور روپیہ لے کر دو ڈاکو ایک جھاڑی کے پاس پہنچے ہیں۔ اور اس میں گھر ہوا کھود کر اسے دفناتے ہیں۔ ٹانگہ میں دلا اور دھن کے ساتھ دو ملازم تھے۔ انہوں نے اس وقت ہمت کی اور ٹانگہ والے کی بد سے باقی دو ڈاکوؤں سے گنڈا اسہ چھین کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ادھر جھاڑی میں سے زہریلا سانپ نکلا۔ اور وہ دونوں بھی اس کے ڈنگ کا شکار ہوئے۔ جس سے بیگناہ سوار یاں جان و مال ہر لحاظ سے محفوظ ہو گئیں۔ مثل مشہور ہے کہ مارنے والے سے بچانے والے کے راہ بنارے ہیں۔ اور یہ پر حکمت حفاظت خدا کا مکر ہے۔ اور چونکہ خدا کا مکر نیک اور مضبوط تر ہیں تدبیر کے معنی رکھتا ہے۔ اس لئے اسے خیر الما کرین کہا گیا ہے۔

۴۲ - اتحاد خالص توحید کی بنیاد پر

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَرَدَّ

۴۲ - اتحاد خالص توحید کی بنیاد پر

لَشِرْكَائِكُمْ بِمَا شِئْتُمْ وَلَا يَتَّبِعُونَ لَكُمْ فِئَةً مِمَّنْ بَعُثْنَا آيَاتًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ
 شَقَقْنَا رُءُوسَكُمْ ۝

کہو اسے اہل کتاب! آؤ ہم ایک ایسی بات پر قائم ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے یعنی یہ کہ
 خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور نہ کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں۔ اور ہم میں سے کوئی سوائے اللہ
 کے کسی کو اپنا مالک نہ سمجھے۔ اس پر وہ نہ مانیں تو تم کہو کہ دیکھ لو۔ ہم تو مان رہے ہیں۔ ا

۴۱۷۔ شرک ہی منافی اتحاد ہے

اس سے پہلے آل عمران کے ذکر میں مسیح کو قدیم
 علم الہی کا انسان مبلغ اور خدا کو ہی معبود

بتایا گیا ہے۔ اور اس آیت میں یہ سمجھایا ہے کہ کل اہل کتاب کا اتحاد محض ایک اصول توحید پر ہو سکتا ہے۔ واقعی
 اس صورت میں اتحاد کے متعلق تمام پہلوؤں کو خاص سطح میں بیان کیا جا رہا ہے۔ عالمگیر اصولوں پر تو تمام ان
 متحد ہو ہی سکتے ہیں۔ لیکن یہ عالمگیر اصول بھی ایک ہی آدمی مول پر بشور سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لئے
 یہاں بتایا ہے کہ ایک خدا اور اس کے واحد معبود ہونے کے اعتقاد پر ہی اتحاد ہو سکتا ہے۔ تمام اہل
 کتاب جب اس واجب الوجود کو مانتے ہیں۔ اور باقی تمام اصول ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کے
 مطابق اس میں آ جلتے ہیں۔ تو باہم جدا رہنے کی وجہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی اس آیت میں ہر قسم کے شرک کی
 مخالفت کر کے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ شرک ہی اتحاد میں روک ہے۔ اور وہ شرک نہیں قسم کا ہے اول
 وحدت پرستی کی بجائے کثرت پرستی۔ کہاں تو واحد معبود خدا اور کہاں صد ہا قسم کے بتوں۔ مزاروں اور
 انسانوں کی عبادت جو آج دنیا میں سروج ہے۔ دوم غیر اللہ کو اللہ کا شریک کرنا۔ جیسے مسیح کو نجات دہندہ
 ماننا وغیرہ اور تیسرا غیر اللہ کو اپنا مالک ماننا جیسا آج کل کے مردم پرست اور مردہ پرست لوگ گوروں کا شکار ہو کر
 کسی انسان کو روکو سمجھ بیٹھے ہیں۔ آیت میں ان تینوں برائیوں کو ترتیب وار ذکر کیا گیا ہے۔ نہ سوائے اللہ کے
 کسی کی عبادت ہو۔ نہ کسی کو خدا کے کاموں میں اس کا شریک ٹھہرایا جاوے۔ نہ کسی انسان یا گورو کو ربا والا درجہ
 دیا جائے۔ ویدک دہرئی لوگ ایشور کو اس طرح مانتے ہیں کہ وہ جاتی و جاتی سوگت بھیجے۔
 ہے۔ یعنی نہ ایسا ہے کہ ایشوروں کی کوئی جاتی ہے یا بہت سے ایشور ہیں۔ نہ جاتی یعنی ایشور کے بغیر کوئی
 اور ایشور ہے۔ اور نہ ایشور کی ذات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ آیت کے الفاظ کی تائید اس تخریف پر بھی چسپاں
 ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض مغربین شرک کے مفہوم کو ہی اور کا اور سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں روح اور مادہ
 کو ازلی اور غیر حادث مانتے سے شرک فی الصفات کا نقص عاید ہوتا ہے۔ اس لئے اس آیت میں اس کی بھی تردید
 سمجھنی چاہئے۔ لیکن اس میں وہ سر اسر غلطی پر ہیں۔ کیونکہ یہاں روح اور خدا کے تعلق کا ذکر ہے۔ مخلوق غیر مخلوق
 ہونے کا نہیں۔ ساتھ ہی انسان یا روح کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ اگر وہ کبھی موجود نہ ہوں۔ تو ہدایت کس

کہ ہوگی۔ پھر خدا کے سوا جس کی عبادت ہوتی ہے۔ اور جس سے قرآن تعلق عبادت ہٹاتا ہے۔ وہ نہ ہو۔ تو بھی آیت بے سود ہے۔
ایسا ہی جس کو خدا کا شریک ٹھہرانا ممنوع ہو رہا ہے۔ اس کی بھی ہستی لازمی ہے۔ وحدت پرستی کا اصول ہی ثابت کرتا ہے
کہ کثرت والی اشیا بھی ہیں۔ مگر وہ معبود نہیں۔ اگر سب روح و مادی اشیا بغیر کسی علت کے حادث ہوں۔ تو یہ ایک
تاریخی واقعہ ہوگا۔ اور اس امر کا ثبوت کسی تاریخ سے دنیا یا ثابت کرنا ہوگا۔ کہ فلاں سنہ میں یہ حادث واقع ہوا۔
اور یہ بھی ماننا پڑے گا۔ کہ روح اور مادہ کے حادث پر ہی خدا مالک خالق رازق اور معبود ہوا پہلے نہ تھا۔ گویا وہ خود
علم انصاف ملکیت ربوبیت وغیرہ جملہ حادثات صفات کا مجموعہ اور محل حوادث ہوگا۔ یہ کہا جاتا ہے۔ کہ جیسے روٹی
کھاتے ہوئے اور سوتے ہوئے ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج نہیں کر رہا۔ مگر علاج کا علم اس میں موجود ہے۔ اسی
طرح خدا کی صفات تو اس میں موجود ہیں۔ مگر ان کا ظہور روح اور مادہ کے حادث پر ہوا۔ لیکن یہ دلیل بالکل
بے وزن ہے۔ کیونکہ روٹی کھاتے اور سوتے ہوئے اگر مریضوں کے علاج کا علم ڈاکٹر کے اندر ہے تو مریض بھی شہر
میں یا ہسپتال میں اس وقت موجود ہیں۔ اور دوائیاں بھی۔ اور جب ڈاکٹر نے علم حاصل کیا تھا۔ تب بھی مریض اور
دوائیاں موجود تھیں خواہ کتابوں سے اسے پڑھا یا گیا۔ خواہ تجربات سے۔ علم کے ساتھ معلوم برابر موجود رہا۔
غرض کہ خدا کی صفات کا تعلق جن ہستیوں سے ہے۔ ان کا عدم کسی وقت بھی قبول نہیں کیا جاسکتا۔ پس آیت
ہذا کی ہدایت کا لازمی تقاضا ہے۔ کہ روح اور مادہ کہ غیر مخلوق ازلی اور ابدی مان کر خدا کو ہی خدا سمجھا
اور مانا جادے۔ نہ روح کو اور نہ کسی مخلوق مادی ہستی کو خدا یا اس کی مالک کل یا معبود کل ہونے کی صفات
میں شریک کیا جادے۔ روح اور مادہ کے غیر حادث ہونے کے ثبوت ہم قرآن کی آیات سے بھی دے چکے ہیں یہاں
سورۃ الطور کی آیت ۳۵ ہی کافی ہوگی۔ اور یہ یہ ہے۔ اَمَّ خَلْقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ دُھِمَّ مِنَ الْخَلْقُوْنَ کیا
وہ غیر شئی یا نہیستی سے پیدا ہوئے یا کیا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ مطلب یہ کہ نہ تو وہ نہیستی سے پیدا ہوتے ہیں
اور نہ غیر خالق کے بغیر۔ پس انسانی روح جس کو حماقت پر نہ امت دلائی جا رہی ہے۔ اس کا بھی اقبال ہے اور
بغیر شئی یا ہستی یا علت کے پیدا ہونے کو بھی غیر ممکن بتایا گیا ہے۔ اور خدا کو خالق بھی مانا گیا ہے۔ گویا کہ شیوں
مستیار اس آیت میں نہ ہو رہیں۔ اور پھر ان کے شرک کا خیال بھی کسی کے دل میں نہیں آسکتا۔

۴۴۔ ملت ابراہیم

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّوْنَ فِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتْ التَّوْرٰتُ وَالْاِنْجِيْلُ

لَا مِنْ بَعْدِ ۙ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۙ ۱۰ اَنْتُمْ هُوَ الَّذِيْ حَاجَّكُمْ فَمَا لَكُمْ بِالْعِلْمِ فَلِمَ

تَحَاجُّوْنَ فَمَا لِيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ ۙ ۱۱ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ ۱۲ مَا كَانَتْ

٤١ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 ٤٢ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِّلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَ الَّذِي آمَنُوا وَاللَّهُ
 ٤٣ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَذَاتُ طَائِفَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُوْضِلُونَكُم
 ٤٤ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
 ٤٥ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْفَعُونَ ۚ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ
 ٤٦ تَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي
 ٤٧ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا الْآخِرَ ۚ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ وَلَا
 ٤٨ تَوْفُوا إِلَى الَّذِينَ يَتَّبِعُ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهَدْيَ مِلَّةَ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ
 ٤٩ أَوْ يُجَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
 ٥٠ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۚ وَمِنْ
 ٥١ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنُ إِن تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَيِّدُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنُ إِن تَأْمَنَهُ
 ٥٢ بِدِينَارٍ لَا يُؤَيِّدُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ
 ٥٣ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّاتِ سَبِيلٌ ۚ وَلَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْكِنَافُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ
 ٥٤ بَلَىٰ مَن أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَلَقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ
 ٥٥ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُ

هُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٦
 مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ الْيَتِيمَ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَقُولُوا بِهِ
 مِنْ مَقُولِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلُونُ عَلَى اللَّهِ الْكِتَابَ مِنْهُمْ يُخْلِقُونَ ٤٧ مَا أَكَلُ إِلَّا بِإِذْنِ
 رَبِّي لَهُ اللَّهُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي وَمِنْهُمْ لَفَرِيقٌ كَرِهُوا أَنْ يُذَيَّلَ
 بِأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمَا أَنْتُمْ تُرْسُونَ ٤٨ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخَذَ وَالْمَلَكَةُ
 وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاءَ أَيَا مَرْكُمُ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٤٩ وَإِذْ أَخَذَ
 اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
 مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ
 عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا وَقَدْ خَلَقْنَا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ
 الشَّاهِدِينَ ٥٠ فَمَنْ لَوْ لِي بَعْدَ ذَٰلِكَ فُالْيَاكِ هُمْ أَفْسِقُونَ ٥١ أَفَغَيَّرَ
 دِينَ اللَّهِ يَتْلُونَ وَآيَاتِ اللَّهِ أَنْتُمْ فِي الشُّكِّ وَلَا تَرْضَىٰ لَهَا وَكَرِهًا
 وَالَّذِينَ يُحِبُّونَ ٥٢ قُلْ أَمَّا بِالنَّبِيِّ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلَ سُلَيْمَانَ وَمَا آتَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
 وَالنَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ إِلَّا نَفَقٌ فِي بَيْنِ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخُنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥٣

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰
۵۱

۵۲

۵۳

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ آيَاتِنَا فَلَنُقْبِلَنَّ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 الْخَسِرِينَ ۝ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بِالْعَدْلِ إِيْمَانِنِمْ وَشَهِدُوا
 أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ۝ أُولَئِكَ جَزَاءُ عَمَلِهِمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُونَ عَنْهُمْ عَذَابُ
 آوَّاعٍ يَنْظُرُونَ ۖ أَرَأَى الَّذِينَ قَالُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْحَابُ
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْعَدْلِ إِيْمَانِنِمْ ثُمَّ
 انْزَادُوا كُفْرًا لَنْ نَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۖ إِنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَوَّاعُوا هُمْ كُفَّارٌ فَلَنُقْبِلَنَّ مِنْ أَحَدِهِمْ مَلًّا
 الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَذَى بِهِ ۖ أُولَئِكَ لَعَمْرُكَ ابْنُ آدَمَ وَمَا
 مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

۹۰

اسے اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں جھگڑانے کا کیا مطلب۔ تو ریت اور انجیل کا تو ظہور ہی ان کے بعد
 ہوا ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ ۱۰۔ خیال کرو کہ جس کا تمہیں علم تھا۔ اس کے متعلق تو تم نے جھگڑا لیا۔ اب
 اس میں جھگڑانے کا کیا مطلب جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ۱۱۔ ابراہیم
 نے یہودی تھے۔ نہ نصرانی ہاں خدا کے مخلص بندے اور اس کے فرما بزرگ تھے۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔
 ۱۲۔ ابراہیم کے ساتھ حقیقی قرابت تو انہی کی ہے۔ جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ بنی ہیں۔ اور حق کو
 قبول کرنے والے۔ بے شک اللہ مسلمانوں کا سرپرست ہے۔ ۱۳۔ اہل کتاب کا ایک گروہ تو تم کو گمراہ کرنا ہی

چاہتا ہے۔ مگر دراصل وہ خود گمراہ ہیں۔ پر سمجھتے نہیں۔ ۶۔ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انحراف کرتے ہو۔ حالانکہ تم ان کے شاہد ہو۔ ۷۔ اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کے ساتھ دیدہ دانستہ ملاتے اور حق کو چھپاتے ہو۔ ۸۔ اہل کتاب میں سے ایک گمراہ بہ چال چلا۔ کہ اہل ایمان پر جو نازل ہوتا ہے دن چڑھے اسے مان لیا کرو اور دن کے ختم ہونے پر انکار کر دیا کرو۔ تاکہ مسلمان بھی (دیکھا دیکھی) لوٹ آویں۔ ۹۔ اور کہ تم کسی کی بات کو نہ مانو۔ سوائے اس کے جو تمہارے دین کا پیرو ہے۔ انہیں کہہ دو۔ کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ جو کچھ تمہیں ملا ہے۔ اس جیسا اور کو بھی ملیگا۔ یا وہ تمہارے خدا کے ہاں تم سے جھگڑے گا۔ یہ بھی کہہ دو۔ کہ فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہے دے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور علیم کل ہے۔ ۱۰۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لئے غصوں کرے۔ واقعی اس کا فضل بڑا ہے۔ ۱۱۔ پھر اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے۔ کہ اگر تو ڈھیروں کے ڈھیر دولت اس کے پاس امانت رکھے۔ تو وہ تمہیں لوٹا دیگا۔ اور کوئی ایسا ہے۔ کہ اگر تو ایک دینار بھی اس کے پاس امانت رکھے۔ تو واپس نہ ملے بدوں لگانا نہ تقاضا کرنے کے اور اس جرأت کی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں۔ ایموں کے ساتھ ہمارا راہ و رسم (دین دین) کیسا۔ مگر یہ وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ۱۲۔ ہاں جو شخص اپنے اقراروں کو پورا کرتا ہے۔ اور تقویٰ رکھتا ہے۔ ایسے متقیوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ۱۳۔ تحقیق وہ لوگ جو اللہ والے عہدوں اور اپنی قسموں کے بدلے یہ بے حقیقت سے معاوضے لے لیتے ہیں۔ وہی ہیں جن کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن خدا ان سے کلام بھی نہ کریگا۔ نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اور نہ ان کو پاک کریگا۔ اور ان کے لئے عذاب دردناک ہوگا۔ ۱۴۔ اور تحقیق بعض لوگ ان میں ایسے ہیں۔ جو کتاب کے الفاظ کو بدل کر پڑھ جاتے ہیں۔ ایسے کہ تو انہیں کتاب سے ہی سمجھے۔ حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ پس دانستہ خدا کے متعلق غلط بیانی کرتے ہیں۔ ۱۵۔ کسی انسان کو شایاں نہیں۔ کہ خدا تو اسے کتاب حکمت اور ہدایت عطا فرمائے۔ اور وہ لوگوں کو یہ کہے۔ کہ تم خدا کی جگہ میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ یہی کہیگا۔ کہ تم خدا پرست بنو۔ اس لئے کہ تم کتاب الہی کی تعلیم دیتے۔ اور اسی کو پڑھنے والے ہو۔ ۱۶۔ اور نہ یہ شایاں ہے۔ کہ وہ تم کو حکم دے۔ کہ فرشتوں اور نبیوں کو خداوند مانو۔ کیا وہ تمہارے فرمانبردار (مسلم) بن جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دیگا۔ ۱۷۔ اور اللہ نے نبیوں کے متعلق عہد لیا ہے۔ کہ چونکہ میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کرتا ہوں۔ اس لئے تمہارے پاس جب کوئی ایسا مبلغ آوے۔ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرے۔ تو تم نے اس کا کہا ماننا۔ اور اس کی مدد کرنا۔ اور فرمایا۔ کہ کیا تم اقرار کرتے اور اس پر میرا عہد لیتے ہو۔ انہیوں نے کہا۔ ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا۔ پس شاہد رہو۔ اور میں تمہارے ساتھ ساکشی ہوں۔ ۱۸۔ پس اس کے بعد جس نے اس عہد سے انحراف کیا۔ فاسق ہوا۔ ۱۹۔ یہ گویا دین الہی کے علاوہ کے خواہشمند ہیں۔ مگر جو آسمانوں اور زمین میں وہ تو اسی دین کو مانیں گے۔ خواہ رضا و رغبت سے خواہ مجبور ہو کر اور اسی کی طرف لوٹیں گے۔ ۲۰۔ کہو ہم تو اللہ کے دین کو مانتے ہیں۔ اور اس کو جو ہم پر نازل ہوا اور جو ابراہیم۔ اسماعیل۔ اسحاق۔ یعقوب اور اس کی اولاد پر اترا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں پاتے۔ اور ہم اس کے معتقد ہیں۔ ۲۱۔ اور جو اسلام کے سوا اور دین چاہتا ہے۔ وہ اس سے قبول نہیں ہوگا۔ وہ اپنی آخرت کو ہکا بکا کرے گا۔ ۲۲۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت کرے۔ جو حق کو قبول کر کے اور رسول کی سچائی کو دیکھ

کہ اور صاف ہدایات پاکہ پھر کفر کہ جاتے ہیں۔ بے شک الدنیا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ۶۔ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے۔ کہ کیا اللہ کیا فرستے اور کیا انسان سب کی ان پر لعنت ہے۔ ۷۔ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور نہ ان کو ہمت ملے گی۔ ۸۔ البتہ بعد میں جو لوگ پچھتاویں۔ اور اپنی اصلاح کریں بے شک اللہ ان پر مغفرت اور رحم کرے گا۔ ۹۔ جو لوگ حق پر ایمان لا کر پھر کفر ہو جائیں۔ اور کفر میں ترقی کرتے جائیں۔ ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ اور وہی ہیں جو جھٹکا کریں گے۔ ۱۰۔ یقیناً جو لوگ کفر کریں گے۔ اور کفر کی حالت ہی میں مریں گے۔ وہ خواہ کل دنیا کے زریعہ جو اہر کا فدیہ دیں۔ ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور ان کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ۱۱۔

۴۵۔ اہل کتاب

اَلْکِتَابُ مَقْطُوعٌ مِنْ تَرَانٍ میں آغاز عالم والا اہام وید مراد ہے۔ جیسے وید کا مفہوم سنگھٹا یا جامع علم ہے۔ ویسے ہی کتاب وہ ہے جس میں علم جمع ہو۔ اور ایسے ہی وید کی بجائے قرآن کا نام دیا ہے۔ جیسے سورہ رحمان میں انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی قرآن کی تعلیم اور دوسروں پر اس کو ظاہر کرنے کے لئے لفظ یا علم بیان کے ملنے سے ظاہر ہے۔ بعض جگہ عربی قرآن سے اس کی تمیز کرانے کے لئے اسے بھی قرآن کہا ہے۔ عجی دراصل ویدک بھاشا کا نام تھا۔ سنسکرت میں ~~وید~~ دیا ~~وید~~ اس بھاشا کو کہتے ہیں جو ایشور وکت ہو۔ انسان جس کا پیدا کنندہ نہ ہو۔ اور چونکہ بعد کے نبیوں نے باہمی تفصیلات سے پیدا شدہ اختلافات کو مٹانے کے لئے اسی کی صداقتوں کی اشاعت کی۔ اس لئے ان نبیوں کے پیروؤں کو بھی اہل کتاب کہا ہے۔ توریت اور انجیل بھی کتب مقدسہ کہی جاتی ہیں۔ مگر یہ لحاظ علم ان کو کہیں اس کتاب کا ایک حصہ یا من الکتاب کہہ کر اس کی جزوی تعلیم تباہ ہے۔ اور کہیں توریت اور انجیل کو اس کا مل کتاب سے الگ قرار دینے کے لئے ~~ما انزلنا من قبلک~~ کہا ہے۔ غرضیکہ ویدک لٹریچر میں جو پوزیشن سمیٹیوں کو دی جاتی ہے۔ وہی قرآن میں توریت اور انجیل کو دی گئی ہے۔ اور چونکہ آغاز عالم والے ریشیوں کے بعد کے نبیوں کو جو علم ملا۔ اور توریت انجیل وغیرہ کتب جو بعد میں شائع ہوئیں۔ ان کا انحصار اسی پہلی اہامی کتب پر تھا۔ اور توریت اور انجیل کو اسی قدیم تعلیم کا مصدق یعنی اس کے مطابق سمجھ کر مانا جاتا تھا۔ اس لئے توریت اور انجیل کے اعتقاد کی نہ میں بھی اصل اعتقاد قدیم اہام والا ہی کام کرتا تھا۔ اور انہیں اہل کتاب کہنا عین موزوں تھا۔ اس سے کچھ اضافی دباؤ بھی صداقت کا قایل کرانے کے لئے پڑتا ہے۔ کیونکہ خدا کی کتاب یا اہام ہی کا قایل انسان احتیاق حق کے لئے خاص ذمہ داری رکھتا ہے۔ رسول صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں۔ انہیں کتاب الہی کا ایک جز ملا۔ میں انہیں اس کا مل کتاب کی طرف بلاتا ہوں۔

ان آیات میں یہود اور نصاری کے نکتہ نگاہ سے بحث ہے۔ اور انہیں بھی اہل کتاب مان کر آیت ۶۶ میں قدیم اہام کو آیات اَللّٰہِ کہا ہے۔ انہی کو حق اور ان کے ماسوائے کو باطل کہا ہے۔ اور انہی کو آیت ۷۲ میں اللہ کی اصل ہدایت کہا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جو تمہیں ملا۔ اور کو بھی دیا مل سکتا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسی کامل کتاب کی ہی کوئی نہ کوئی تعلیم ہر زمانہ کے لوگوں کو ملتی رہتی ہے۔ آیت ۷۸ میں اسی قدیم اہام کے لئے الکتاب لفظ ہے۔ اور اس کا علم خدا کا حکم اور نبوت کا معیار ہے۔ اور اسی کی تعلیم اور درس تدریس کے خیال سے ربانی

ہوتے کی طرف اہل کتاب کو متوجہ کیا گیا ہے۔ پس اہل کتاب سے قائلین اہام اولین مراد ہے۔ اور اسی نکتہ نگاہ سے ہی یہاں یہود اور نصاریٰ کو مخا طب کیا گیا ہے۔

۴۶۔ سنائن دہرم

آل عمران کو پہلی دفعات میں قدیم دہرم اور راہ حق کا دلدادہ بنا کر موجودہ عیسائی مذہب کے اس اعتقاد کو باطل بتایا گیا تھا۔ جو کہ مسیح کی الوہیت کے متعلق عیسائیوں میں پایا جاتا ہے۔ مسیح کو ایک انسان ماننے اور اس کی الوہیت کی مشرکانہ تعلیم سے بچ کر توحید کا معتقد بننے کی تعلیم دی گئی تھی۔ اب ان آیات میں طے ابراہیم کا بیان کیا گیا ہے۔ اسے آپ تمام اعتراضات سے بالاتر سمجھ کر اس پر خود معتقد اور اوروں کو بھی اس پر اعتقاد لانے کی تلقین کرتے رہے۔ یہودی لوگ کہتے تھے۔ کہ حضرت ابراہیم توریت کی ایک فاضل بزرگ اور برگزیدہ ہستی اور اس کی تعلیمات کے قابل تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے۔ اسے تم مانتے ہو۔ توریت اور انجیل کو۔ مگر ان کا تو ظہور ہی حضرت ابراہیم کے بعد ہوا ہے۔ اس لئے وہ ان کے قائل ہو ہی کیسے سکتے تھے۔ یہ گویا صاف ثبوت اس امر کا ہے۔ کہ آنحضرت محض اس قدیم دہرم کو مانتے تھے۔ جو توریت انجیل کے وقت سے نہیں۔ بلکہ آغاز عالم سے نفلت رکھتا ہے۔ آیات ۶۲ تا ۶۷ میں کہا۔ کہ حضرت مسیح کے متعلق تو تمہیں کچھ علم تھا۔ اور اس پر تم بحث کر سکتے تھے۔ مگر ابراہیم کے معتقدات کا تمہیں علم نہیں۔ اس لئے اس پر تمہارا ہی راستہ نہی یا بحث فنیول ہے۔ وہ موصد اور حق پرست ہے۔ مشرک نہ تھے۔ مگر تم مسیح کو خدا کا شریک مانتے ہو۔ پس تمہارا ابراہیم سے کیا نفلت۔ ان کے قریبی وہ ہیں۔ جو ان کی تعلیم کو مانتے ہیں۔ اور وہ بنی یا رشتہ منی ہیں۔ اور اہل ایمان یا حق پرست لوگ جن کا ولی اللہ ہے۔ پس ابراہیم کا مذہب قدیم ہے۔ وہ اللہ کی آیات پر مبنی ہے۔ اس کی تعلیم خالص حق ہے۔ وہ اللہ کی اصل ہدایت اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اس کے ماننے کا انسان نے فطران عہد لیا ہوا ہے۔ اسی میں ملاوٹ کر کے یا اسے بدل کر انسانی مذاہب چلائے جا رہے ہیں۔ اسی کا سبب رسولوں کو پرچار کرنا اور وہی سب لوگوں کو ماننا چاہئے۔ اس کے سوا کئی دہرم نہیں۔ اگر ماسوائے اس کے کچھ مانا جاتا ہے۔ تو وہ صحیح یا قابل قبول نہیں۔ اور حق تو یہ ہے۔ کہ کوئی اس اصل سے دہرم سے انحراف کر ہی نہیں سکتا۔ رضاد رغبت سے اسے نہ مانا جاوے۔ تو جہالت پر مبنی افعال کی سزا انسان کو برداشت کرنی ہی پڑتی ہے۔ یہ گویا اسی قانون کا عمل درآمد اور اس بات کا ثبوت ہے۔ کہ طوعاً و کرہاً انسان کو وہی دہرم ماننا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دہرم اس لئے بھی قابل قبول ہے۔ کہ اس کی جو تعلیم آج تک کو دی جاتی ہے۔ وہی ابراہیم۔ اسماعیل۔ اسحاق۔ یعقوب وغیرہ نیز موسیٰ عیسیٰ وغیرہ نبیوں کو ملی تھی۔ یعنی اس کے عالمگیر اصولوں میں بمصدائق سو بیانے ایک مدت کسی بھی سچے نبی کو اختلاف نہیں ہوتا۔ پس وہی اللہ کا فرمان۔ وہی ابراہیم کا دین اور وہی اسلام ہے اسی کی پیروی کرو۔

آیت نمبر ۶۸ سے اسے نظارے پیش کئے گئے ہیں۔

۶۸۔ غضب پر مبنی مخا لفت

جو حق کی مخا لفت کے متعلق ہر ریفاہر کے تجربے میں آتے دیکھے جاتے ہیں۔ اول وہ گروہ یا اہل کتاب جس کی اصلاح

مقصود ہے۔ لٹا حق پرستوں کو گمراہ کرنے کے وسائل اختیار کیا ہے۔ مگر اپنے اس عمل سے وہ خود زیادہ گمراہ ہوتے

ہیں۔ خواہ عقل پر پردہ پڑنے سے وہ اپنی گراوٹ کا احساس نہیں کر سکتے۔ دوم۔ آیات الہی کی صداقت کا انہیں احساس نہیں ہو جاوے۔ تب بھی وہ حق کو قبول کرنے یا اس کا پہلک طور پر اظہار کرنے میں شرم محسوس کرتے۔ بلکہ صند اور ہٹ سے انکار ہی کئے جاتے ہیں۔ سوم۔ ان کی کوششیں یہ ہوتی ہے۔ کہ حق بدستور چھا رہے۔ ظاہر نہ ہونے پائے۔ اس لئے وہ دیدہ دانستہ جھوٹ یا حکمت عملی کی باتوں سے حق کو غلط ملط کر دیتے ہیں۔ چہاں رم بعض لوگ عجیب چالیں چلتے اور دھوکے سے حق پرستیوں کی اپنی طرف لوٹانے کی تجویز کرتے ہیں مثلاً یہ کہ اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو سکھا کر صہارک دل کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ کہ پہلے تو ان کی باتیں مان لیتا اور پھر انکار کر بیٹھنا جس سے دوسروں پر کچھ اثر پڑے اور وہ تمہارے ساتھ لوٹ آویں۔ یہ نظارہ کئی جلسوں میں آج کل بھی اس صورت میں دیکھا جاتا ہے۔ کہ کچھ مخالف ایک مجمع میں آئے۔ اور پھر فضول سے بہانہ سے شور مچا کر کئی اوروں کے ساتھ چل دیئے۔ پیچھے۔ وہ اپنے لوگوں کو بھیجا دیتے ہیں۔ کہ جو تمہارے مذہب کا نہیں۔ اس کی نہ سننا نہ ماننا وغیرہ۔

یہ مخالفت دین میں تفریق پیدا کرنے والی ہے۔ بالخصوص یہ امر کہ دوسرے کی بات ماننا ہی نہیں۔ جیسا کہ آیت ۷۲ میں مذکور ہے۔ مگر رسول صاحب فرماتے ہیں

۴۸۔ دین میں ہمارا تمہارا کیا

ارے دین میں ہمارا تمہارا کیا۔ سچا دین محض اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اللہ ہمارا بھی وہی اور تمہارا بھی وہی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ہدایت اللہ سے ملی ہے۔ تو کیا دوسرا یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کہ اسے بھی اللہ سے ہدایت ملی ہے۔ واقعی سب کو اس کی ہدایت پر یکساں حق ہے ورنہ یہ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کہ خدا کے علم کے تم ہی واحد ٹھیکیدار کیسے ہو سکتے ہو۔ فضل کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہے یا جس پر مناسب سمجھے اپنا فضل کرے وہ تمہارا یا کسی ایک فریق کا غلام یا قیدی نہیں۔ سچا فیاض اور عظیم کل خدا اپنے علم فضل اور رحمت سے سب کو فیض پہنچا سکتا ہے۔ پس مشیت چھوڑ کر اور تعصب و طرفداری سے آزاد ہو کر کشادہ دل سے سکو۔ اور حق و باطل کی تمیز کرو۔

آیت ۷۸ سے انسانوں کے عہد کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اس عہد کے مطابق کل انسان صداقت کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اور اس کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک انبیوں یا نبیوں

۴۹۔ حفاظت حق کے دو عہد

ماذیوں کا عہد ہے۔ اور دوسرا عام لوگوں کا عہد۔ نبیوں کا عہد آیت ۷۸ و ۷۹ میں مذکور ہے۔ کہ وہ اہل عالم کو دین اللہ کی طرف لاویں۔ ان میں سے کوئی اپنی گتھی پلانے یا لوگوں کو اپنا پیرو بنانے کا خیال تک نہ کرے۔ تاکہ نہ گورنڈم چلے نہ خدا سے انحراف ہو۔ نہ جہاد مذہب قائم ہو کہ انسانوں کو باہم لڑا دیں۔ رسول صاحب اصول ہی یہ بتاتے ہیں۔ کہ خدا سے کتاب حکمت اور نبوت ملنے کا تقاضا ہی یہ ہے۔ کہ اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کے دین کی تبلیغ کی جاوے۔ یہ کسی طرح شایان نہیں۔ کہ اس علم و عجز کی بدولت دیکیں کہ اپنا غلام بنایا جائے۔ بنی جو تعلیم و تہذیب۔ اور جو درس نزد پرستیا اوروں کو پڑھاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی کتاب کا ہے۔ کسی انسان کا ذاتی نہیں۔ پس اس کے بدلے میں اپنی پوجا کرانا یا گورنڈم چلانا نہایت ہی

قابل شرم حماقت ہے۔ نہ صرف یہ سچے مبلغ کے لئے یہ بات بھی موجب شرم ٹھہرائی گئی ہے۔ کہ وہ کسی اور نیک آدمی یا
یا بنی یا فرشتے کو خدا ماننے کی لوگوں کو ہدایت دے۔ گویا عیسائی مبلغ کا الودہیت مسیح کی وعظ سنانا بھاری گناہ
ہے۔ اور مسیح کو مسیح بنی مانتے ہوئے قرآن کوئی جگہ صاف کہتا ہے۔ اور یہاں بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ مسیح لوگوں
کو اپنا پیرو نہ بنا سکتا تھا۔ وہ خدا کی طرف ہی سب کو بلا تا تھا۔ پس الودہیت مسیح کا خیال بعد کی گھڑنت ہے۔
واقفی اگر وعظ لوگ گو روڈم یا مردم پرستی کی اشاعت سے اپنے عہد کو نہ توڑیں۔ تو توحید کا جھنڈا نہایت
استحکام سے گرا جاوے۔

دوسرا عہد عام انسانوں کا آیت ۴ میں یہ بیان کیا ہے۔ کہ جو بنی یا رشی یا سنیاسی مہاتما ان کو ہدایت دیوں۔
ان کو خلوص عقیدت سے سنیں۔ اور اس پر غور کر کے اسے مانیں اور اشاعت حق میں ان کی تن من دھن سے مدد
کریں۔ مگر شرط یہ ہے۔ کہ اندھا دھند کسی کی کوئی بات نہ مانی جاوے۔ بلکہ اسی کی بات مانی جاوے۔ جو آغاز عالم
والے کلام کی تعلیم کے مطابق ہے اور اسی کی اشاعت کرے۔ ماسوائے اس کے کو ہرگز نہ مانا جاوے۔ مطلب یہ کہ
کلام الہی کو جس طرح سوامی دیانند مستند بالذات مانتا ہے۔ قرآن اس کی اسی عظمت کا قابل کرنا ہے۔ اور ہر بنی وغیرہ
کا کلام کتاب الہی کے مطابق ہونے سے ہی قابل تسلیم ٹھہراتا ہے۔ مگر سوال ہو سکتا تھا کہ ہر شخص یہ کس طرح جان سکتا
ہے۔ کہ فلاں بنی نے جو ہدایت دی ہے۔ وہ واقعی صحیح یا قدیم تعلیم سے۔ بے علم لوگ یہ تمیز نہیں کر سکتے۔ مگر اس
آیت میں سب سے اول اسی امر کو صاف کیا ہے۔ اور کہا ہے۔ **لَمَّا آتٰشَکُم مِّنْ ذِکْرِکُمْ وَحِکْمَہِ** کہ تم کو کتاب
بھی دے رکھی ہے۔ اور حکمت یا عقل بھی۔ اس لئے تم پر بنی کی تعلیم کے کتاب الہی کے مطابق یا غیر مطابق ہونے
کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ اور یہ سچ بھی بالکل صحیح۔ انسان کا روح فطرتاً سے علم کو اسی طرح قبول کرتا ہے۔
جس طرح انسانی آنکھ سورج کی روشنی کو اسی کے زیر اثر انسانی عقل میں یہ خوبی ہے۔ کہ جاہل شخص بھی غور کرنے
پر پابند رہے۔ رائے قائم کر سکتا ہے۔ کہ اسے صحیح ہدایت دی گئی ہے یا غلط۔ فطرتی احساس کے علاوہ ہر انسان
کے اندر علمی سنسکار بھی محفوظ ہیں۔ گو بعض صورتوں میں وہ بہت دبے ہوتے ہیں۔ تو بھی غور کرنے پر
وہ ابھرتے ہیں۔ اور ہر انسان کی اس فطرت کی زبان سے آئے دن ہم فیصلے سنتے ہیں۔ کہ جو کچھ سنایا گیا ہے۔
وہ صحیح ہے یا غلط۔ آریہ جاتی میں قدیم رشیوں کی طرح باریک مضامین کو سوچنے و سمجھنے کا رواج کم
ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ بت پرستی جیسی صاف گناہ آلود خرابی کو کبھی محسوس نہ کیا جاتا تھا۔ بلکہ اسے وید کا حکم
سمجھا جاتا تھا۔ سوامی دیانند نے جب وعظ سنایا۔ تو جاہل لوگ بھی اپنی ضمیر کی یہی شہادت پاتے۔ اور علیٰ سادہ
کہتے تھے۔ کہ بت پرستی واقعی وید کے خلاف ہے۔ ان کا یہی فیصلہ قابل خیال نہیں بلکہ روح۔ مادہ۔ ایشور۔ نجات۔
وغیرہ کے باریک مضامین پر ان پر طعنے لوگوں تک کے پاس بھی پہنچے بھی یہی یقین دلاتے ہیں۔ کہ کتاب الہی جو آغاز
عالم سے ملی ہے۔ اس کی تعلیمی یا دوا ششیں بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ اور عقل بھی برابر حق و باطل میں تمیز کر رہی
ہے۔ پس قرآن مدلل طور پر جواب دیتا ہے۔ کہ کل انسانوں کو حق کو سمجھنے کی طاقت حاصل ہے۔ اس آیت کے اخیر
میں اس فطرتی عہد کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ کہ خدا روح کو فرماتا ہے۔ کیا تم اس عہد کو قبول کرتے ہو۔ روح کہتا
ہے ہاں میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ خدا کہتا ہے شاید رہو۔ یعنی اس عہد کو مت بھولو۔ اور میں تمہارا ساتھی
تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا بھی خیال رکھو۔ غرضیکہ بنی لوگ حق کی ہدایت دیں۔ اور عام لوگ بکروید یا بھیا

منترہ والے عہد کو یاد رکھیں۔ کہ ہم جھوٹ کو ترک اور سچ کو قبول کرتے رہیں گے۔

۵۰۔ عہد شکنی

آیت ۸۱ میں ان لوگوں کو فاسق کہا گیا ہے جو اس عہد کو ایفا نہیں کرتے

اور آیت ۸۵ تا ۸۷ میں ان لوگوں کی تقدیر کا بیان کیا ہے۔ کہا ہے۔ کہ ان لوگوں

نے بیانات یعنی صاف اور سچی تعلیمات کو سنا۔ رسول کے وعظ کو سنا۔ سمجھا۔ اور

اس پر ایمان لائے۔ اس پر بھی اگر وہ پھر کفر یا شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو وہ ہدایت کے مستحق نہیں رہتے۔

ان کی سزا یہ ہے۔ کہ اللہ اور نیک عالم لوگ اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی توفیق

رحمت کے مستحق نہیں رہتے۔ اور کیا عالم اور کیا عام لوگ سب ان کے متعلق بری رائے قائم کرتے یا ان سے

دور ہی دور رہتے ہیں۔ وہ دیر پا دکھ اور سخت سزا پاتے ہیں۔ بغیر سزا بھگنے ان کا چھٹکارا ہو نہیں سکتا۔

مشہور ہو رہا ہے۔ کہ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ اصول جو اسلام سے منسوب

۵۱۔ توبہ

ہے۔ اس دیکھ کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے۔ کہ جو جیسا اور قہر قہر کرے

وہ اتنا ہی اور اسی کے مطابق معاوضہ بھگتنے کا لازمی طور پر پابند ہے۔ مگر آیت نمبر ۸۸

کو دیکھیں۔ تو توبہ سے گناہ کی معافی ہونے کی بات ہی سراسر غلط معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ لکھا یہ ہے۔ کہ

”الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ جو اس کفر سے پچھٹائے اور اپنا سہارا

کرے۔ اسے خدا اپنے رحم و انصاف سے محفوظ کر لیتا ہے۔ سو یہ وہی تعلیم ہے۔ جو دیکھی ہے۔ سزا کی غرض سے سزا

ہے۔ جو انسان پچھٹاتا ہے۔ وہ گویا پچھتاوے کی شکل میں سزا بھگتنا ہے۔ اور جب سزا بھگتی تو معافی کہا

رہی۔ اس کے علاوہ جس نے کوشش کی اور آئندہ کے لئے سدھر گیا۔ اس نے اپنے لئے کامیاب و نفع بخش

ہے۔ اور اب کفر سے جتنی پہلے محبت تھی۔ اس سے زیادہ اس کے دل میں نفرت موجود ہے۔ پس ایسی توبہ

گناہ کی معافی کو ثابت نہیں کرتی۔ بلکہ ویدک دعا کی قبولیت ہے۔ کہ ہے پریشور

ہماری برائیاں دور ہوں یا ہمارے پاپوں کو ہم سے دور کر دو۔ اگر

انسان پچھٹائے نہیں۔ اور کفر کے ہی کام کرتا جائے۔ تو ایک نہیں لاکھ بار توبہ کرے۔ آیت ۸۹ کے مطابق

ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اور اُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ کے مطابق وہ دُعاؤں کو بھگنے والا ہی ہوگا۔ اس

کے علاوہ آیت نمبر ۹۰ میں کہا ہے۔ کہ ایسے فاسق یا کافر مرنے ہوئے توبہ تو کیا کل دنیا کی دولت بھی فدیہ میں

دے کر بچنا چاہیں تو نہیں بچ سکتے۔ کوئی بھی طریق نہیں جس سے یہ عذاب دردناک سے بچیں۔ نہ کوئی

رشتہ دار ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں نہ مددگار۔

آیت ۹۱ میں ہے۔ کَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمْتِيبِ سَبِيلٌ

اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ کہ جاہلوں کا حق لینے میں ہم

سے باز پرس نہ ہوگی۔ یا ہم پر آمیتوں کے بارے میں کوئی

راہ نہیں۔ مطلب یہ کہ امی یا جاہل لوگوں کی کوئی امانت مضحکہ خیز نہیں آسکتا۔ اگر امی لفظ سے

مراد فی الحقیقت جاہل یا ان پڑھ ہی ہو۔ اور اس کی امانت کوئی نہ دے۔ تو بھی امانت میں خیانت کرنے کے الزام

سے کوئی سرکار یا کوئی مذہب یا برادری اسے بری نہیں کر سکتی۔ پس یہ مفہوم لینا سراسر غلط ہے۔ اصل بات

ہے۔ کہ امی یا جاہل لوگوں کی کوئی امانت مضحکہ خیز نہیں آسکتا۔ اگر امی لفظ سے

مراد فی الحقیقت جاہل یا ان پڑھ ہی ہو۔ اور اس کی امانت کوئی نہ دے۔ تو بھی امانت میں خیانت کرنے کے الزام

سے کوئی سرکار یا کوئی مذہب یا برادری اسے بری نہیں کر سکتی۔ پس یہ مفہوم لینا سراسر غلط ہے۔ اصل بات

۵۲۔ اہل کتاب اور امی لوگ

یہ ہے۔ کہ اہل کتاب اور مصلح لوگوں کے متعلق مضمون چل رہا ہے۔ ان آیات میں ان لوگوں کو جواہرام الہی کو مانتے ہوئے بھی اس کی اصل تعلیم سے منحرف ہو رہے ہیں۔ اہل کتاب کہا گیا ہے۔ جیسے آریہ جاتی کے ذہن کو ماننے والے ہندو ہیں۔ اور امی لوگ یہاں ان کو کہتے ہیں۔ جو آنحضرت کی طرح ام الکتاب و وید کے معتقد اور اہل کتاب کہہ سہارے ہیں۔ آنحضرت کے معادون ہیں۔ اپنے ملک میں آج کل آریہ سماج اور سناتن دھرم سماج کی دو سو سیٹیاں ہیں عرب کے امی لوگوں اور اہل کتاب کی یہی شکل ہیں۔

اگر یہاں قرآن کا مطلب امی لوگوں سے ان پڑھ جاہلوں کا ہوتا تو اہل کتاب امی لوگوں کے مخالف فرق کا نام نہ ہوتا۔ کیونکہ خود اہل کتاب میں بھی ان پڑھ لوگ بکثرت تھے۔ اور اس صورت میں نہ مذہبی مقابلے کا تعلق ہوتا۔ نہ قرآن میں اس کے بیان کی ضرورت رہتی۔ پس اہل کتاب اور امی لوگ دو بالقابل مذہبی فریق ہیں۔ آنحضرت اہل کتاب کے متعلق سمجھاتے ہیں۔ کہ یہ سب ایک جیسے نہیں۔ ان میں بعض بڑے بڑے ایماندار ہیں۔ ایسے کہ اگر تو ان کے پاس ڈھیر سونا وغیرہ امانت کے طور پر رکھ دے۔ اور کوئی تحریر یا شہادت نہ ہو تو بھی توجہ چاہے اپنی دولت کو ان سے واپس لے سکتا ہے۔ کیا چال کہ ذرا سی بھی خیانت یا بددیانتی کا ان سے ارتکاب ہو۔ لیکن ان کے ساتھ ہی ان میں ایسے بھی ہیں۔ کہ ایک دینار کی امانت پر بھی ان کی نیت بدل جاوے۔ یا وہ واپس چاہتے ہیں بہانہ بازی سے ٹالتے جا دیں۔ بلکہ مکر بھی جا دیں۔ اور اس دہلری کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ کہ وہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ تمہارا ہمارا تعلق کیا۔ تم ہمارے مخالف فریق ہمارے پاس امانت تم کیسے رکھ سکتے تھے۔ آنحضرت فرماتے ہیں۔ ایسی محبت بازی اور جھوٹ سے وہ ویدہ دانستہ کام لیتے ہیں۔ اور اپنا نقصان کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا تو انہی سے پیار کرتا ہے۔ جو اپنے قول و قرار کے پکے۔ اور اس کا خوف دلی میں رکھنے والے ہیں۔ اور آیت ۷۶ میں کہا۔ جو لوگ ان محمدی رقیوں کو مارنے کے لئے بد نیت بن جاتے۔ اور قول و قرار کو نظر انداز کر کے قسمیں تک کھا جاتے ہیں۔ وہ اپنی ہی عاقبت کو بگاڑتے اور خدا سے نفرت کے جاتے اور دکھ ہی دکھ پاتے ہیں۔ جہاں مال و دولت کے بدلے یہ بددیانتی ہے۔ وہاں مذہبی بحث مباحثے میں بھی ان کی چالاکیوں کا پل لکھو لا گیا ہے۔ کہ اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کتاب کے الفاظ کو بدل کر پڑھ جاتے ہیں۔ جس سے کتاب کے اصل مدعا سے الٹا ہی مفہوم لوگوں کے ذہن نشین کر دیتے ہیں۔ اور جو بات خدا کی طرف سے نہیں۔ وہ خدا سے منسوب کر دیتے ہیں۔ آیت ۷۷ تک ان کی ایسی کارستانیوں کا ذکر کر کے آیت ۷۸ میں ان کے عمل پر اظہار افوس کیا ہے۔ کہ خدا نے انہیں علم عمت اور نبوت دی۔ اور یہ کتاب الہی کو ہی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ مگر غلط بیانیوں کر کے خدا کی طرف لوگوں کو چلانے کی بجائے انہیں اپنے پیچھے نگا دیتے ہیں۔ غرضیکہ اہل کتاب محض کتاب الہی کے منحرف معتقد ہیں۔ اور امی لوگ ام الکتاب یعنی وید کے معتقد اور مصلح لوگ ہیں۔ یہ لوگ امت محمدی میں ہیں۔ اور ان کو ان پڑھ جاہل کہنا کمال امت کی توہین بھی ہے۔ اور واقعہ کے بھی خلاف۔ کیونکہ پڑھ لکھے اور سمجھدار لوگ ہی زیادہ تر آنحضرت کی سچی تعلیم پر ایمان لاتے تھے۔ یہ قرآن کے کئی مقامات سے ثابت ہے۔ بعض مفسرین یہاں امی سے مطلق اہل عرب کی مراد لیتے ہیں۔ سو یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اہل عرب تمام ان پڑھ تھے ہی نہیں۔ بعض کی رائے ہے۔ کہ امی ان مسلمانوں کو کہتے تھے۔ جو پہلے مشرک تھے۔ اور اہل

کتاب یعنی یہودیوں وغیرہ سے لین دین کرنے تھے۔ مگر جب وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہودیوں نے کہا۔ ان کے مرتد ہونے سے ہم پر اب مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ مسلمان ہونے پر ان کو اُمی کیوں کہا گیا جب ان پڑھ نہ ہونے کے لحاظ سے یہاں اُمی کہنا قابل قبول نہیں۔ نہ سب لوگ ان پڑھ تھے۔ پس اصل حقیقت لازمی طور پر محض وہی ہے۔ جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔ کہ ام الکتاب دیکھ کے ماننے والے آنحضرت نے جن لوگوں کو ام الکتاب کی دعوت دے کر اپنی طرف کھینچی۔ وہ بھی اُمی کہلائے۔

آیت ۸۱ و ۸۲ میں کہا ہے۔ کہ عہد حق سے منحرف لوگ فاسق ہیں۔ ان کا عمل انہیں دین غیر حق کا متلاشی بناتا ہے۔ لیکن کوئی کتنا ہی کرے۔ اس کل جہان میں

۵۳۔ اسلام ہی ملت ابراہیم ہے

دین الہی کے بغیر اسے سچا دین ماننا ناممکن ہے۔ اور اسی کے قانون کا سب پر عملدرآمد ہے۔ اور بغیر اس کی طرف آئے اطمینان ماننا بھی ناممکن ہے۔ اس نے آیت ۸۳ میں یہ ہدایت ہے۔ کہ اگر کوئی پوچھے تمہارا دین کونسا ہے۔ تو کہو۔ ہم تو اللہ کے دین کو مانتے ہیں۔ یہی ہم پر خدا کی طرف سے ظاہر ہوا ہے۔ یہی ابراہیم۔ اسماعیل۔ یعقوب۔ آل یعقوب نیز موسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کا واحد دھرم ہے۔ ہمیشہ سے سب نیک لوگ اسی کو مانتے آ رہے ہیں۔ جنہوں نے اس کو چھوڑا اور مذہب اختیار کیا۔ آخرت کو بگاڑ بیٹھے۔ اور راہ ہدایت سے دور چلے گئے۔ اس طرح سچے دین کی عظمت واضح کرنے کے بعد آیت ۹۴ میں کہا گیا ہے۔ کہ خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے۔ کہ سچائی خدا کی ہے۔ انسان کی نہیں۔ اور اس خدا کی صداقت کو ہی حضرت ابراہیم نے مانا۔ اور اہل عالم میں پھیلایا تھا۔ کسی طرح کے بھی شرک کا ان سے تعلق نہ تھا۔ وہ خالص توحید کے قایل اور ایک خدا کے پرستار تھے۔ اس لئے سب لوگوں کو ملت ابراہیم یا دین اسلام پر ہی چلنا چاہئے۔ ستیا رتھ پرکاش کے آخر میں سوامی دیانند کے مفتویا مفتویہ پر غور کرنے والا ہر شخص آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ کہ ازلی ابدی عالمگیر اور سچے ویدک دھرم کو ہی برہما سے جمینی تک سب رشتیوں میںوں کے ماننے کا جو ذکر ہے۔ وہی قرآن میں ان آیات میں مذکور ہے۔ وہی ہمیشہ سچا اور قائم اور وہی ملت ابراہیم یا سچے معنوں میں دین اسلام ہے۔ نہ کہ یہود و نصاریٰ کے نئے پختہ۔ یہی کچھ سورۃ الانعام آیت ۱۶۳ میں لکھا ہے۔ کہ جو لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے۔ یعنی ملت متنازعہ میں چلے گئے۔ تیرا ان سے کیا تعلق۔ تو کہہ دے۔ کہ مجھے خدا نے صراط مستقیم یعنی دین قیم یا ملت ابراہیم کی روشنی دکھا دی ہے۔

۵۴۔ خاتمہ اور ویدک دھرم کی عظمت

پارہ الم کے خاتمے پر ویدک دھرم کی عظمت بیان ہوئی دوسرے پارے کا خاتمہ بھی سچے دھرم کی فتح کے بیان کے ساتھ ہوا جس میں دھرم کے وکیل

طاوت اور اس کے ساتھیوں کو جالوت پر کامل فتح نصیب ہوئی اور اس تیسرے پارے کے آخر میں بھی سچی ہدایت اور کامیابی کو ویدک دھرم سے ہی وابستہ کیا ہے۔ کیونکہ ملت ابراہیم کو جیسا کہ کئی جگہ ثابت ہو چکا۔ آنحضرت نے آغاز عالم سے یا ساتن دھرم ہی مانا ہے۔ اور اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ صراط مستقیم۔ دین قیم۔ ملت ابراہیم اور ویدک دھرم سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ برخلاف اس کے تو رپتہ اور انجیل کا ابراہیم سے پیچھے ظہور فاکر اور ان میں جزوی علم بتا کر کامل ویدک دھرم کی طرف دعوت دینے کو اپنے تبلیغی کام کی خالص

خوبی بتایا ہے۔ اور محض تودیت و انجیل نہیں کل مذہبی کتب کی پیروی سے باز رکھ کر وید کو ہی انسانی جماعت کے لئے واحد قابل فخر کتاب قرار دیا ہے۔ وہ اس امر پر اظہار افسوس کرتے ہیں کہ قدرتِ ثا اور فطرتِ ایک ہی امت یا دھرم ہونے کے باوجود لوگ مختلف مذاہب میں منقسم ہو رہے ہیں اور ہر مذہب کے پیرو اپنی خاص مروجہ کتب پر مست ہو رہے ہیں۔ وہ جا بجا مختلف بنیوں کے متعلق ہی ذکر کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک ہی دین الہی یا قدیم سچائیوں کی اشاعت کی۔ مگر ان کے ناخلف جانشین کتاب الہی یا وید کے پڑھنے پر ٹھہرنے اور سچ کی اشاعت کرنے کے عہد کو بھول کر ناجیز دنیوی دولت کے پیچھے پڑ گئے۔ عاقبت یا پر لوک کی بہتری کیلئے سچے سنسکاروں کا جو توشہ جمع کرنا چاہیے۔ اسے چھوڑ کر نفسانی خواہشات اور نا پائدار سامانوں کے بدلے دھرم کو بیچ رہے ہیں۔ اس اظہار افسوس کے ساتھ وہ اپنا مشن ہی بتاتے ہیں کہ جس وید دھرم کو چھوڑ کر مت متانتر چلائے گئے ہیں۔ میں اسی کی اشاعت کروں میرے لئے یہی رہنمائی حکم ہے۔ آپ انسانی خیالات کی پیروی کو موجب گمراہی قرار دیتے اور الیشوری گیان وید کو امراض قلبی کی دوائے اکسیر اور ہدایت و رحمت الہی بتاتے ہیں۔ اسی کو مضبوطی سے گریہ کر نیکی ہدایت کے ساتھ بہرہ و اعلان کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی کا کوئی اور مذہب یا رنگہ الہی میں مقبول نہ ہوگا۔ قدیم دھرم سے انحراف کرتے والوں کو وہ بے عقل ہدایت سے محروم اللہ۔ فرشتوں اور کل انسانوں کی لعنت نیز عذاب اور دکھ کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ اور گو غلطی یا کفر پر چھپتا کہ اپنا سدھار کرنے والوں کو بھی خدا کی مغفرت اور رحم کا یقین دلاتے ہیں۔ تو یہی حق کو قبول کر کے پھر اپنی خود غرضی وغیرہ سے گمراہ ہونے اور کفر میں ترقی کرنے والوں کی توجہ کو بھی ناقابل قبول اور انہیں آواگون میں بھٹکنے والے کہتے ہیں نہ صرف یہ اہل کفر کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تمھارا سزا سے بچنا ناممکن ہے الیشور کے ہاں نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے نہ رشوت حتیٰ کہ اگر کوئی کل دنیا کا سونا بہ طور فدیہ دے کر اس کے عوض میں سزا سے بچنا چاہے تو بھی بچ نہیں سکتا۔

خلاصہ مطلب یہ کہ پوری تحقیقات اور تجسس سے حق کو قبول کرنا اور اسی سچائی پر عمل کرنا ہی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اور سچائی کا علم حاصل کرنے کے لئے الیشوری گیان کی مشن لینا ضروری ہے لہذا سچے عالموں کا مقدم فرض یہی ہے کہ انسانی علم کی روشنی سے اپنے میں اور اپنے مخصوص کو فیض پہنچاتے جاویں۔ جس سے ہر قسم کی جہالت تمام انسانی مذاہب والی تفریق اور دکھوں کا خاتمہ ہو کر سچی و دنیا کی روشنی پھیلے اور ایک نیا تریے بدل ازلی ابدی عالمگیر الیشوری دھرم میں کل انسان متحد ہو کر سکھ اور اطمینان قلب حاصل کر سکیں

خاتمہ پارہ سوم

ہندو مسلم اتحاد اور علمی جہاد

۱۔ اتحاد کا صحیح مفہوم اتحاد کی بکار تو بہت ہوئی۔ مگر باہمی کشیدگی کم نہ ہوئی۔ اسلئے کہ اصل مرض کی تشخیص ہوئی نہ صحیح علاج کی تخصیص۔ لفظی چھوٹے یا شریکیت کی ریتی دیوار پر قصر اتحاد تعمیر ہوتا ہے جسے ہر بار معمولی سی ہوا کا جھونکا اڑا دیتا ہے۔ لہذا علمی جہاد کی مضبوط بنیاد اویس ضروری ہے۔

دیدقدس کا فرمان ہے کہ دلوں سے اختلافات کی تاریکی کا دور ہو جانا اور خیال اقبال اور افعال کی یکسانیت ہونا ہی اتحاد ہے مگر ان جہد میں بھی یہ تعریف اتحاد ہو کہ خدا دلوں کو مستقل رہنمائی دے اور اختلافات نہ رہیں۔ یہ بھی کہا ہے کہ خدا اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا مطلب یہ کہ دلوں کے ملنے کا نیم لازمی ہے۔ بغیر اس کے اتحاد ناممکن ہے۔

۲۔ پارٹی لیڈر ہندو مسلم لیڈر جو اپنے اپنے فرقہ کو دوسرے کے خلاف مضبوط اور منظم کرنے میں مصروف ہیں۔ دھرم یا دین اور ملک یا قوم کے دانا دوست نہیں۔ انکا واقعات کی مقصد نہ تامل سے دلوں میں مخالفت جو شہر اور بزرگوں کے تاریخی واقعات اور مستقیم جذبات کی آڑ لینا لفاق کی فیلج کو وسیع کرتا ہے۔ گویا وہ مشکل در پیش ہے کہ حامیان اتحاد کو دلوں کو ملانے کا خیال نہیں۔ اور پارٹی لیڈر آتش لفاق پر تیل ڈال رہے ہیں۔ وید بزرگوں سے ہمارا یہ تعلق بتاتا ہے کہ ہم ان کی ہی فعل سلیم کے لئے دعا اور کوشش کریں۔ جنہوں نے دنیا کو فیض پہنچایا۔ قرآن مجید کہتا ہے۔ تمہارے وہ بزرگ گزر گئے اور اپنے وقت میں کھلی تباہ گئے۔ ان کے عمل ان کے ساتھ اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ علم سے یہ نہ پوچھا جائیگا کہ تمہارے بڑے کیا کرتے تھے، ساتھ ہی جو اذیتیں دوسرے لوگوں سے ملتی ہیں وہ شامت اعمال یا صورت نادر گرفت کے مطابق ایشوری انصاف کے ہمارے لئے اعمال کی سزا ہیں۔ اور اس لحاظ سے تاریخی واقعات بھولنے بھلانے کی چیزیں ہیں۔

رام نے راون کو ہندو یا مسلمان ہونے سے تباہ نہیں کیا۔ کورد پانڈو خون کی ندیاں بہا گئے۔ عرب شام وغیرہ میں خود مسلمانوں میں جنگ اور کشت و خون ہوئے۔ بڑے با اقتدار خلیفے تک سازش سے قتل ہو گئے جس حین کا واقعہ کہ بلا اپنی غیر معمولی سنگدلی کیلئے کسی ہندو کو متہم نہیں کرتا۔ ویسے تاریخ بذات خود رنگ آمیزی کا شکار ہونے سے بھر دے کی چیز ہی نہیں سببوا جی اور افضل خاں کی ملاقات سے توقع تو کچی کچھ اور لیکن ہوا افضل خاں کا قتل۔ اب ایک مورخ کہتا ہے سببوا جی میتا تو اساتھ لے گیا تھا۔ دوسرا کہتا ہے کہ ملو افضل خاں کی تھی سببوا جی نے اس سے چھین کر اسے مارا اور اپنے تئیں بچایا پس دونوں باتیں ثابت ہیں کہ دلوں کے بے بغیر نمائشی واقعات بھی خطرناک ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ تاریخ بذات خود مشتبه ہے۔

دھرم یا مذہب جنگ یا خونریزی کا موجب نہیں۔ بلکہ دھرم سے باغی فعل فہم انسان ہی اس کے لئے ذمہ دار ہے۔ بچے ریشیوں یا سنیا یوں کا سبب افضل سمجھا رہا تھا اور پریم ہے۔ ویاتند نے اپنی جان گوائی۔ اور اپنے قاتل کی جان بچائی۔ منو سمرتی میں لکھتا کہ دھرم کا خام گھٹن کہا گیا ہے۔ اور قرآن مجید بھی اتحاد کے لئے سے لازمی شرط بتاتا ہے۔ سورۃ التھابن آیت ۹ میں سنہری حردن میں کچی جانے کے قابل ہر تہ ہے۔ کہ جس دن خدا تمہیں نماز اتحاد والے کیلئے جمع کرے گا وہ دن تقابن کا ہوگا یعنی درگزر کرنے یا زیادتیوں کے متعلق غم کھانے یا (For give & For get) کی نیتی پر عمل کرنے کا ہوگا اگر افسوس خود گمراہ اورٹی لیڈر الٹا راستہ دکھا رہے ہیں۔

۳۔ خاص سبق اپنے ملک کی تاریخ سے اگر کوئی صحیح سبق اخذ کیا جاسکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے فرقہ کو مضبوط اور منظم کرنا۔ اٹھا اور خطرناک علاج ہے۔ یہ سنہ بارہا آزمایا اور مرض کے بڑھنے کا موجب پایا گیا ہے۔ آج ایک فرقہ اپنی فتح سمجھا کر دوسرا فرقہ پُر زور تیاری کر کے دفعہ پُر جوش انتقام لینے کے لئے چڑھ آیا۔ یورپ کی گذشتہ جنگ عظیم کے بعد انٹرنیشنل لیگ بنی۔ سب نے فوج اور اسلحہ کی کمی کا عہد کیا۔ مگر ہر ایک کو خیال ہوا کہ اگر میں پابند رہا اور دوسرے خفیہ تحفیہ طاقت بڑھا گئے۔ تو میرا ٹھکانا کہاں۔ لہذا سب نے طاقت بڑھالی۔ اور آخر اسی کے غور سے میدان جنگ میں کودے ہیں۔ اسی طرح پارٹی لیڈروں کا عمل جہاں بھی نہ ہوتی ہوئی فوجی کر اکر ہی رہ گیا

۴۔ اصل مرض اور صحیح علاج ظاہر ہے کہ اصل مرض دلوں میں ہے اور اس کا علاج مذہبی تفریق کو مٹانا ہے۔ جس کا واحد ذریعہ علمی جہاد ہے اور یہ خوش ہستی ہے کہ وہ وید اور قرآن جن پر انتہائی حسن عقیدت فریقین کا قائم ہے۔ تعلیمات کے لحاظ سے بالکل

ایک جان ہیں۔ وید اور قرآن کی ضخیم تصنیف۔ اخباری مضامین۔ لیکچر۔ سینیڈل۔ ٹریکٹ مباحثہ ہر طریق سے یہ پوزیشن فریقین کے سامنے پیش کی جا رہی ہے پس جب وید اور قرآن یک جان ہیں تو ہندو مسلمان جدا کیسے رہ سکتے ہیں۔ ضرورت مرت یہ ہے کہ پہلے سے موجود کشیدگی کے زیر اثر دونا ہونے والے ناخوشگوار واقعات کا سلسلہ منقطع ہو۔ یہ کام پارٹی لیڈروں اور مذہبی علمائے کی کوشش سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے حق پرست۔ علم دوست اور خدا پرست مذہبی علمائے اور لیڈروں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ وہ اس مبارک ترین مشن کے پرچار اور اس کے متعلق لٹریچر کی اشاعت میں خاص تعاون فرماویں۔ ایشور کے کہ ہم سب علمی اور عقلی طاقت کا صحیح استعمال کر کے انسانی جماعت کے مستقبل کو روشن کر سکیں۔ اوم شرم

علی جہا کی ابتدائی ضروریات

اس جہاد کی غرض سچا اتحاد قائم کرنا ہے یا خیالات کو خالص اور عالمگیر صداقتوں کے سانچے میں ڈھالنا جو دو ذریعوں سے ہو سکتا ہے۔ تقریر اور تحریر۔ تقریر کا اثر سلسلہ ہے۔ اسی کی بدولت ہزار ہا اور لکھو کھانسان نئی سے نئی تحریکوں کی لہروں میں بہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس کے ذریعہ سچا اپدیش پاکر یہاں راج پاٹ اور راج کماروں اور راج کماروں تک کو دھرم کی ویدی پر پلیدان کیا جاتا رہا ہے۔ آغاز عالم سے ملاحوا الہامی علم اور شیعوں کے شاستر وغیرہ ضبط تحریر میں نہ آئے ہوتے تو انسانی جماعت کی بار بار کی گراوٹ کے موقعہ پر آغاز عالم والے انسانی مزاج کا پھر پھر بول بالا نہ ہوتا نہ تری اور سکھ کے دشمن ہوتے۔ تحریری زبان کی غیر محدود علاقوں زمانوں اور انسانوں تک سانی یا کر سی شہید اکبر چٹ سیکھام نے وصف کی تھی کہ آریہ سماج سے تحریر کا کام بند نہ ہوا اور اسی صداقت کا احساس کر کے میں نے "وید اور قرآن" جیسی ضخیم کتاب کو احاطہ تحریر میں لانا اپنا فرض سمجھا ہے لیکن تحریری محنت اور کوشش بے سود ہے اگر دستی لکھا مسودہ پریس کے ذریعہ پبلک ٹکٹ پہنچے وید اور قرآن کی باہمی مطابقت یا ازیوں اور ملانوں کا ملاپ انسانی جماعت کے لئے وہ محنت غیر مترقبہ ہے جو کل دنیا کی دولت کیا اس کے دو گنی دولت سے بھی خریدی جاسکے تو اسے انداز ترین سودا سمجھا جاتا ہے ایسی حالت میں اس شے کی ابتدائی ضروریات کی طرف اہل ملک کی پوری توجہ ہونے میں ذرا بھی تاخیر نہ ہونی چاہئے۔

وہ ابتدائی ضروریات کیا ہیں؟ اول کم سے کم پانچ سو روپے ہندی وید قرآن کے ایسے گراہک بننا جو پندرہ پیشگی ارسال فرما کر اپنا نام رجسٹر کرالیں اس سے ایک طرف پندرہ روپیہ کا منافع بھی ہے کیونکہ اصل قیمت نہ گھٹے ہو دوسرا اس مبارک شے میں سے یہ مالی مدد ہوگی۔ دوم کاغذ کی غیر معمولی گرانی کا اثر اس کی شاعت میں تاخیر نہ کر کے اسکے لئے دس ہزار روپیہ کی ضرورت میں سے محض اڑھائی ہزار روپیہ کی امداد دانی اصحاب سے ملنا۔ باقی دھن کتاب کی فروخت سے ساتھ کے ساتھ مل سکیگا۔ سوم خاص تحق ہندو مسلم علماء کو وید اور قرآن نیز دیگر ضروری ٹریکٹ مفت بہم پہنچانے کیلئے اڑھائی ہزار روپیہ کی امداد۔ مصنف کی خدمات کسی ذاتی غرض پر مبنی نہیں۔ وہ عرصہ دس سال سے عزت گزینی یا گوشہ نشینی اختیار کئے شبانہ۔ روز کی محنت سے اس شے کی تکمیل میں کوشاں اور دست بدعا ہے اور آئندہ بھی اسکی کسی ذاتی غرض کا ایشور کرپا سے اس کام سے سروکار نہ ہو یہی اسکی خواہش ہے وہ اپنے تئیں خوش نصیب سمجھیکا اگر خلوص دل سے مذکورہ بالا ضروریات کو پورا کر کے اسے موقعہ دیا جائیگا کہ وہ آئندہ چند ہی آدمیوں میں اردو ہندی کے ایڈیشن مکمل صورت میں جنتا کی نذر کر کے وہ ان اصحاب کا شکر گزار بھی ہوگا۔ جو اپنی داغی قابلیت سے تعاون فرماتے ہوئے اس امر کے متعلق قیمتی رائے دیں گے کہ کس موثر اور بہترین فیصلہ کن طریق سے نرنے سبھا بلا کر فریقین کی مشہور شخصیتوں اور پینڈتوں اور علماء کی موجودگی میں علی اتحاد کا اقتراح کیا جاسکتا ہے جس سے آریہ اور مسلم سبھا میں اور انجمنیں صحیح معنوں میں اس کام کو اپنا کر مصنف کو سبکدوش کر سکیں۔

لکھنؤ آریہ ویدیشک آریہ سماج برالائمنس دہلی